

نيزكا

NI ZWA

مجلة فصلية ثقافية

■ الشيخ سعيد بن خلفان الخليفي رائداً ■ صور العمانية
وتاريخها الأدبي ■ السياب مولد الشاعر والمأساة ■ أخطأ،
المحققين ■ الذات الانثوية من خلال شاعرات خليجيات ■ قراءات
في الفنون الإسلامية ■ أميل حبيبي وسيل الحكايات ■
عبدالله القصيمي حقبة الإنشقاقات الفكرية ■ واقرأ : على
الشوك - صلاح فضل - صبري حافظ - كاظم جهاد - أحمد
الشهاوي - محمد بنيس - أربال - أمين صالح - يوسف أبوالوز
- عالية شعيب - مي التلمساني - رشيد ميموني - بدرية الشحي
- محمد خضير - سامي الجيوسي - براموديا انانتاتور
- عبدالله الحارصي - محمد المحروقي... وأسماء، وموضوعات أخرى.

العدد السابع - يوليو ١٩٩٦ م - صفر ١٤١٧ هـ

▲ منسكط ١٩٧٨، بريشة الفنان الفرنسي شارل فوكازي

► لوحة الغلاف الأول: من أعمال الفنان محمد الصافي - منطقة بعبان

بمناسبة ٢٣ يوليو المجيد

BIBLIOTHECA

ففي هذه الأصعدة تدخل عُمان القرن الحادي والعشرين وبخطوات وثيقة ومدرسة.

وفي سياق الحديث عن النهضة ما بين تاريخين: تاريخ مضى من غير رجعة، كانت عُمان فيه لا يوجد بها أية بنى تحتية، سواء على صعيد التعليم أو الاقتصاد أو الإدارة وبقية القطاعات الأخرى، وفي ضوء التاريخ اللاحق تأسست هذه القطاعات المدنية المختلفة التي شكلت إطار الدولة الحديثة المرتكزة على الدعائم الأساسية، فالتجربة التنموية العمانية لم تكن وحيدة الجانب ولم تتعامل مع البعد الاقتصادي فقط، ولكنها كانت متعددة الجوانب وشاملة ومخططة بشكل واسع. فقد امتدت عمليات التطوير من المجالات الثقافية والاقتصادية الى المجالات السياسية والاجتماعية والخدمية والعسكرية الأخرى على نحو غطى كل مجالات الحياة في المجتمع. وأعاد صياغة الحياة من جديد على الأرض العمانية.

تحتفل سلطنة عُمان خلال هذا الشهر بذكرى ٢٣ يوليو المجيد، التي قاد مسيرتها الخيرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله -

ويأتي الاحتفال بذكرى ٢٣ يوليو المجيد وسط انجازات نوعية على كافة الأصعدة والمستويات، حيث حققت النهضة المباركة ما يسمو ويطمح إليه الانسان العُماني حاضرا ومستقبلا خلال ستة وعشرين عاما من عمر النهضة.

والاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب العُمانيين، هو احتفال ببزوغ فجر جديد في سماء عُمان وأرضها وإضافة بارزة في خارطة الوطن العربي.

هذه النهضة التي انتظرها الانسان العُماني طويلا .. تكملت مصداقيتها بما تحقق على أرض الواقع من مشاريع تنموية شملت كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية.

وإلى جانب تكامل وأنشطة وفعاليات
الوزارات العديدة المعنية بالعلوم المعرفية
والثقافية، فهناك فريدة تميزت بها سلطنة عمان
بتخصيص وزارة تعنى بشؤون التراث القومي
والثقافة وتجميع وتحقيق ونشر تلك المعارف.

كما أن هناك النهوض المعرفي على مستويات
أخرى ووجود المنتديات والهيئات الثقافية العامة
وأنشطة الشباب الرياضية والثقافية والتشكيلية
والتصويرية وغيرها من النشاط الثقافي التي
تدعم مسيرة العمل الثقافي لأن يكون نافذة
حقيقية للخلق والإبداع والعطاء المستنير .

فوجود أمكنة تؤطر الفعل الثقافي وتحفز
إمكانياته يتطلب ظروفًا تعاونت معها إرادة الحكومة
والمواطنين الذين تجاوزوا سريعًا لأن تكون الكتب
متداولة ومنتشرة بين أيدي القراء محليًا وعربيًا
وإظهار خفايا المعرفة والاجتهادات العلمية التي كتب
واشتغل عليها العمانيون عبر العصور.

وبمناسبة احتفالات ٢٢ يوليو المجيد أقيم
احتفال بمدينة نزوى التاريخية التي تشكل مركز
المعارف الروحية والتراثية للشعب العماني بصدر
العدد السابع من مجلة نزوى الفصلية الثقافية.

نزوى

وانتقلت النهضة المباركة بأوضاع الشعب
العُماني من خارج مدار التاريخ إلى حيث التأثير
المتزايد في التطورات الحاصلة من حوله وتأهيله
ليواكب حركة التغيرات المعاصرة والإسهام فيها
كذلك.

وفي وجدان كل إنسان عُماني رغبة صادقة في
أن يعيش حاضره بوعي وإدراك متحملاً
مسؤولية ماضيه بخصوصيته وتميزه وكذلك
ماضيه العربي - الإسلامي المشعل الذي ينير
درب المستقبل.

فحين تحتفل السلطنة بهذه المناسبة فإنها تحتفل
بالعطاء، وبقائد عربي صميم أراد لهذا الوطن والإنسان
أن يكون هدفه الأسمى في التنمية والتطوير.

وبالرغم من أن الموقع الجغرافي لعُمان شكل
دوماً وعاءً وسيجاً يحتوي في داخله مختلف قوى
المجتمع العُماني فإن طبيعة الأوضاع التي كانت
سائدة عند تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم
في البلاد وضعت في مقدمة اهتمامات جلالته عملية
تثبيت أركان الدولة وتحقيق وحدتها الوطنية، وهو
ما نظر إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
المعظم في إطار الخبرة التاريخية للمجتمع العُماني
وعبر استقراء ودراسة واعية للتاريخ العُماني.
فبدون تثبيت أركان الدولة وبدون الوحدة الوطنية لا
يمكن الحديث عن تنمية وطنية أو تقدم واستقرار.

نِزْوَ

N I Z W A

مجلة فصلية ثقافية

تصدر عن :

دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

عنوان المراسلة : ص.ب : ٨٥٥

الرمز البريدي : ١١٧ الوادي الكبير

مسقط - سلطنة عُمان

هاتف: ٦٠١٦٠٨ - ٦٩٢٢٤٧

فاكس: ٦٩٤٢٥٤ (٠٠٩٦٨)

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن محمد الرواس

رئيس التحرير

سيف الرحبي

منسق التحرير

طالب المعمری

العدد السابع يوليو ١٩٩٦م

الموافق صفر ١٤١٧هـ

الاشتراك السنوي :

- عشرة ريالات عُمانية أو ما يعادلها للأفراد.

- عشرون ريالاً عُمانياً أو ما يعادلها للمؤسسات.

يمكن للراغبين في الاشتراك مخاطبة إدارة التوزيع بمجلة

«نزوى» على العنوان التالي :

دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

ص.ب: ٣٠٠٢ - روي - الرمز البريدي: ١١٢ سلطنة عُمان

هاتف: ٧٠١٥٥٥ - ٧٠٠٣٨٦ ، فاكس: ٧٠٥٢٣

الأسعار : في عُمان ريالان.

في الخارج : الامارات ٢٠ درهما - قطر ٢٠ ريالاً - البحرين
ديناران - الكويت ديناران - السعودية ٢٠ ريالاً -
الأردن دينار واحد - سورية ٥٠ ليرة - لبنان ٣٠٠٠ ليرة -
مصر جنيهان - السودان ١٠٠ جنيه - تونس ديناران -
الجزائر ١٠٠ دينار - ليبيا دينار - المغرب ١٥ درهما -
اليمن ٧٥ ريالاً - المملكة المتحدة جنيهان - أمريكا ٣
دولارات - فرنسا ١٥ فرنكا - إيطاليا ٤٠٦٥ ليرة.

المحتويات

الكلمات : ناصر العلوي : ١٩٩٩ : هاشم شفيق - تقاسيم الروح :
عبدالله البلوشي - معيار الوقت : محمد عبد ابراهيم - قصائد حب :
كريم عيد - جناة غمامسون : أحمد زرزور - مقاطع من المني :
إيمان مرسل - ألوان متقابلة : عصام أبوزيد - لا تمت لعبا يا
ولدي : خالد زغريت - البراري : محمد سليمان - رسم مقدا
مائل وجلس : محمد الصالح :

١٨٧
شارع كورناتيل للكاتب الاندونيسي براموديا انانتاتو : ترجمة
ميخائيل عيد - الليل في أرض القصب : يوسف أبو رية - أرقب
الفجر وحدي : عز الدين سعيد - وجه سلوم : يونس الأخرسي -
السفينة : أحمد زين - صدفة لا صدقة : طارق الطيب - منافذ
لعبور الليل : ناصر المنجي - دكاكين رمضان : محمود الرجبي -
لحظة وجد : هاشم غرايبة - دنيا زاد : مي التلمساني - الفار :
رشيد ميموني - ترجمة سعيد رباعي - فصل من رواية
«الهررب» : بدرية الشحي :

٢٢٥
عالم :
في معرفة ما يخص بالقمر والشمس (نص تراثي).

٢٢٦
دكاتباته :
لقطات من اللوحة : حلمي سالم - عبر كتابين للكاتب محمد
خضري : علي عبدالأمير - من كتاب الدم للخطيب : ابتسام أشعري
- صورة الليل في شعر امرئ القيس والثابتة الديباني : شبر بن
شرف الموسوي - تأويل عيون المرأة العربية إن رسمت : محمود
جمال الدين - رواية الحب في المنفى : محمد أبو الفضل بدران -
ضيوف منتصف الليل : ترجمة عزيز الحاكم - رائحة
الأحاسيس : موزة المالكي - أفق التلقي : محمد المحروقي :

ترسل المقالات باسم رئيس التحرير .. والمقالات تعبر عن وجهات نظر
كتابها ، والمجلة ليست بالضرورة مسؤولة عما يرد بها من آراء.

العدد السابع - يوليو ١٩٩٦ : زويش

٦
شرايات :
المناف العلمي والأدبي في تاريخ صور : أحمد درويش - السياب
في عيد ميلاده السبعين ، السياب والتجديدات الشعرية : سلمى
الخضراء الجبيري ، التناس وتحويلات الشكل في بنية القصيدة
عند السياب : صبري حافظ ، أجراس الموت والميلاد قراءة في
قصيدة «الموت والنهر» للسياب : سعيد الغانمي - دهاين
الطاهر وطار - صلاح فضل - المفكر الراحل عبدالله القصيمي :
صبحي حديدي - إميل حبيبي - سبل الحكايات : فخرى صالح
- الشيخ سعيد بن خلفان الخليفي : شرفية البحصاني - الذات
الأنثوية من خلال شاعرات خليجيات : ظبية خميس -
جغرافيا العشق : أحمد الشهاري - حركة الصورة وسرعة
الارتفاع : أحمد كشك - أخطاء المحققين لدواوين الشعر
العamani : هلال الحجري - التاريخ الأدبي والهوية
السواحلية : ترجمة : عبدالله الحرابي - التعلق التخيلي في شعر
محمد بنيس : إدريس بلحج :

١١٦
تسريح :
نزفة في ميدان المعركة : أريال : ترجمة تامق كامل -
فرهاد وشيرين : هناء عبدالفتاح :

١٢٩
هيتنا :
ثلاثة ألوان : أمين صالح :

١٣٤
فن تشكيلي :
عن اصول الفن الإسلامي ومراجعته المحلية : شاكر
العبيسي - الحركة الكائنات والمتحركة في الخط العربي -
محمد سعيد الصكار - تنويعات غربية على زخارف
شرقية : علي الشوك :

١٥٢
لقاءات :
لقاء مع عبدالرحمن بن زيدان : هيثم يحيى الخواجة :

١٦١
شعر :
ببير جان جوف : ترجمة وتقديم : كاظم جهاد - سجادة الندم
يوسف أبولوز - غياي يعطر دمك : عالية شعيب - طريق لكنها

حول الخطاب الشعري الراهن

ومخلوقات أخرى تكتسي ملامح مختلفة، بفعل المخيلة وسطوتها الباذخة.

لكل طريقته في التقاط وتخيل اللحظة الشعرية واستقبالاته الحسية والشعورية المختلفة... هناك من يركن الى رؤى ومعارف مسبقة تنشط فيها الذاكرة والوعي على حساب التلقائية والطبع و«الغريزة»، لحظة ميلاد القصيدة وتفجراتها الأولى. وهو أمر له مخاطره، ومن جهة مقابلة أو متداخلة، نجد أن الذاكرة والمخيلة في إطار تلقائية الكتابة لا يبدآن من فراغ مطلق، إذ أنهما لاشعوريا معبآن بأشياء قبلية، مهما كان النزوع نحو التلقائية والمغامرة واستواء ذلك في نص. يبقى زمن الكتابة مشدودا الى ذاكرة، لكنها ليست ذاكرة جاهزة، إنها قادمة من انقاض وسديم. كل ما في الامر، محاولة لتخفيف ما تفرضه في أحيان كثيرة من عبء ومنجز، باتجاه أفق أرحب وأكثر طراء وحسية. ومحاولة إقصاء الرقابة الذهنية لصالح نص أقرب الى نفس إيقاع المعيش ومناطقه وهوامشه المهملة التي تترفع عنها البلاغات التقليدية. بمعنى آخر غزو الذات

يكثر الحديث كتابية وشفاهية، حول الكيفيات المختلفة والمتعددة لكتابة النصوص الشعرية وغير الشعرية، كل له طريقته ومنحاه في الكتابة والمقاربة والدخول المغامر أو المحسوب في طقوس اللحظة الكتابية بالغة الالتباس والتعقيد والتجلي.

تمكّل القصيدة هو تَمَكُّل للعالم والأشياء والموجودات في راهنها وحركتها المرتبطة بتاريخ وذاكرة، بشكل صريح على نحو ما، أو مضمّر في جسد النص وثناياه، كونها لحظة ارتطام بالذات وتشظيها وشتاتها في الوقت نفسه، الذي هو ارتطام بالمحيط والعالم والأشياء مهما توهم الشعر في اجتراح القطيعة والانفصال، تظل تلك العلاقة الصراعية والمتوترة مع التاريخ على صعيد التفاعل والتواصل الإبداعيين.

هذه الذات الشاعرة بما تحسّه وتلتقطه وتختزنه، يتم بدهاء تحويله الى شكل شعري. هناك مشاهد محفزة على القول الشعري والإبداعي عامة، ورؤى وانبثاقات حياتية وذكرى ووجوه وغيايب، تلعب المخيلة دورا حاسما في اقتلاعها من كينونتها الأولى الى مصير آخر

والعالم ومحاولة قهرهما بسلح الخيال والإحساس أكثر مما هو بسلح الثقافة والمعرفة. ومن الطبيعي كما أعتقد تبقى هناك كتابة ثانية يأخذ فيها الوعي نحواً من الرقابة والتشذيب، وهذا ما لا بد منه إلا بتبني كتابة أوثوماتيكية مضى عهدها وبقي بريق مغامرتها الذي لا يمحي.

ربما لا يستطيع أي شاعر الجزم النهائي حول الملامح التي تميز نصوصه وتجاربه عن غيرها من مجاليه خاصة وإن ميز بعضاً منها. وهي لا شك موجودة. فكل شاعر حقيقي بعلامه وخصوصياته التي تمتد من التكوين والطبع، إلى البيئة والحياة بأقانيهما المختلفة التي تنبني منها مفردات اللغة وآلياتها. مهما تقاطعت طرق التعبير والرؤى في برهة شعرية معينة، مثل التي نعيش على سبيل المثال، نتيجة للتجارب والمرجعيات المشتركة، واقعاً وقراءة، والتي تشكل النوازع المختلفة كأثر مشترك لأسلوب المرحلة.

وفي هذا السياق لا يمكن الادعاء بأن فلاناً أو القصيدة الفلانية، هما البداية المطلقة لأسلوب أو اتجاه أو مرحلة، وإلا دخلنا في دائرة لا فكاك من لانهايتها وعمقها وتكرارها زماناً ومكاناً، بحيث سنعرف أن تلك البداية سبقتها بدايات وإرهاصات وتجارب مختلفة المنازع والمشارب، من رامبو حتى بدر شاكر السياب. يديهي أن هذا التصور لا يسلخ صفة التأسيس بالمعنى النسبي، والقوة والأسبقية للبعض دون الآخر وإنما ينزع صفة الإطلاق والتي تقضي إلى الادعاء المتضخم من غير معنى..

في الزمن العربي الذي نعيش، والذي بلغ أقصى فظافة ممكنة في سلخ حياة الكائن يومياً، قادت الحروب

والهجرات ومظاهر التخلف الأخرى، - في غياب أي مشروع حضاري حقيقي، - قادت هذه المرحلة في تجليها الشعري والتعبيري، إلى صحراء انعدم فيها حتى بريق السراب ورحلت الأوهام السعيدة إلى غير رجعة، ووجد الشعراء والكتاب العرب، أنفسهم عزلاً أمام الأقفار ومخلوقاتهما [ليس بالمعنى النيتشوي طبعاً] التي هي بحاجة دائمة إلى القربان والغريسة. صار الشعر والأدب ملأنا للذات من فنائها السريع أو تماهيا مع القطيع. وصار الغياب القسري أو في شكله الاختياري المرير، هو المحرك الأساسي للمخيلة الشعرية والكتابية: غياب الأوطان الأولى غياب العائلة. غياب الأصدقاء، غياب الحب. غياب الطفولة، غياب الغياب وانخلاع الوجوه والأماكن وقذفها في عتمة الجهول والبعد... أي أن هذه الرؤى الكابوسية التي فرضها تاريخ بعينه على نفس ممزقة بطبيعتها، صارت فضاء الكلمات، التي تلف سحبه القاتمة النصوص بأكملها في الشعرية العربية الجديدة، بما تقتضيه من سياق اختلاف في مآلوف اللغة وأنماط التعبير، يذهب فيه الشاعر والنص مذاهب، تمتد من النص المكين المستند إلى نسج لغة حية ومشعة بطاقتها الدلالية المغنمة بدماء معيش قاس وتجارب غنية، ومن استيعاب آليات عمل اللغة وتاريخها، إلى لغة ونصوص تتسم باستعراضات لفظية، إلى غرائبية مفتعلة ومقنعة، تقضي بالضرورة إلى الخواء والمجانية والعوز الروحي المدقع. وهي مسائل لا تخطئها عين القاريء اللصاح فيما ينشر ويقرأ على خارطة الشعر العربي برمته.

وليس أقل مجانيةً وسذاجةً من ذلك الشعر الذي يكتبه شباب في البرهة القائمة.. يحاول استعادة مجد المنابر وصراخها وجمهورها الجاهز سلفاً والمرتب على رفوف الكتابة واللغة. الكتابة تحت إلحاح هذا الهاجس

باستجلاء الأفق الجديد، ما برحت الأسئلة الصعبة
بقلقها الذي لا ينضب معين تجديده وهو أجسه
وخروجاته.

في «نورسة الجنون» منذ سبعة عشر عاماً بدمشق
كتبت المقطع التالي:
في الشارع المطرّز البنادق
والحدقات السرية
كانت غيمة تركض في خريطة أعضائي
غيمة التذكر الشرس
وكان رامبو والسياب
يمزقان خرائط الكون والقانون
وعلنان العصيان المقدس.
أيتها الأشياء الأليفة
أيتها الأشياء المتوحشة
امنحيني بعض حنانك
لأستطيع النوم هذه الليلة.

تري الى أي مدى أعلن السيّاب، العصيان المقدس
على قسوين الشعر وتقعيده المتوارث عبر ذاكرات
وأحقاب؟

الاكيد أنه العلامة الأبرز في اختراق هذا الحائط
الصلب صلاية الأزمنة والقيم المتراكمة في الوعي العربي
ومفاهيمه وذاقته، فاتحاً للأجيال بعده ذلك الفضاء
الذي ما فتئت تتسع أمدائه وأقصاه.

سيف الرحبي

إن كان لها من مبرر في السابق ومن سياق يبدو طبيعياً
آنذاك، ففي الراهن تبدو مضحكة وقاتلة للشعر
ومستمعة على السواء. لا نأخذ في هذا السياق استجابة
جمهور بعينه أو عديمها، وإنما جوهر العملية الشعرية،
التي أفضى بها الزمن وخط الرؤى والأشكال الى وقائع
جمالية وتعبيرية ذات طبيعة مختلفة تماماً. مهما كان
نقصانها وعدم اكتمالها، كونها انحرافاً عن المركز
واكتماله المتوهم، بالمعنى المعياري المسبق الذي يقرأ
البعض الكتابة في ضوءه الصارم. هذه الكتابة أو هذه
النصوص خلقت خلقة في المفاهيم والممارسات الشعرية
المتعالية والحصولية على ذات وتاريخ شبه كليين،
متناسية أو مقلدة من قوة الحاضر وجذريته في الممارسة
الإبداعية الجديدة التي تتناسل أسلحتها وهو أجسها من
قلب الواقع والزمن والممارسة المتغيرة.. فلماذا كانت
للمخسنيات أسلحتها الخاصة حول الحياة والمعرفة
والكتابة، فسياق هذه الأسئلة أصاب الكثير من التصدّع
والتدمير، ربما بحجم ما أصاب الحياة العربية وصار
خاضعاً أكثر للمساءلة والشك والاحتمال، والشعر
العربي في كل مراحلها حتى الراهن منه ربما هو المؤشر
الأبرز لمثل هذه التغيرات والتحولات.

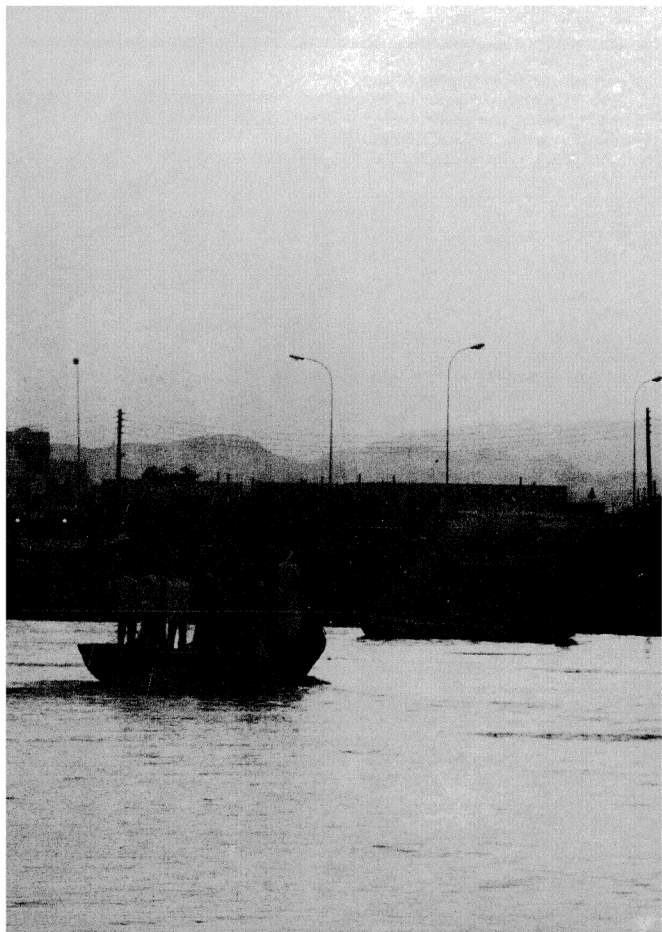
منذ بدر شاكر السياب، الذي نحفل بعيد ميلاده
السبعين، إذا صحت كلمة «عيد»، بالنسبة لهذا الشاعر
الماساوي الذي لخص بكتافة في جسده الذي هشمه
المرض والإعياء والافتراس، قطعة قطعة حتى
الاضمحلال النهائي، أو في كتابته التي دشنت النقلة
النوعية في الشعرية العربية - لخص بشكل مبكر ما
ستؤول إليه أوضاع الحياة العربية والكتابة. فمنذ تلك
الفترة التي رمى فيها السيّاب وأقرانه حجر الصدام

زوى

دراسات

المنافخ العلمى والأدبى فى تاريخ صور

أحمد بروفيتش

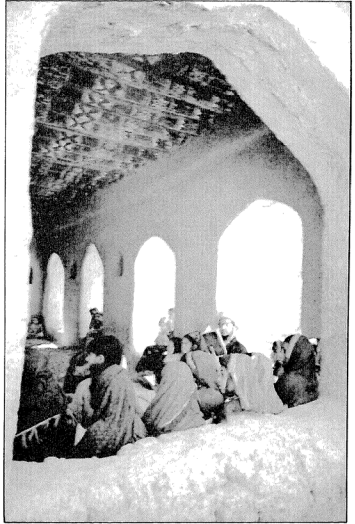

والقبروان وقرطبة ونزوى وغيرها من المدن الحضارية باحثين عن الاسهامات المتميزة لعلمائها وأدبائها ومسجلين لمآثرهم ومؤلفاتهم والذي يتأمل ما كتب عن العلماء والأدباء في المدن العربية المختلفة، يرى أن بعض هذه المدن حظي بنصيب الأسد، بينما بقيت مدن أخرى أقل حظا في المعالجة والاهتمام وربما كان ذلك يرجع في بعض الأحيان إلى تضييق دائرة مفهوم العلم والأدب، ومن ثم مفهوم العلماء والأدباء، ولا شك أن بعض المدن مآل للاهتمام بالعلوم النظرية على حين أهملت مدن أخرى بالجانب التطبيقي والعمل، ولا شك أيضا أن الجانب النظري وجانب فنون القول حظي باهتمام أكبر وتسجيل أدق، على حين أهمل الجانب العملي حتى نسبت أسماء كثير من كبار الصناع المهرة والمخترعين المثابرين على حين بقيت أسماء كثير ممن كتبوا الشعر أو خطوا الرسائل أو ألفوا الكتب الصغيرة أو الكبيرة في علوم التاريخ أو شروح الفقه والنحو أو فنون اللغة والبيان، وإذا استعرضنا الآن ما حفظته ذاكرة التاريخ من تفاصيل موقعة حربية فاصلة مثل موقعة عمورية فسوف نجد اسم الخليفة المعتصم والشاعر أبي تمام دون أن نجد إشارة إلى خبير الأسلحة الذي طورها، أو مهندس الحصون الذي شاهدها، أو طبيب الجيوش الذي رافقها، وبالمثل فلن نعرف واحدا من صناع السفن في موقعة ذات الصواري بالقدر الذي نعرف به الشعراء الذين وصفوها.

وإذا كان هذا هو حظ العلماء والصناع المهرة من أصحاب الميول العملية في تاريخ الحضارة العربية، فإننا نستطيع أن نتبين حظ المدن التي اتجه نشاطها الحضاري إلى الناحية العملية. فقلت الكتابة عن علمائها وصناعها المهرة كما هو الشأن في مدينة «صور» العمانية وأخواتها من المدن العربية التي شغلت بالنشاط العملي.

لقد كانت صور على مدى تاريخها الموعول في القدم، مدينة بحرية تجارية نشطة، تصوب أنظارها نحو البحر، ويسيطر النابيون من أنشطتها على أسرارها ويعرفون كيف يكجون جماعه ويركبون لجته ويتجاوزون مخاطره ويحصلون على خيرات، ولقد استغلوا هذه الخبرات الطבע كاحسن ما تستغل به في كل العصور فكانت مهارتهم جسرا عبرت عليه خبرات الشعوب وحضاراتها إلى بعضها البعض، ويكفي في هذا المقام أن نتذكر الدور الحيوي الذي قاموا به في اشاعة الاسلام والعربية في أرجاء العالم مع اخوانهم من ابنا المدن الساحلية العربية الأخرى.

إن مفهوم الثقافة والعلم الذي تحدده الحاجة العملية قد اتجه في مدينة مثل صور إلى الحد الضروري من الثقافة البحرية، والحد الضروري من الثقافة الدينية واللغوية وفي مجال الثقافة البحرية النظرية، شاعت مجموعة من المؤلفات كانت تسمى «الرحمانيات» وهي كتب تحمل المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها رباب السفينة كاسماء المناطق، والمسافة من منطقة إلى منطقة والموقع على الخريطة وبالوصلة، وغير ذلك من المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها فان

يشكل العلماء والأدباء في كل الحضارات الراقية الدعام الأساسية التي تنتقل من خلالها خلاصة تجارب الأجيال وترتقي من خلالها البشرية سلم الرقي درجة بعد درجة، وإذا كانت الحضارة الانسانية متنوعة المذاقات ما بين شرقية وغربية قديمة ووسيلة وحديثة، وإذا كان لكل ركن من أركان الدنيا لون حضاري يميزه ولكل عصر من عصورها طابع يختلف به عما عده، فإن تنوعات التغير الحضاري لا تكاد تقف عند حد، فتتكامل داخل الأمة الواحدة، أنواع شتى من الحضارات، بل ويكاد لكل مدينة في الأمم الراقية أن يكون لها طابعها الذي تتميز به وتسهم من خلاله في مجمل النتاج الحضاري للأمم.

وفي هذا الإطار جرى الاهتمام في تاريخ الحضارة العربية، بحضارات المدن، واسهاماتها المتعددة، فوقف المؤرخون أمام أم القرى ويثرب وبغداد، دار السلام ودمشق الفيحاء والقاهرة الزهراء

★ ناقد من مصر وأستاذ جامعي.

فيطاف به في أرجاء الحي، ويترنم رفاقه بأهازيج الفرح سرورا بختمه
للقرآن الكريم من مثل قولهم:

هذا أخوكم قد قرأ وقد كتب

وحققنا نحن عليه قد وجب

تعلم الألفاظ والكتابة

والهجو والاعراب قد أصابه

وتعد اللواتم وتقدم الهدايا للمعلمة ويحتفل الحي بدخول واحد
من أبنائه إلى ميدان العلم.

ويكتمل الإعداد الضروري بعد ذلك بأحكام تعلم القراءة والكتابة
والمراسلة، ثم التدريب على الملاحظة في معظم الأحيان من خلال الدروس
العملية والنظرية.

أما التقه في أمور الدين، فقد كان يكتفي غالبا باستقبال العلماء
القادمين من الين أو حضرموت، وكانوا يسمون بالسادة أو الأشراف

المركب وقد شاعت بعض مخطوطات من هذه الرحمانيات أو
الرحمانجات من أمثال رحمانتي الربان منصور الخارجي، ودليل
المختار في علم البحار للبحار عيسى بن عبد الوهاب الفطامي، والنيل
البحري لكل ريان بحري، والبداية والنهاية في العلوم البحرية
لجمعة بن مسلم بن جمعة الغدوي، ومعدن الأسرار في عالم البحار
لناصر بن علي بن ناصر الخضوري، ونفحة الأزهار في علوم البحار
لمحمد بن ناصر، كما وجدت رحمانيات أخرى لا تحمل عنوانا
محددا لبعض أبنائه صور مثل سعيد بن عمر المرزوقي، وموسى
بن سلطان الجامعي وعلي بن محمد بن خميس، ومحمد بن ماجد
بن سالم المرزوقي، وصالح بن علي بن خميس الغيلاني، ومحمد
بن علي بن خميس الغيلاني، وعبدالله بن أحمد سعيد التمامي، وهي
كلها أسماء يختلط فيها مفهوم مالك المخطوطة وناسخها ومؤلفها
ولكنها تدل على شيوع هذا النوع من العلم النظري البحري الذي
بلغ قمته على يد أحمد بن ماجد. على أن هذه المخطوطات وغيرها لم
تكن تمثل إلا القدر الضروري من المعرفة النظرية البحرية
الكتوبية، والتي كانت توجد إلى جانبها والمعارف العملية البحرية
التي تقوفا عشرات المرات والتي لم تخط بالتدوين ولم تعد من ثم
في التراث العلمي الذي كان من حق المدينة أن يسند إليها.

أما القدر الضروري من المعرفة الدينية واللغوية، فقد تمثل في
مكتاب تعليم مباني اللغة وقراءة القرآن التي انتشرت في المدينة
عبر العصور الإسلامية، ولابد هنا من الإشارة إلى ظاهرة لافتة
للنظر في هذا الصدد في مدينة صور، وربما في بعض المدن البحرية
الإسلامية الأخرى، وتتصل هذه الظاهرة بالدور النشط الذي تقوم
به المرأة في مجال التعليم في تعليم الأطفال، وتعود تلك الظاهرة دون
شك إلى انشغال الرجال في المدن الساحلية في رحلات البحر فترات
طويلة متصلة على امتداد العام وقيام النساء بعبء إدارة الحياة
بغروعا المختلفة ومن بينها التعليم، تذكّر الأجيال جيلا بعد جيل
أسماء المعلمات النباهات السلاشي قمن بهذا الدور الحضاري
وساهمن في حفظ الوجه العربي والإسلامي للأجيال التي تخرجت
على أيديهن، وما زالت أسماء بعض فضليات النساء من بنات الجيل
الماضي في صور، تتريد على الألسنة من أمثال سنية بنت عبيد وأمنة،
وبشارة وروبيعة وغيرهن.

وكانت الطريقة المتبعة عند هؤلاء المعلمات البدء بتعليم حروف
الهجاء والتمييز بين المعجم المنقوط والمهل غير المنقوط منها، من خلال
صياغة القواعد في كلمات منغمة يترنم بها الصغار حتى تستقر
القواعد في أذهانهم، وهي طريقة تتبع في كثير من مكاتب تحفيظ القرآن
الكريم في العالم الإسلامي، كما يحدث في مصر عندما يترنم صغار
التلاميذ وراء شيخ الكتاب قائلين «الألف لا شيء عليها، الباء نقطة من
تحتيها، والتاء اثنين من فوقها... الخ». وتعقب هذه المرحلة التعرف على
قواعد التشكيل ودراسة ما يسمى «دفتر القاعدة البغدادية» وهو يلم
بقواعد اللغة الأساسية ثم البدء بقراءة الصحف الشريف بدءا من
سورة البقرة فإذا ما ختم الفتى القرآن، أقيمت له حفلة «التبينة»

الأدبية، ونحن نرى عند التعرض له أنه يقل التزاماً في مجمله بهذه القوانين من نظيره المكتوب بالفصحى، ولقد ظلم هذا الأدب مرة ثانية عندما حرم من التدوين الكتابي فضاعات الكتلة الغالبة من آثاره في القرون الماضية، ولم تستطع الذاكرة الجماعية الشفهية أن تمسك إلا ببعض آثار الزمن القريب، ولعل أقدم ما تمسك به ذاكرة حفاظ الشعر الشعبي في عمان أبيات للشاعر ابن ظاهر الذي عاصر الامام سيف بن سلطان اليعربي الملقب بقيد الأرض والذي عاش في القرن السابع عشر وتوفي في أوائل القرن الثامن عشر ١٧١١م وكان ابن ظاهر يؤرخ لغزواته في الهند وأفريقية ويختتم قصائده بمثل هذا الدعاء:

بسياف بن سلطان يهين العدا
الله يهنيها بطيب إمامها

وكذلك الشاعر علي بن عمران الذي شهد عصر الامام بلعرب بن حمير (ت ١٧٥٤) وسجل وقائع حروبه مع الفرس، ولعل قلة تدوين هذا الشعر يرجع إلى أن طبيعته الشفوية تجعله أقرب إلى طبيعة التسجيل الصوتي الذي لم تكن العصور الماضية قد عرفت منه إلى التسجيل الكتابي الذي قد لا يستجيب نظام تدوين الحروف والحركات فيه لكل الظروف الدقيقة التي يبرزها الشاعر الشعبي خلال الأداء.

وعلى أية حال فإن العصر الحديث شهد خطوات أكثر نشاطاً في تدوين هذا الأدب الشعبي، سواء من خلال جمع القصائد المتناثرة وطبعها في دواوين أو اللجوء إلى تسجيل هذا الأدب وفنونه على أشرطة سمعية وبصرية ولاشك أن مدينة صور بخاصة والمنطقة الشرقية بعامه في عمان كان لها نصيب السبق في هذا الميدان، ولا بد أن يسترعي نظر الباحثين في هذا المجال الجهد المتميز الذي قام به الاستاذ سالم

يحلون في المدينة على الرحب والسعة ويحملون في رؤوسهم وقلوبهم وكتبهم ما يكفي للاستايلات الناس ويشيع نظامهم.

ولم يكن هذان الفرعان الضروريان من فروع المعرفة، فرع علوم البحار وفرع علوم الدين واللغة بمنفصلين بل كانا يلتقيان في كثير من الأحيان فقد يكون الفقيه بحاراً، وقد ينبغ البحار في الشعر فتشتهر عنه القصائد ويطلع له الديوان أو الدواوين، كما حدث مع راشد بن مبارك الرزوقي (١٨٩٤ - ١٩٦٣) من أبناء صور الذي كان رباناً بحرياً وله علاقة قوية بالشعر والثقافة وله مساجلات مشهورة مع عدد من شعراء عصره، وله ديوان شعر طبع في الهند.

وإذا كان حظ صور من العلم والعلماء قد وقع معظمه في دائرة «العلم غير المدون» والذي تنتفس به الحياة، وإن لم يستقر كثير منه بين دفتي كتاب، فإن حظها من الأدب والأدباء كان شبيهاً بذلك، إذ وقع معظم نتاج إبنائها من الشعراء في دائرة الأدب الشعبي، يتغنون بقصائدها الجميلة يستنهضون بها العزم على مواجهة العمل الذي لا يقبل الغفوة لا يجدون إلا ينسام ويهدئون بها من نوار الشوق والحنين في غربة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، ويستعيدون بها الذكريات الجميلة ويحيون بها جلسات السمر عندما يستقرون على الأرض قليلاً أو كثيراً.

ولقد ظلم هذا الإنتاج الأدبي مرتين، مرة عندما نظروا البعض إليه فخلطوا في تقييمه بين صفة «الأدب العام» وصفة «أدب العوام» فجعلوه أقرب إلى الثانية منه إلى الأولى، مع أن هذا الأدب الشعبي في كل آداب الدنيا وفي الأدب العربي كذلك يحمل سمعة القرب من منابع التجربة والحكمة وسمعة البعد عن التكلف والتصنع وسمعة الالتزام بالقوانين

أو في صورته المجزوة المذيلة مثل قوله:

شيخ على العالم حجاب

بالخيل ورووس الحراب

وليجاً فن التفرود الى نظم القافية التي تتبعها الأرجوزة العربية في صورها المختلفة سواء تلك التي تعتمد على القافية الموحدة للقصيد أو على تقنية كل شطر أو على القافية المتعانفة.

أما فن المباشرة الذي يعتمد على تفعيله بحر الرجز أيضاً، فإنه يضيف إليها من «اللغز» القاسم على التحدي وسرعة البديهة وقوة الشاعرية، وهو يذكر بشعر «التحدي» المرتجل في اللقاءات العربية القديمة.

وتظهر موسيقى بحر البسيط في عروض الشعر العربي في فن «الرسمة» في الشعر الشعبي في عمان في المنطقة الشرقية الذي يسمى أحياناً «الدان دان» في المنطقة الداخلية، ومن نماذج قول ولد وزير:

البیض سكتهن في وسط عين الیمین

والسمر ببنى لمن في القلب قصر مكین

سلم على السيدات بیض وسمر أجمعین

واشفع لنا يا محمد سيد المرسلین

وقد يلاحظ هنا أن الشعر الشعبي تطور بالظاهرة التي كانت تسمى على الزيادة عند العروضيين، فلم يجعلها مقتصرة على الأوزان المجزوة، وإنما لحقها أيضاً بالأوزان الثامنة.

ويتضح أمام الباحث في بعض الأحيان أن الشاعر الشعبي قد

الغيلاني من خلال جمعه لنصوص هذا الأدب الشعبي سواء من خلال ديوان من أغاريد البحر والبادية لوالده الشاعر محمد بن جمعة الغيلاني، أو من خلال كتاب الأدب الشعبي في بلد الشراع الذي جمع فيه ديوان الشاعر سعيد عبدالله ولد وزير معاصر والده وصديقه ومن خلال كتاب «على هامش الشعر الشعبي في عمان» الذي قدم فيه بعض التأملات حول هذا الشعر، وقد امتدت هذه الجهود فيما بعد من خلال نشاط «المنتدى الأدبي» الذي قام من خلال رحلات بحث ميدانية بتسجيل كثير من نصوص الأدب الشعبي والفصح في أرجاء عمان.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بمدى العلاقة الفنية بين نصوص هذا الأدب الشعبي وتقاليده نصوص الشعر في الفصحى، وإلى أي حد يمكن اعتبار نصوص الأدب الشعبي امتداداً وتطوراً للتقاليد الفنية التي عرفها الشعر العربي منذ أقدم العصور. ونستطيع هنا أن نقرر مطمئنين أن هذه النصوص الشعبية هي امتداد حي وثرى للأعراف الفنية الشعرية، وسوف نكتفي هنا بالقاء الضوء السريع على بعض مداخل التشابه الرئيسية التي تقرب بين الشعر الشعبي في صور وشعر الفصحى.

ففن مثل «التغريدة» ليس إلا امتداداً لفن الأرجوزة العربية من حيث بنائه على وزن مستفعلن سواء في صورته الثامنة مثل قول الغيلاني:

یوم الخضم غیر وخان عهده

ما خاف من سیف رهاف حلوده

یوم طغا وثاقه تعدا حلوده

سهر علیهم عسكره وحشوده

يتطور بموسيقى الشعر الشعبي لدرجة يكاد يبتكر معها بحرا جديدا،
وقد رايت خلال دراستي للشعر الشعبي في عُمان إطراده وشيوعا
لايقاع يكاد ان يجسده وزن : مستقفلن فاعلن فاعلاتن

من مثل قول محمد بن جمعة الغيلاني.

يا الله يا عالم سر الأسرار

يا مظهر غامض الغيب خافية

سبحان ربي على الخلق ستار

عالم بطاعات عبده ومعاصيه

يا ربي جرنى بعفوك من النار

من حرها وزمهرير تسويه

وهو وزن يتكرر كثيرا عند الشاعر وفي دواوين رفاقه من
أمثال «ولد وزير»، ويشكل إطراده ظاهرة عروضية مقبولة
ربما لم يعرفها شعر الفصحى، وقد حاولت أثناء كتابتي لهذا
البحث أن أصنع بعض أبيات من الفصحى على هذا الايقاع
الجديد لأدرك وقعها على الأذن، ورايت أنه يمكن أن يقال مثلا:
يا صاحبي إنا لا نبالي

فاستحضر العزم في كل حال

ولا تقل دائما إن جهدي

هش وعمر الفتى للزوال

فالمجد لا غير، يدنو ويدني

وإن بدا غير سهل المنال

أوزن سمن من وسمن من

أنت ولد من، وسمن من

سيفي صقيل وأنا سنه

أنا اسمك أعرفه وناسه

وقد ظن بعض الشعراء الباحثين العرب في العصر الحديث أنهم
اخترعوا هذا الوزن أو اهتموا اليه غير مسبوقين عندما كتبت الأستاذة
نازك الملائكة في طفلة صغيرة:-

خضرأ براقسة مغدقة

كأنها فلسقة الغسقت

شفاها شفق أحر

كم حاول الورد أن يسرقه

الشعر سبحان من له

والصوت سبحان من رفته
ودارت مناقشات كثير من الباحثين حول احتمال وجود بعض أبيات
من هذا الوزن في الشعر القديم، وقدمدوا نماذج من كتاب «الذخيرة لابن
بسام» والواقع شائع ومطرد ومستمر في الشعر الشعبي، وهو يشكل
وزنا يحمل ملامح من بحر البسيط وأخرى من بحر الرمل، ولهذا
اقترح أن يضاف الى البحور المعروفة وأن يسمى «مرمل البسيط» .

لأن الشعر الشعبي لا يكتفي فقط بمجرد المحافظة على قوانين
موسيقى الشعر العربي القديم، ولكنه يحفظ ألوانا منها تكاد تندثر في
شعر الفصحى المعاصر بل ويصحح ملاحظات بعض العروضيين
الذين اكتفوا في رصد قواعدهم بملاحظة موسيقى شعر الفصحى
وحده، ونضرب لذلك مثلا من موسيقى بحر المديد:

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

فاعلاتن فاعلن

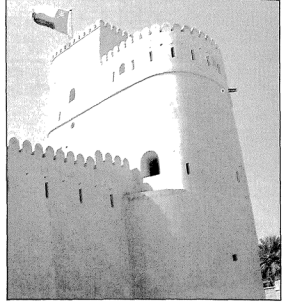
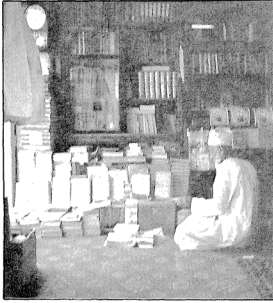

وأظن أن النغم
مقبول في شعر
الفصحى.

وهذا البحر
المكتشف له درجات
من التنوع في الشعر
الشعبي فمن
درجات تنوعه
الأخرى وزن:

مستقفلن فاعلن
فاعل.

وهو وزن يشيع
في فن «الميدان» الذي
يقوم على تزواج
«المغنى» و«المغنى»
في مثل قول الشاعر:

يا علم الغيب يا محصي الأيام
يا رفيع العرش يا منشي الرعود
جَلَّ المبدأ وحسن في الختام
نحسبك اليوم طلع نجم السعود
ويتم كذلك الجوء الى موسيقى بحر الهزج الرائعة:
مفاعيل، مفاعيل
في مثل قول ولد وزير:
نهار العيد عيدنا
خرجنا بيوم عيد الله
وسلمنا على الأحباب
سلام الخل مع خله
حبيب الروح سحائه
ولو فاعل ألف زله

ان هذه الملاحظات المبدئية تظهر مدى الغنى الموسيقي الذي تتمتع به قصيدة الشعر الشعبي في منطقة صور، وتساندها ملاحظات أخرى تتصل بالغنى البلاغي لهذه القصيدة، واعتمادها على فنون بلاغية عريقة مثل فن التجنيس خاصة في فن مثل «الميدان» الذي يعتمد كذلك على المطابقة، ومثل سرعة البديهة المنطقية في الارتجال في فنون «الالغاز» و«التحدي» التي تنبئ في كثير من الأحيان هذه القصيدة والتي تشهد كلها بأننا في الواقع أمام أدب خفيض، وأمام أدباء أضلاء، ينبغي أن يفسح لهم مكان بارز في صفحات تدوين الأدب العربي، وأن يضافوا الى اخوانهم «العلماء» في مجالات العلم التطبيقي النافع للناس والناسر للحضارة، وخاصة في مجال البحر وعلومه لكي تأخذ مدينة صور من خلال هؤلاء وأولئك مكانها البارز في كتاب العلم والأدب، ويأخذ أبنائنا النابهون مكانتهم الطبيعية بين العلماء والأدباء ويجوز لنا من خلالهم أن نتحدث عن «علماء وأدباء صور».

ما سكناها بصداقة وجيرة
سورها البندق وحد السلاح
بابها دون المغالق عسيرة
بالقل وقلت ونزع الرواح
وهي أليات تسير تماما على بحر الرمل العصي الذي يظن أنه
مهجور ومنقرض أما بحر المجت الذي هو قليل الشيوخ أيضا ووزنه.
مستعلن فاعلاتن
مستعلن فاعلاتن
فإننا نجده يشيع لدى الشاعر الشعبي العُماني في منطقة صور
يقول الشاعر ولد وزير:
يا ناس قلبي جريح

من الود وأسبابه
أبكي فراق المليح

لمفارق أصحابه
ويقول الشاعر الغيلاني:

يا طير بلغ سلام
يا طير بلغ سلام

قوله ذبحني الغرام
سلم على الأسمر

والمبتلي يصبر
الناس باتوا نيام

في القلب ضربة سهام
قلب المحب يسهر

عسى ربنا يستر
ويشيع كذلك بحر الرمل:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
في مثل قول الغيلاني:

السياب في عيد ميلاده السبعين

صورة شخصية للسياب بريشة الفنان موفق أحمد - العراق

السياب والحمد لله رب العالمين

السياب ونحوه في ليلة الجمعة

السياب والحمد لله رب العالمين

السياب والحمد لله رب العالمين

السياب ونحوه في ليلة الجمعة

السياب والحمد لله رب العالمين

كان السياب (١٩٢٦ - ١٩٦٤) شاعراً كبيراً، أرسى في هيباته القصيرة عدداً من أسس الحداثة الشعرية العربية، وقاد حركتها بالمثل الشعري الحيوي الناجح. وسأحاول في هذه الدراسة أن أبين كيف أن عدداً من أهم العناصر الحداثيّة التي تمثلتها الحركة الحداثيّة العربيّة مدينة للسياب بوجودها. وأظن أننا نقدم الشعر والحقيقة التاريخيّة عندما نمود بالظواهر إلى جذورها الأولى، غاضين النظر عن الحملات الدعائيّة الواسعة التي قامت في العقدين الماضيّين لرجاء هذه الحركة إلى غير أصولها الحقيقيّة، متجاوزة أهمية الإنجازات الحداثيّة التي تمت بمعزل عن البيانات والمعلومات بل بصمت أرستقراطيّ متعنف عن الادعاء.

السياب والتجديدات الشعرية

سلمى الخضراء الجبوسي *

التقني من القواعد الشكلية والبنيات الموروثة وعلاقتها بالزمان والمكان، ومن التعامل التقليدي مع اللغة والصورة والروى واللهجة لاسيما اللهجة بجهوريتها وبلاغتها القديمة وتأكيدها وقدرتها على التآثر العاطفي في السمعين العرب، حتى اليوم.

ثم إن من أهم إشارات التحول الحداثي في البدع أن توجهه يكون انقضاضاً يدعو إلى الهدم، غير أن الطامحين عندما جعلوا من إرادة الهدم مبدأ متكاملاً شمل جميع عالمهم. إن منطقياً القطع مع تقاليد الماضي - وهو أساسي في الموقف الحداثي - لا تعني أن كل ما في هذا الماضي كان قبيحاً ومتردياً في زمنه، بل تعني أنه لم يعد له مكان في زمننا، ويصبح القطع معه نوعاً من العودة إلى أصالة هويتنا المعاصرة. إن إرادة التدمير الكاسح لكل مقومات الماضي وإنجازاته كانت عدواناً كبيراً على تاريخ طويل من الجماليات المتطورة والابداع الفكري والأدبي. وقد كان لهذا الموقف التدميري الشامل نتائج شديدة السلبية في الثقافة العربية المعاصرة لا مجال للحديث عنها هنا لأنه سيأخذنا بعيداً عن السياب الذي استهدفت ثورته الحداثيّة البناء حيث دهمت وقوضت، وهو موقف أخذ من بعده شاعر كبير آخر هو محمود درويش والعدد الأكبر من الشعراء الشباب بعدهما.

وبالنسبة إلى تعقيد التحول الحداثي وضرورة اقتران المغامرة التقنية فيه برؤى البدع وموقفه الواعي من أوضاع الحياة جميعها، كان من الصعب أن تلقى تحولاً حداثياً كاملاً عند العدد الأكبر من رواد الحداثة في الخمسينات والستينات. إن هذا لا يعني أن الإبداع العربي لم يُرزق أية تجربة حداثيّة كاملة في تلك الفترة. ولكنني اتحدث هنا عن الشعراء الذين تمكنوا من ترسيخ عدد من الأعراف الحداثيّة في الشعر. فتوفيق صايغ، مثلاً كان شاعراً حداثياً بكل معنى الكلمة، وقد نشر مجموعته الأولى (ثلاثون قصيدة) في أوائل

ولا شك أن ما كتب عن الحداثة العربية حتى اليوم يشكل كما هائلاً من التنظير والارشاد التقني، ولعل كثيراً من الكتابات حاولت أن تجعل منها حركة لها بداية واضحة، دون أن تتمكن من تفسير ماهيتها ومن تقديم مفهوم واضح لها. ولقد دخل إلى تعريفاتها، عبر إعلانات بلاغية عالية النبرة، تمويه كثير وادعاءات مضلّة ومواصفات لم تنطبق في النهاية على محصول حداثي فعلي يمثل تحولاً أصيلاً، فنياً وفكرياً، تقنياً ورؤيويًا، في أن، عما سبق.

إزاء كل هذا الضجيج تجد الكتابة الرصينة المستندة إلى المنطق الموضوعي الدروس صعبة في الوصول إلى ذهنية لم تزل مفتونة بالتعبير البلاغي وبتأكيدها المهيمنة وإصراره الذي لا يكل، غير أن أجيالاً قادمة، بعضها لم يولد بعد، سوف تثرى إلى تمويهات هذه الفترة فتقتضض سذجاتها وتناقضاتها واستلابها الفكري والفني.

إن الحداثة ليست مشروعاً يخطط له، ولا هي عملية لها بداية واضحة يمكن متابعه مسيرها. إنها وعي فكري روحي فني يدفع إلى التجاوز والتخطي، ولا يجيء نتيجة لدعوات وإعلانات تفسيرية، بل نتيجة تغير داخلي في النفس إزاء العالم من جهة، ونتيجة تواصل الشاعر إلى السيطرة على تقنيات العمل الفني وتوثيرها من جهة أخرى. وهي تحدث لبدع هنا ومبدع هناك سبق معاصريه في تمثيل روح الحداثة ومواقفها وجرائها التقنية. وقد حدثت الحداثة العربية على شكل طفرات، وكانت تبدأ كلما اعتزل في أعماق الفرد وعي صادق بروح العصر الذي يعيش فيه وبعالمية هذه الروح، فيتحرر من الروابط القروسطية التي هيمنت على مواقف كثيرة في الثقافة العربية وشكلت جزءاً حيويًا من مفهومها التقليدي للحياة والسياسة والبطولة والمرأة والتراث، كما يتصور، على الصعيد

★ شاعرة وناقدة وإستاذة بجامعة كولومبيا - نيويورك.

بشجاعة، كما ولدت فيهم جراحة مدهشة على الإغفال في اختراع لغوي معقد. ومع أن محاولاتهم لم تنتج إلا نادراً في عقد السبعينيات فإن جراتهم البالغة حد الهوس تظل أمراً مدهشاً. لقد كان التحول بالعنصر الجمالي في الشعر نحو تعقيد لم يسبق من قبل أسهل بكثير من تحقيق تحول روحي ونفسي إزاء العالم، فلم يتوان الأمازيغيون.

هذا ينقلنا إلى النقطة الثانية التي أود الحديث عنها. أنه لواضح لدينا أن ندرس هذه الفترة أنجيل الرواد. ومن جاء بعدهم مباشرة كانوا مستعدين بشكل لم يسبق للدهول في مناطق شعرية لم يدخل إليها الشعر العربي من قبل. كان هذا نتيجة لتراكم المعرفة الفنية التي ورثها هؤلاء الشعراء كجزء من غريزتهم الشعرية وكانت أدوات الشعر في أواسط القرن العشرين ومن بعده قد أصبحت مرنة وقابلة للتفاعل مع التجارب الجديدة، وكان المناخ الشعري قد تبدل، أولاً نتيجة لما أطلقتها التجارب السبائية المتلاحقة كالرومانسية والرمزية والسوريالية وتفاعلاتها وتفسيراتها من حساسية جديدة وثانياً نتيجة للخيبة السياسية الصاعقة بعد النكبة التي أفقدت التقاليد الشعرية الموروثة الكثير من قدسيته.

هذا التسرب المتلاحق للمعرفة الجمالية، والتحول الخفي في الحساسية الشعرية يفسران لنا مثلاً تجربة محمد الماغوط. فهنا نجد أن شاعراً شاباً جاء من بلدة صغيرة وخلفية متواضعة ولم يحصل حتى على شهادة الثانوية ولم يعرف لغات أجنبية، استطاع أن يطالع علينا في نهاية الخمسينيات بشعر شديد التألف مع مواقف جماليات غير مألوفة بعد. فقد كان ديوانه (حزن في ضوء القمر/ ١٩٥٩) انفصلاً كبيراً عن الموروث الشعري وتغييراً مدهشاً في استعمال الأدوات الشعرية: من لغة طازجة ذات نبض جديد وصور ساطعة مستمدة من حياة المدينة السورية، وطلاق كامل مع رؤيا الشاعر الرومانسية والقروسية لنفسه كقصر منقذ، صاحب الكلمات الصاعقة، وكتبي هادئ ينظر من الأعالي إلى الشعب المعذب، وهي رؤيا لم يتحرر منها شعراء مهزون أمثال خليل حاوي وأديس. لقد كان وجه الماغوط منذ أول كلمة كتبها وجه الضحية البائسة التي حاصرتها مطالب القرن العشرين وقد أمثالاً وعيها بواقع الغياب الذي عليها أن تواجهه وتحارب كل يوم إزاء شرور الواقع العربي وطغيانه في منتصف القرن العشرين.

إذن فقد كانت هذه الحساسية الفنية المتقدمة ومن اللحظة الشعرية العربية في الخمسينيات جاهزة لتقبل الحداثة الشعرية وتمثلها ولو جزئياً إلا أن التعبير عن هذا الوضع جاء عبر صنفين من التجارب، هما كما أسلفنا أولاً ذلك النوع الانفرادي شبه المنزول الذي بقي مكوناً على إنجازاته دون أن يتمكن في ذلك الزمن المبكر من تعميق أسنونه ودلالاته الحداثيّة للوجه إلى الكتابة عن طريق النثر، والثاني هو ذلك الانجاز الحداثي التدريجي الذي كان الصدى العميق لنبض العصر وإيقاعه، واستطاع أن يبعث في الخمسينيات عصياً قوياً من التجديد الحداثي المبرد، فربأنا الشعراء يعتقدون العناصر الحداثيّة الواحد تلو الآخر، أحياناً كأفراد وأحياناً

الخمسينيات، ومن قبله كان عندنا أورخان ميسر في سوريا، ومن بعده جاء شعراء أمثال محمد الماغوط وأنسي الحاج. إلا أن هؤلاء جميعاً لم يتمكنوا من إرساء قواعد الحداثة في الشعر العربي الحديث لأنهم كتبوا شعرهم عن طريق النثر في زمن كان الشعر العربي لم يزل مرتبطاً، تقنياً ونفسياً، بأسلوب النظم. ولذا فلكي تتمكن أية عناصر حداثيّة أن تدخل إلى الشعر وتصبح عرفاً فيه يقتبسه الشعراء الآخرون، كان عليها أن تدخل إليه أولاً عن طريق الشعر المنظم. ولعلها ليست صدفة أن حركة الشعر الحر زامت هذه التطلعات الحداثيّة في الشعر في الأربعينات والخمسينيات. فقد كان الشعر العربي يحاول منذ عقود أن يشق طريقه إلى الحداثة وأن يتغلب على مناعة الشكل الموروث، أي شكل الشطرين، وهي مناعة ترسخت فيه لأسباب تقنية تحدثت عنها في مناسبات أخرى. ولابد هنا من التنويه بأن التوصل إلى حل لهذا الرسوخ في شكل الشطرين قد تم على يدي مسرحي شاعر هو علي أحمد باكثير، ولغاية إنجاح الحوار المسرحي، أي أنه لم يكن في بدايته لغاية تحرير الشعر نفسه. إلا أن الشعر العربي استفاد كثيراً منه إذ تحول في الخمسينيات إلى حركة شعرية جادة وعن طريقه بدأت العناصر الحداثيّة في الدخول إلى الشعر والترسخ فيه.

قبل الحديث عن التجربة الحداثيّة السبائية أود الحديث عن أمرين أراهما مهمين في الحداثة العربية: الأول هو أن ضرورة إقرار التجربة الفنية التقنية فيها برؤيا متحولة للحياة والإنسان لم تجيء في البدء تلقائية ومتكاملة بالضرورة للمبدع، فلو قابلنا التحول الحداثي بالتحول الرومانسي وجدنا أن الرؤيا الرومانسية (ومثلها الكلاسيكية) لا بد أن تعبر عن نفسها عن طريق تقنية رومانسية بارزة: الأسلوب السيلال المنفتح، اللغة العاطفية: لغة الحنين والتشوق والندم والفرح والحنن، لغة المدهشة والتطلع والصور الغائمة، وبرزوا العنصر الذاتي العالي وسيطرة الخيال والعاطفة على القصيدة الخ.

هذا الالتحام الطبيعي في عناصر الرومانسية لا يقابله التحام مماثل في عناصر الحداثة. وقد برهنت بداية الحداثة العربية عندنا على نوع من التراخي بين التقنية الجمالية والموقف والرؤيا في القصيدة. فقد رأينا في السبعينيات عشرات الشعراء العرب الشبان يهجمون بلغة تكاد تكون غفولية على التجربة التقنية المتقدمة في الصورة الشعرية، وهي في أساسها تجربة حداثيّة متميزة قام بها الشعراء الرواد في الستينيات وعلى رأسهم أديس، فيملأون، أي جبل السبعينيات مئات القصائد بهذه الغامرة الصورية المتطرفة التي ياعدت بين طري التشبيه وقدمت صوراً تركيبية لا علاقة لها بترائهم النحدر اليهم عن مفهوم الصورة. غير أنهم تفعلوا معها بألفة وشغف وأصرار واختراع وإع و كأنها كانت مستقرة في لا وعيهم تنتظر فرصتها للبروز. غير أن ما تحول في هؤلاء الشعراء، أغلبهم، كان تقنياً لهم لا مواقفهم ورؤاهم. فقد ولدت فيهم مقدرة جديدة على اقتحام مملكة الصورة الشعرية والتلاعب بها

اعتناقاً جماعياً كما حدث في الاستجابة الواعية لاستعمال إسطورة الخصب والحياة بعد الموت في نهاية الخمسينات.

ونحيي الآن إلى الإنجازات الحديثة عند السياب. كانت العقبة الكبرى أمام التحول الحديث العام هو الشكل الشعري الموروث، أي شكل الشطرين كما أسلف. وقد كان تحرير الشكل مدنياً كثيراً لتجربة السياب في هذا المجال، التي آخر من يرد أن يخطح حق نازك الملائكة في مجال هذه التجربة الانقلابية، فهي والسياب فرسا رهان فيها وكانت محاولتهما مزامنة، إلا أن الريادة في حديثنا عن أية تجربة لا يبد أن تعود إلى الشاعر الذي حول التجريب إلى تجديد راسخ وعرف شعري يتبعه الآخرون. لقد كان أسلوب نازك ملكها وحدها، عصياً على التقليد، ولم يقتنر بمحاولات حديثة واضحة، بينما ائتمنى السياب إلى الأسلوب الذي أثر في عصب جليلة واطلق إبداعاته في هذا المجال - ومن خلال تجاربه الناجحة الموحية في أوزان الشعر المختلفة: الكامل ثم الرجز، ثم الخبب انطلق الشعر الحر ومكن للتجربة الحديثة من النجاح العام غيره.

وهذه هي المأثرة الحديثة السيابية الأولى.

وسوف نرى أن السياب في عقد الخمسينات كان هو الشاعر الذي تم على يديه تصليب عدد آخر من الأعراف الشعرية الحديثة في الشعر العربي. فهو الرائد الأول الذي أرسى أصول الحديثة عملياً وجعل لها أعرافاً تحتذى - فكان ما إن يبدع تجربة جديدة حتى يأخذها عن عقبه الشعراء. وكما قلت من قبل، تم كل هذا له بهدوء ودون ضجيج البيانات البلاغية ودون أن يصاحب إبداعاته أي موقف انعاشي أو قيادي، وأهم من كل هذا دون أن تناقض إنجازاته الحديثة في التقفية الشعرية أية مواقف ورؤى تقليدية نحو الحياة والإنسان ونحو دوره كشاعر حديث.

عندما بدأ السياب يكتب الشعر في الأربعينات كان شعره تقليدياً في موقفه وحساسيته ولغته وأسلوبه، شأنه شأن بقية الشعراء الرواد في أوائل انتاجهم. ولا شك أن نقاد الشعر ومؤرخه يستطيع أن يستخلص نتائج فنية مهمة من دراسة شعر هؤلاء الشعراء وملاحظة السرعة التي تغير فيها هذا الشعر من حال إلى حال، كما بالسعر.

لعل دراسة السياب للأدب الغربي في نماذجها الحديثة لاسيما شعر إليوت Eliot وإدوين ستويل Edith Sitwell كانت هي العنصر الحاسم في تغيره باتجاه حدثات شعرية عربية رائدة - ولكن هذا التعليل لا يكفي، فإن انجذاب السياب وشعراء جيله بكل تلك الطواعية والسرعة، إلى التجربة الشعرية الثورية كان يحد أيضاً، كما أسلف على ختم المعرفة الشعرية واستعداد اللحظة الشعرية لتقبل هذا التغيير.

وقد كان الإدخال الحديث المهم الثاني الذي نجح السياب في ترسيخه هو إدخال عنصر الأسطورة إلى الشعر. لم تكن فكرة اقتباس الأسطورة إلى الشعر جديدة، فقد حاولها الشعراء منذ جبران في العقد الثاني من القرن العشرين مروراً بنسيب عريضة

وأبي شادي وشفيق المفلوح وعلي محمود طه وسواهم - إلا أن هؤلاء إما أنهم لم يستطعوا ترسيخ هذا العنصر ليصبح تجديداً مستمراً، وأما أنهم اقتبسوا الأساطير بشكل مسطح خال من الرمز.

أما السياب فقد استعمل أسطورة الخصب والحياة بعد الموت بحذق مرفه في قصيدته المفتاحية «نشوة المطر» بدراسته لقصيدة إليوت الشهيرة «الأرض الخراب»، وكما استعمل إليوت إسطورة الخصب متخفية وراء رموزها، استعملها السياب كذلك، فجعل الماء محور القصيدة، ماء الخليج الذي يحمل الموت للمهاجر وماء المطر الذي يجيء بعد زمن القحط واليباب ليعث الربيع النضر من قلب الشتاء، إشارة إلى إمكان انبعث الحياة الطيبة بعد زمن الموت والانسحار. وقد نشر هذه القصيدة في مجلة (الأداب/ ١٩٥٤) ففتح بها الطريق لسليل المفتعل قليلاً لأساطير الانبعث المتعددة الأسماء. كان السياب في قصيدته تلك قد أطاع حدس الشاعر الأصلي فلم يذكر أسماء الآلهة القديمة في القصيدة - إلا أن الشعراء من بعده استحضروا في شعرهم ما استطاعوا من الرموز الأسطورية باسماتها - وكان على القارئ في نهاية الخمسينات أن يدرس هذه الأساطير ودلالاتها حتى يستطيع فهمها، لأنها لم تكن هي في الذاكرة الشعبية، كما ينص الاستعمال الأسطوري عادة. وحتى يدر نفسه عاد فضمنها قصائد أخرى. وكان استعمالها في ذلك الوقت دليلاً على الأمل الباقي في نفوس الشعراء والمثقفين بإمكان البعث والعودة إلى الكرامة والحياة الحرة. غير أنها أصبحت زياً، وككل زي في الشعر فإنها انتهت فجأة في مطلع الستينات وكان الشعر قد أصابه ارمق جفالي منها. غير أنها نتجت في تأسيس الشعر الأسطوري في الشعر وكان إدخال الأسطورة الرمزية بنجاح إلى الشعر إنجازاً حديثاً مهماً يدين إلى السياب بوجوده الأساسي. فإن كانت أسطورة البعث التي تضمنت أسماء الآلهة الفينيقية قد خسرت جاذبيتها سريعاً عند الشعراء والقراء حتى أنه لم يعد مكنها بعد مدة قصيرة من ازدهارها أن يقر بها أحد، فإن العنصر الأسطوري توطد في الشعر ووجد له تعبيراً قوياً عن طريق استعمال الزمن الأسطوري والنماذج العليا. وفي هذا التجديد الآخر كان السياب هو الرائد الأول.

ففي سنة ١٩٥٦ نشر السياب في (الأداب) أيضاً قصيدته الشهيرة «في المغرب العربي» محتقياً فيها بالثورة الجزائرية التي كانت مشتعلة وقتئذ. كان نفس موضوع البعث والتجديد يهيم عليها وكانت تتضمن رموزاً من النماذج العليا المأخوذة من التاريخ العربي الإسلامي الحي في الذاكرة الشعبية: النبي محمد ﷺ وجماعة الصحابة والأنصار الذين بشروا بفجر الحضارة العربية. غير أن عظمة هذه الحضارة انهارت بسبب الضعف الداخلي وموت المقاومة والبسالة. وعندها فإن الله حجب وجوده عن الناس وماتت فيهم حرارة الإيمان ليعود الانبعث إلى الحياة من جديد بفضل الثورة الجزائرية.

الريفي نفسه بعد صفاء جيـكـور. وقد رأها سجناء مسورا وبؤرة
للمؤسسات الطغيانية بقوتها البوليسية الغشبية وبجيش المخبرين
الذي ترعاه. وهي أيضا مسكن آلاف الفقراء والمبؤذين الذين كانوا
يعيشون على هامشها ويعانون الظلم الذي تفرضه على ضحاياها.
ولا شك أن اعتناق السياب للماركسية في ذلك الوقت المبكر من
حياته جعله أقوى إحساسا بالمظالم التي كان يعاني منها فقراء
المدينة وبغاياها والمبؤذين والضائعون فيها. فأرسل موضوع
المدينة في الشعر العربي كرمز بالغ الأهمية.

ومن أعماق عذابه الشخصي كرفي جاء المدينة ساعيا وراء
العلم والرزق يرى السياب نفسه ضائعا مليئا بالغبية، ضحية
لعنف المدينة ولأعمالها - ومن جديد يبرز وجه الشاعر الحدائي في
مأثرة السياب الحدائية الخامسة - وهي مأثرة تتناول الموقف لا
التقنية في الشعر الحدائي، موقفه من العالم ورؤياه لنفسه. فهو
ليس البطل القائد الممتلئ بإرادة الإنذار والتبشير، الذي ينظر من
الخارج إلى بؤرة العذاب والمعاناة ويدل على منابع الفساد والانهايار
في عالم الآخرين، بل هو ضحية مثلهم، وجزء لا يتجزأ من العالم
الذي يرفضه - موقف حدائي بامتياز.

ترى ما هي الأبعاد الشعرية التي كان سيصل إليها السياب
لو لم يهاجمه المرض وهو بعد في أوج نفوره الإبداعي؟ اني أشعر أن
أدرسه بجاني أدرس مشروعا لم يكتمل وبأن الحكم على إنجازاته
حكم منقوص لأننا لا نعرف كيف كان شعره سيجبه بعد ديوان
(أنشودة المطر) لو لم يضطر إلى الاستسلام إلى المرض والتكيزات
والتشوهات الشخصية.

غير أن ما نعرفه هو أنه كان شاعرا ورائدا كبيرا كسب الشعر
العربي بوجوده مكسبا لا حدود له وخسر بموته خسارة لا
تعوض.

ان قصيدة «في المغرب العربي» قصيدة معقدة شديدة التأثير،
وقد أعطت مثالا أو لا نأجلا لاستعمال الزمن الأسطوري في الشعر،
والقدرة الحدث على تكرار نفسه في تاريخ الأمة، وقدرة الشخصية
التاريخية الحية في ذاكرة الأمة على أن تستلهم من جديد لتعطي
المعنى لما يحدث الآن وتولد شعورا قويا بالوحدة وبالارت الروحي
المشترك.

وقد كان من حظ الشعر العربي ان المثال الأول على هذا
الاستعمال الحدائي الرفيع مثلته قصيدة عامرة من أجود الشعر
الحديث. فقد كثرت بعدها نماذج الشعر التي استعملت الزمن
الأسطوري لتدل على استمرارية تاريخية في الأمة. كما استعملت
النماذج العليا المأخوذة من التاريخ العربي لتشير إلى قدرة هذه
النماذج على أن تكرر نفسها في تاريخ الأمة العربية. غير أن عدا
وأفرا من هذه الرموز التاريخية أختبر لسليبية ليكون هجاء لانعا
للوضع العام، لاسيما بعد نكسة سنة ١٩٦٧. ولكن رغم المبالغة في
تاويل بعض الأمثلة، إلا أن سيطرة الشاعر العربي على هذين
العنصرين أصبحت سلاحا شعريا راقيا للتعبير الموارب عن قضايا
وجودية وتاريخية كبيرة - ولا شك أن اقتباس هذين العنصرين
كان مكسبا كبيرا للشعر العربي، يعود في أساسه إلى التجربة
السيابية - وهي المأثرة الحدائية الثالثة للسياب.

ومأثرته الرابعة هي أنه كان رائدا بارزا في استعماله لموضوع
المدينة. وكان معه آخرون. ان المدينة رمز حدائي أصيل في الحداية
الغربية. فقد ولدت الحداية الغربية في زمن اكتشاف التصنيع للحياة
في الغرب، والصناعة تنشأ في المدن، والأدب الذي نجم عن هذه
الفترة في الغرب كان أدبا هجرت فيه الطبيعة وأصبحت أبعاد المكان
أبعادا مدنية. فكان الشاعر الحدائي يرى المدينة غولا ومركزا
للفساد والظلم والجريمة فوصفها وصفا سلبيا كصحراء مكتظة
متحجرة مليئة بالأسى والفسح.

أما المدينة السيابية فهي مكان الغربة الذي وجد فيه الشاعر

التناسي وتمسولات الشكل

في بنية القصيدة عند السياب

صبري حافظ *

بين الكتاب والقراء على السواء. وهمل فقدت تلك المقولات
مصداقيتها بمرور الزمن وتغير آليات الحركة الحضارية
والثقافية أم أنها مازالت صالحة للتداول كما هي أو حتى بعد
قدر من التمهيص ومقدار من التحوير. فيدون قيام النقد بتلك
الوظيفة الحيوية لا يعترى الحركة الأدبية الركود والجمود
فحسب، ولكنها تعاني كذلك من أدواء الكسل العقلي، وتخضع

من وظائف النقد التي تتخلق بها حيوية الحركة الثقافية في
أي بلد من البلدان وفي أي ثقافة من الثقافات أن يعد بين فترة
وأخرى النظر في خريطة المكانات الأدبية وأن يختبر بين الغيبة
والأخرى مدى ثبات القيم والمقولات الأدبية الشائعة والمتداولة

✱ كاتب وناقد من مصر. استاذ في جامعة لندن

ومنطلقاتها، وتحديد مكانه الآن مما آل له حال الشعر العربي الحديث اليوم - بعد ثلاثين عاما من رحيله - وأين نحن الآن منه، سنجد أنفسنا بإزاء قضية رأس المال الرمزي ورأس المال الاعترافي، فالكلنا الذي يحققها الإنجاز الأدبي لكاتب أو شاعر ما مشروطة - كما برهن بيير بورديو في مقاله اللامعة «مجال الانتاج الأدبي» - بمدى احتياجه على نوع خاص من رأس المال هو الاعتراف بقيمته وتحديد موقعه ضمن بنية تراتبية خاصة داخل علاقات القوى وصراعاتها المستمرة في المجال الأدبي، ومشروطة أيضا بمدى قدرته على المحافظة على رأس المال الرمزي ذاك، أو تنميته في عالم ثقافي متغير، خاصة وأن دراسات بورديو الشيقة في هذا المجال برهنت على فاعلية قوانين العالم الاقتصادي في الحقل الثقافي، ولكن بطريقة معكوسة، فتمت تناظر بين الراسمالين الاقتصادي والرمزي اللذين يحوهما كاتب ما، ولكن هذا التناظر يكتب تناسبه الخاص الذي تظل فيه القيادة لرأس المال الرمزي كلما تعلق الأمر بالقيم الجمالية والأدبية ويرأس المال الاعترافي على وجه الخصوص، فلما ازداد نصيب الكاتب من رأس المال الاقتصادي الذي يجلب له في البداية رأسماله الرمزي والاعترافي، أدى ذلك إلى تناقص رأسماله الرمزي من خلال إعادة النظر في حالته.

ولا ينبغيغفيل نصيب السياب من رأس المال الاعترافي الذي يتمتع بقدر كبير منه عن طبيعة الحياة الأدبية والسياسية العاصفة التي عاشها، أو التحولات الأدبية والثقافية التي مر بها، ولا عن الخلافات العديدة التي دارت حوله والمعارك المتتابعة التي خاضها، وتنتقل بين معسكراتها. فعندما نسترجع الآن أسباب الخلافات التي رسمت حياته، ونوعية المعارك التي شارك فيها، ندرس اندياح تلك الخلافات من فوق قشرة الوعي الأدبي العربي، وانزلاقها من فوق سطح الذاكرة التي اعتادت استعراء النسيان، ذلك لأن السر في تراجع تلك الخلافات التي كانت حادة في وقتها والتي استعرت نيران معاركها على صفحات المجلات الأدبية المختلفة هو أن كثيرا من تلك الخلافات كانت تنسم بالعرضية والموقوتية ومن هنا سرعان ما تبخرت مع تغير الاهتمامات وتبدل القضايا وتحور الرؤى، فانصرام الزمن على رحيل هذا الشاعر الكبير كغفيل بتبديد العرضي واختبار مدى صلاحية كل ما هو جوهري وأصيل للبقاء، وهذه الفترة التي مضت منذ رحيل السياب كافية لاختيار الزمن لدى صلاحية إنجازاته، ومن هنا فإن علينا أن نتوقف للحظة وننظر إلى الوراثة نحن نتعرف على ما بقي من هذا الشاعر الموهوب بعد ثلاثين عاما على رحيله.

فقراءة السياب اليوم لا يمكن أن تنفصل عن مجموعة من الافتراضات الناجمة عن أن درجة صفر التأويل بالنسبة

عملية التقييم الثقافي فيها لا للقيمة الحقيقية للمبدعين وإنجازاتهم الأدبية، وإنما لعمليات النشاط الإعلامي وشبكات العلاقات العسمة ومنطق تبادل المشافع. وهو الأمر الذي يورث الإحباط ويثبط همم المبدعين الحقيقيين ويصيب الكتاب المجتهدين بشتى أشكال المرارة مما يعود على الحركة الثقافية ككل بالكثير من النتائج السلبية. لذلك كان من الضروري أن نتوقف كل فترة وأخرى لننظر فيما بين أيدينا من مقولات ثقافية متداولة تتحدد وفقا لها القيمة الحقيقية أو الإعلامية للكتاب والنتيارات والاتجاهات الأدبية المختلفة، لأن إهمال القيام بهذا الدور لا تترتب عليه نتائج فحسب، فلو اقتصر على إحساس البعض بالمرارة وإحساس الآخرين بأننا قد غفناهم حقهم لهان الأمر، لكن المسألة أخطر من ذلك بكثير، فدراسات سوسيولوجيا الثقافة تؤكد لنا أن المقولات القيمة ورأس المال الرمزي أو الاعترافي سواء في ذلك القيمة الشخصية للمبدعين أو للنتيارات الأدبية المختلفة، دورا كبيرا وتأثيرا طويل المدى لا على القراء وحدهم وإنما على الكتاب المحتملين ومتغفي المستقبل وعلى حركة النشر والتوزيع وعلى عمليات النقد الصحفي والإعلامي وغير ذلك من آليات العملية الثقافية بل وحتى على النقد والدراسات الجامعية الرديئة التي تنتشر عادة في مثل هذا المناخ الذي يسيطر عليه الكسل العقلي والفساد.

لهذا كله نجد لزاما علينا أن نتوقف كل فترة من الزمن لنأمل ماذا بقي من كتابنا الكبير بعد فترة من رحيلهم أو حتى بعد فترة من تسنهم لواء الصدارة الأدبية. خاصة وأن من عادة الحركة الثقافية العربية إما أن تنسى الراجلين كلية عقب وفاتهم أو أن تحولهم إلى أصنام أدبية لا مساس بها ولا يحق الاختلاف عليها. ولكن الوقفة المتأنية كل فترة من الفترات من أجل إرهاب وعي الأجيال الحالية بما فاتهم من قضايا وما غاب عنهم من تفاصيل من الأمور الباعثة لجبوية الحركة الثقافية والمجددة لنشاطها، وهذا هو الذي يدعو بنا إلى التريث الآن قليلا عند هذا الشاعر العراقي الكبير. فلم يتعرض شاعر الخلاف عليه أثناء حياته بنفس الحدة التي تعرض لها بعد شاعر السياب إذ اشترك طوال حياته القصيرة الحافلة ب مجموعة من المعارك المستمرة التي استنزفت الكثير من طاقته، وإن ساهمت في كثير من الأحيان في بلورة العديد من رؤاه، ولم يحظ شاعر حديث بعد موته بالإجماع على تقدير موهبته والعرفان بأهميته مكانته متلما حدث للسباب وهذا ادعى للتساؤل عن سر هذا الانقلاب في موقف المجتمع الأدبي من الخلاف إلى الاعتراف غير المشروط.

وإذا ما حاولنا التعرف على سر هذا الإجماع على قيمة هذا الشاعر الموهوب وعلى أسباب اهتمام شتى تيارات الحركة الأدبية الحديثة بشعره على اختلاف مناهجها ومشاربها

لأشعاره محملة بالعديد من الرؤى والدلالات ومثقلة بالتواريخ التأويلية والتفكيكية المتشابكة. فلا يمكن لأي قراءة للسياب أن تتناول كقراءة أي شاعر معاصر، من فراغ تأويلي خالص. لأن ما تراكم من إنجاز نقدي حول هذا الشاعر يجعله أي محاولة لقراءته اليوم حرجاً في أرض مترعة بالتأويلات، ويدخلها في غابة كثيفة من الدلالات والاستقصاءات المنهجية الشقية. ولأنها تتطرق كذلك من حاضر ثقافي صاغ السياب بعض القيم الفكرية والقومية والشعرية الأصلية فيه، والتي تتعرض اليوم لضربات قاسية من خلال المتغيرات العالمية والقومية الجديدة من ناحية والتغيرات الشعرية والجمالية من ناحية أخرى. وساهم في بلورة حساسيته الشعرية والأدبية التي تطورت على مدى العقود الثلاثة التالية لمحاولته التجديدية الرائدة، ثم انكسرت مسيرتها في السنوات الأخيرة. ومن هنا فإن درجة صفر التأويل ليست مشحونة بحسب بكل المرات النقدي الذي تناول شعر السياب من قبل، ولا بكل القيم الوطنية والفكرية التي ساهمت أشعاره في بلورتها وتحديد معانيها فحسب، ولكنها مفعمة كذلك بجدل اللحظة الراهنة التي تتم فيها القراءة الجديدة، وبكسل ما تجلبه إلى أفق القراءة من سياقات لا يمكن التغاضي عنها كلية عند التنازل النقدي. وهذه السياقات العصرية بكل أبعادها السياسية والفكرية والأدبية تلقى بثقلها على القراءة فتجهر على أي براءة مدعاة، وقراءة السياب اليوم لا تأخذ في اعتبارها هذا التغير الجذري في الواقع السياسي فحسب، ولكنها تتم كذلك في سياق نقدي مغاير تدخل في تبسيطات النقد العربي القديمة، وأهداف أدوائه التحليلية مستعينة بالدراسات اللغوية والأسلوبية، وبشار النظرية النقدية الحديثة التي استوعبت النتائج النظرية المتواصلة من الشكليات الروس وحتى التفكيكية وما بعد البنائية. فكل قراءة تتم في أفق من التوقعات التي تزداد حدتها، وتتفكك احتمالاتها، كلما كانت درجة صفر التأويل مشحونة بكل هذا الجدل النقدي الذي أبرز ثنائيات عالم الشاعر المختلفة وسر بنية قصائده المتعددة، ومحض مفردات قاموسه الشعري المتميزة، ودرس تراكيبه اللغوية الجزلة، وتعرف على آليات لحظة المكاشفة الشعرية عنده، وسجل موقفه من الشعر والحياة، وفصل سيرة حياته وربط أحداثها بشعره، وميز بين شعرية الكلمات وشعرية الأشياء والموجودات في عله وتقصى كل الإحالات التناسية والأسطورية لديه.

فالمكانة التي يحتلها الإنجاز الأدبي للسياب اليوم ضمن بنية خاصة داخل علاقات القوى وصراعاتها المستمرة في المجال الأدبي، مشروطة بمدى قدرة نصه على الحفاظ على دوره وفعاليته خلال التحولات التي تنتاب هذه القوى، بسبب الصراعات المستمرة لتغييرها، والتواءم مع تراتبها الجديدة. ففضاء العالم الأدبي فضاء مشحون بالاحتمالات اللانهائية والمتحركة باستمرار والتي تتطلب من العمل باستمرار تحرير

جدارته برأس المال الاعترافي الذي يحوزه داخل المجال الأدبي، ناهيك عن تنميته. وأن تغير السياق الذي تتم فيه قراءة السياب اليوم، وتغيير العالم القيمي والسياسي، والرؤى الأدبية والنقدية معا تتطلب ضرورة طرح قراءة مغايرة تتخطى إلى درجة صفر التأويل عدة عناصر منها بدوافع الخطاب التأويلي الجديدة أو القراءة الجديدة والسياسي الذي تدور فيه، والجدل بين المصنف عنه والمسكوت عنه في كل قراءة، وعلاقة البعد الإقليمي بما أسميه بإيديولوجية القراءة المضمرّة، والجدل بين أنساق الهيمنة الرمزية الفاعلة في الواقع العربي أثناء كتابة القصائد، وأنساق الهيمنة الرمزية المغايرة والغاشية في زمن القراءة. وهو جدل يدخل البعد السوسيلوجي للخطاب الشعري ودور الشعر في بلورة أنساق الهيمنة الرمزية إلى أفق القراءة الجديدة، وتناظر بنية القراءة الجديدة مع بنية الشعر المقروء ذاته، بمعنى أن شعر السياب كان شعر المراقبة بين الذات والعالم، وعلى قراءته الجديدة أن تكون قراءة المراقبة بين الشعر والعالم. كما تطرح علاقة القراءة بترامك القرائن المعرفية المختلفة، سواء ما يتعلق منها بتأويل النص، أو بحياة الشاعر. واستيعاب الكشوف النقدية لأكثر من مدرسة من مدارس النقد الأدبي، وتوظيفها في قراءة نقدية أقرب ما تكون إلى ما يسمى بالقراءة ما بعد الكولونيالية Postcolonial التي تعثر على أحد نماذجها اللامعة في كتاب إدوار سعيد (الثقافة والاستعمار Culture and Imperialism) وهي قراءة موضوع النص في العالم الذي يقرأ فيه دون أن تغفل أهمية السياق الذي كتب فيه.

ولنتعرف بداءة على ما ساد من السياب في الواقع الثقافي قبل أي محاولة لتقييم هذا السائد والمتداول، فكلنا نعرف أن السياب قد ولد عام ١٩٢٦ في بقيق، وهي قرية صغيرة أو كما نقول في مصر كفر من كنور قرية جيحور الواقعة في منطقة أبي الخصيب بالقرب من البصرة. وجيحور القرية الأكبر والأهم في حياة السياب، هي قرية أمه التي ماتت وهو في السادسة من عمره، والتي ظل يتردد عليها حيث قامت لأمه فيها بدور الأم بالنسبة له بعد رحيل والدته. لهذا كان لجيحور مكان محوري في حياته ووجدانه، فقد أحس فيها بدر (الطفل) بكثير مما أفقده من أمان وقبول في بقيق، حيث امتلأ بيت أبيه فيها، وهو بيت عائلة السياب الكبير بكثير من الأطفال الذين كانت تحتمي بهم أمهاتهم بما في ذلك أخوته غير الأشقاء بينما عانى هو من مرارة اليتم، وفقدان الأم. كان لجيحور دور كبير في حياته، فهناك كان يحس بأنه مركز الاهتمام ومصيب الحنان والقبول. وهذا هو السر في أن جيحور هي القرية التي تتردد كثيراً في شعر السياب. وإنها أصبحت بؤرة التركيز في هذه المنطقة من أبي الخصيب التي وضعها بدر باقتدار وحساسية على خريطة الوعي الشعري العربي، حيث جعل من فضاءاتها وبساتينها ونخيلها وكرومها ولعبها ونهرها بويب عالماً كاملاً له

المذهبي، بقدر ما كان نتيجة استمتماعه بحس الشهادة الذي وفرت عملية الانضمام الى عمل سري ممنوع.

وفي عام ١٩٤٨ عين بدر مدرسا في مدرسة الرمادي الثانوية، واستمتع بعمله فيها برغم قصر الفترة التي أمضاها فيها. وفي هذا العام أيضا صدر ديوانه الأول (أزهار ذابلة) الذي وقع فيه تحت تأثير الشعر الرومانسي عامة، وشعراء مدرسة أبولو خاصة، ولاسيما أحمد زكي أبوشادي، وإبراهيم ناجي، وعلي محمود طه الذي كان له مكانة خاصة لدى شاعرنا الشاب، وود لو قدم له ديوانه. وقد احتلت الصحافة الأدبية في العراق بهذا الديوان الأول، فأخذ يتردد على مقهى حسن العجمي، ويجالس فيه الأستاذ الجواهري الذي كان بدر يحترمه كثيرا كشاعر، ويخالط فيه الكثير من الأدباء. وقد كان العام التالي هو عام النكبة لا نكبة فلسطين التي لعبت دورا بارزا في تغيير الحساسية الأدبية، وتبديل تصور المثقف للواقع وللاب فحسب، وإنما نكبة الحزب الشيوعي العراقي الذي كان بدر من أعضائه المعروفين كذلك، حيث سجن زعماءه البارزون، وما أن جاء شهر شباط (فبراير) من العام التالي حتى أعدم عدد منهم مثل فهد (يوسف سلمان يوسف) وزكي بسيم وحسين الشبيبي ويهودا صديق وساسون دلال وغيرهم من أعضاء اللجنة المركزية بعد وثبة يناير (كانون ثاني) ١٩٤٩. وفي نفس العام فصل بدر من وظيفته في مدرسة الرمادي. وفي العام التالي ١٩٥٠ وجد لنفسه عملا في شركة نفط البصرة، وأصدر في نفس العام ديوانه الثاني (أساطير) الذي أكد أنه ما زال واقعا تحت تأثير شعراء الرومانسية، وإن كان هذا الديوان قد احتوى على قصيدته «هل كان حياء التي راوح عدد التفعيلات في أبياتها، والتي تعد قصيدته الأولى من شعر التفعيلة المعروف بالشعر الحر أو الشعر الحديث.

وكانت الشاعرة العراقية نازك الملائكة قد نشرت هي الأخرى ديوانها الشهير (شظايا ورماد) والذي ينطوي على مجموعة من القصائد التي راوحت فيها عدد التفعيلات في أبياتها. وبدأ الحديث عن ريادة المدرسة الشعرية الجديدة ودخل السياب معركة حول السبق والريادة لهذا النوع الجديد من الشعر وحاول بكل السبل أن يكون له قصب السبق في هذا المجال على نازك في معركة فيها شيء من سذاجة المعركة السياسية التي خاضها من قبل، وواصل خوض غمارها من بعد. وإذا ما أخذنا بتعريف السياب نفسه للشعر الحر كما كان يدعوه، أو الشعر الحديث كما يسميه الكثيرون، والذي قدمه في بحثه لمؤتمر الأدباء العرب بعد ذلك بسنوات، وهو التعريف الذي يقول فيه: «إن الشعر الحر أكثر من اختلاف عدد التفعيلات المتشابهة بين بيت وآخر، إنه بناء فني جديد، جاء ليسحق الميعة الرومانتيكية، وأدب الأبراج العاجية، وجمود

مفرداته ورؤاه وصوره، وجذب إليه اهتمام القراء في كل مكان من العالم العربي، وأحالها الى رمز شعري مؤثر لمرحلة الطفولة وهي مرحلة الأمان المطلق والقبول المطلق مما يجعل لها سحرا وتأثيرا وجدانيا لا مثيل له.

وقد تلقى السياب تعليمه الأول في مدرسة باب سليمان الابتدائية في أبي الخصيب، ثم في مدرسة البصرة الثانوية حتى عام ١٩٤٢. وقد بدأ يكتب الشعر وهو في هذه المدرسة الثانوية. وفي عام ١٩٤٢ صدرت أحكام الاعدام ضد رشيد عالي الكيلاني ويونس السبعاء وعلي محمود الشيخ وفهمي سعيد ومحمود سليمان وغيرهم من زعماء الحركة الوطنية، أو ما عرف بثورة رشيد الكيلاني فرتاهم بدر في قصيدته «شهداء الحرية» التي بدأها بتسجيل نغمته على نوري السعيد والوصي على العرش قائلا:

أراق عبيد الانجليز دماءهم

ولكن دون النار من هو طالبه

أراق ربيب الانجليز دماءهم

ولكن في برلسين ليثا يراقبه

رشيد ويا نعم الزعيم لامة

يعيث بها عبدالإله وصاحبه

لأنت الزعيم الحق نبهت نوما

تقذفهم دهر توات نواثيه

هذه القصيدة التي كتبها بدر وهو في السادسة عشرة من عمره تكشف عن سذاجة سياسية مفهومة بالنسبة لعمره، فالحديث عن هذا الليث الرابض في برلين «أي هتلر»، وعن أنه يراقب ربيب الانجليز في العراق، حديث فيه سذاجة واضحة. صحيح أن مناخ سنوات الحرب العالمية الثانية في العالم العربي قد حفل بالكثيرين من الذين آمنوا بأن عدو عدونا صديق لنا، وأن العالم العربي كان غافلا الى حد كبير عن حقيقة النازية، وعن تهديدها للعالم، لكن تلك السذاجة السياسية التي يمكن أن نغفرها لحدث في السادسة عشرة من عمره ظلت خيطا ثابتا في نسج رؤية الشاعر الفكرية حتى بعدما كبر. فما أن التحق الشاعر بدار المعلمين العالية في بغداد عام ١٩٤٣ - وهي الدار التي بدأ دراسته بها في قسم اللغة العربية، ثم تحول منه بعد عام الى قسم اللغة الانجليزية، وظل به حتى تخرج منه عام ١٩٤٨ - حتى كانت سنوات الدراسة هي سنوات الانضواء تحت لواء الحزب الشيوعي العراقي، والذي يبدو أن انخراطه فيه لم يقم على قاعدة سياسية أو فكرية يبدو أن انخراطه أسفرت عنها قصيدته عن «شهداء الحرية». فتمة شواهد عديدة تشير الى أن بدر قد اختار التزامه السياسي على أساس شعائري، وأنه برغم تعرضه لبعض المضايقات أثناء فترة الدراسة بسبب هذا الالتزام، فإن تحمله لها لم يكن نتيجة صلاية إيمانه

الكلاسيكية . كما جاء ليسحق الشعر الخطابي الذي اعتاد السياسيون والاجتماعيون الكتابة به.، إذا ما أخذنا بتعريف السياب هذا، سنجد أن (خطابيا ورماد) هو الأقرب في احتياز فضل الريادة وقصب السبق. ليس فقط لأن نازك كانت واعية بما تقوم به إلى الحد الذي دفعها لكتابة مقدمة تنبه فيها إلى طبيعة تجربتها الجديدة، ولكن أيضا لأن ديوانها ينطوي على أكثر من تجربة في هذا المضمار، بينما ظلت قصيدة بدر المzkورة هي القصيدة الوحيدة في هذا المجال في ديوانه الثاني، كما أن ديوان نازك كان أكثر وعيا بطبيعة تغير بنية التجربة الشعرية، من تجربة بدر البتيمة في هذا الوقت. وإذا كان للسبق التاريخي أهميته في هذا المجال فإن تواقف تجربتين يدل على أن بواعث التجديد كانت قد تجاوزت النزوة الفردية، وأصبحت مصدرا لإلهام أكثر من شاعر في نفس الفترة.

فأهمية بدر لا تكمن في سبقه التاريخي لنازك بأيام أو شهر، وإنما في خصوصية موهبته التي وجدت في هذا القالب الشعري الجديد مجالاً للتعبير عن إمكانياتها الإبداعية. ذلك لأن بدر الذي كان مشغولا بمعركته حول إثبات أسبقيته في التجديد، قد وجد نفسه منخرطا في معركة أخرى على إثر انتفاضة تشرين عام ١٩٥٢، التي أعقبت تقدم رجال الأحزاب (وخاصة حزب الجبهة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي) بمذكرة للوصي تتضمن المطالبات الشعبية، والتي وجد نفسه بين زعماء الإضرابات فيها، فطاردته الشرطة، واضطر للهرب إلى إيران التي أمضى بها شهرين، ثم إلى الكويت حيث بقي لسته أشهر. وكانت فترة الهرب تلك فترة تحول هامة في حياة بدر، ليس فقط لأنه أدرك، بعد أن وجد نفسه قد علق نشاطه الأدبي، من أجل نشاطه السياسي، أنه لم يخلق للسياسة وإنما للشعر، ولكن أيضا لأن فترة وجوده في إيران توافقت مع تخلي حزب «تودة» عن مصدق حتى تمكن زاهدي منه. وعاصرت بدايات الشك في اليقين المذهبي. لذلك ما إن عاد إلى بغداد مع عام ١٩٥٣، وحصل على وظيفة في مديرية الأموال المستوردة، حتى بدأ الشقاق بينه وبين الشيوعيين الذين كانوا قد تبناوا الكثير من قصائد البياتي في غيابه، وأصبح البياتي هو شاعر الحزب، مما أشعر بدر بأن الحزب الذي ضحى من أجله قد غدر به في غيابه وهو الأمر الذي اعتبره الشاعر (الفراس) الحالم بخيانة غير مقبولة خاصة وأن تجربة المنفى قد زعزت إيمانه بالكثير من مقولات هذا الحزب ورؤاه، وكشفت له عن جموده وتبعيته للخط الفكري والمنهجي للاتحاد السوفيتي، دون أخذ العناصر المحلية في الاعتبار.

وقد ترافقت هذه المراهة والشكوك مع توثق علاقة بدر في العام التالي ١٩٥٤ بمجموعة «مقهى الفرات» من الكتاب والشعراء ذوي النزعة القومية، من أمثال كاظم جواد، ومحبي الدين اسماعيل، وعبدالصاحب ياسين، ورشيد الياسين. ومع

بداية النشر في مجلة (الأدب) التي كانت معروفة بنزعتها القومية. وعلى صفحات (الأدب) فتتح وصحبته الزيران على الشيوعيين، وعلى رموزهم الأدبية في السنوات التالية. وبدأت معركته مع البياتي الذي كان يرى أنه «يتناول صاعدا فيتقاعس قعيدا»، ومع عبدالمك نوري بالرغم من أنه كان مشغولا بكتابة القصة، ولا يشكل أي تهديد لبدر، اللهم إلا اندراجه تحت لواء الخط الحزبي الجاهز. وأخذت تلك المعركة التي حمى وطيسها في الأعوام التالية تكشف لنا عن بعض رؤاه وتصوراتها الشعرية، والتي كان يبدو لغرابه المفارقة أن فيها الكثير من رؤى الواقعية الاشتراكية الساذجة أكثر مما فيها من نقيضها المذهبي وكانت هذه الفترة هي الفترة التي شهدت نزوعه إلى الاستقرار، فقد تزوج فيها عام ١٩٥٥ من «إقبال» وهي فتاة بسيطة الثقافة من «أبي الخصيب» متخرجة من دار المعلمات الابتدائية ليس فيها، — فيما يبدو — شيء من أطياف الصناعات اللواتي الهسن خياله في قصائد ديوانه الأولين من بنات دار المعلمين العالية. صحيح أنها ستهب اسمها لديوانه الأخير، لكنها تظهر في قصائده كزوجة وأم رؤوم لابنه غيلان، وباختصار كامراة تقليدية توشك أن تكون النقيض الكامل لكل اللواتي تحرك القلب لهن في فضاغة الشباب. واختارها من منطقته يكشف عن شيء من تقليدية الشاعر وعشائريته التي لم تفلح القشرة القشرية أو المذهبية المتحررة في إيهان سطوتها عليه، أي تحكمها في سلوكه.

وكانت هذه الفترة كذلك هي فترة كتابة عدد من أهم قصائده من «الموسم العيماء» و «الأسلحة والأطفال» إلى «أنشودة المطر» و «مدينة بلا مطر» و «غريب على الخليج» وغيرها من قصائد ديوانه العلامة (أنشودة المطر). كانت بحق فترة الاستقرار العاطفي والنضج الشعري، وإن لم يكشف هذا النضج الشعري عن نضج فكري معاثل. لأن أفكار السياب النقدية كانت أقرب إلى المزيج غير المتناسق الذي تختلط فيه الرومانسية ببعض ملامح الواقعية، لأننا لو نظرنا إلى المجموعة الشعرية التي ترجمها وأصدرها في كتاب من عشرين قصيدة عام ١٩٥٥ سنجد أنه يجمع فيها بين شعراء وقصائد تنتمي لاتجاهات ومواقف فكرية وفلسفية وأدبية متناقضة من إليوت وبولوندي، إلى سبندر وذلي لويس، ومن إديث سيتويل، وفيفر، إلى بربقي، ودي لامير، ومن ريلكة، ورامبو، إلى لوركا، وتيرودا. وليس هذا وحده هو الدليل على محدودية معارفه الأدبية وغياب الرؤية المنطقية النسقة من اختياراته، ولكن تصنيفه للأدب في محاضراته عن الأدب الواقعي والالتزام والتي قدمها لمؤتمر الأدباء العرب بدمشق عام ١٩٥٦ إلى ثلاثة أقسام: واقعي ومحاييد، ومنحل، خلاصا إلى أن التيار الواقعي هو الخلاص الوحيد للأدب العربي، يكشف هو الآخر عن قدر معاثل من الساذجة والتبسيط. صحيح أن تعريفه للأدب الواقعي يوشك

أن يكون تعريفاً للأدب عامة، بكل اتجاهاته وتنوعاته الجادة، لكنه تعريف على قدر كبير من التعميم ويفتقر إلى الخصوصية أو النظرة الذاتية المستبصرة.

وقد واصل السياب حملته على الأدب والفكر الماركسيين دون أن يكون مؤهلاً لتفهم الأسس الفلسفية التي ينهض عليها التصور الماركسي للأدب، ناهيك عن تفنيده ودحضه. لكن المهم في هذه الحملة أنها أعلنت، من خلال اتصاله من ممارسات الشيوعيين العراقيين وأفكارهم، عن بزوغ يقين داخلي لدى السياب باستقلالية الشعر النسبية، لا عن الواقع - فقد كان مؤمناً بأن علاقة الشعر بالواقع لا يمكن فصلها، بل ولابد من تعميقها - وإنما عن أي التزام فكري، أو مذهبي جامد. وقد حاول السياب أن يبرهن على هذه الاستقلالية من خلال المواقف السياسية، بينما كان في غير حاجة إلى ذلك، لأن شعره وحده في هذه الفترة خير دليل على ذلك، لكن ما إن أتيت له الفرصة للبرهنة السياسية على موقفه حتى اهتبلها، وكان ذلك في عام ١٩٥٨ عندما رفض التوقيع على عريضة استنكار لشويرة الشواف، وقد كلفه هذا الرفض وظيفته، حيث فصل من عمله عام ١٩٥٩، بعد أن كتب عنه كتيبة التقارير «أنه شوهد وهو يبتسم يوم مؤامرة الشواف». وقد نشط السياب كعادته في الهجوم على الشيوعيين، وخاصة بعدما وقفوا ضده، وطالبوه بنقد ذاتي صارم، رفض كلية أن يقدمه لهم. ووصل به الشطط إلى حد كتابته «إن ماركاشي أشرف ألف مرة من كثير من الذين يعتبرهم الشيوعيين قادة كباراً» ولا أريد هنا الربط بين هذه العبارة وبين إنشائه في قصيدته الباكورة إلى الليث الرابض في برلين، فليس بين الإشارتين أي أطروحة فكرية متناقضة، تدفع إلى اتهام السياب بالفاشية. ولكن الرابط الوحيد بينهما هو تلك الساذجة السياسية التي تستخدم كل الأسلحة في المعركة، بغض النظر عن أنها أسلحة فاسدة، قد تردت إلى نحر السياب نفسه، قبل أن تنال من خصومه، ويجب هنا ألا ننسى أن السياب كان يخوض معاركه، ويعبر عن قناعاته بشيء من روح الفارس التي دفعتها إلى النضال في صفوف الحزب الشيوعي عندما كان الحزب مطارداً، وإلى الوقوف ضده عندما بلغ أوج نفوذه السياسي والإعلامي بعد ثورة عبدالكريم قاسم.

وفي أواخر عام ١٩٥٩ تمكن من الحصول على عمل كمدرس في إعدادية الأعظمية، وبعد بضعة شهور، وفي عام ١٩٦٠ نشر ديوانه العلامة (أنشودة المطر) عن دار مجلة شعر. لكن الغريب أنه سجن بعد عدة شهور من نشر ديوانه ذلك، ومع من؟ مع الشيوعيين الذين اتصل منهم، فكان عذاب السجن مزدوجاً، لا من السجن وحده، وإنما من الرفاق الذين كانوا يسومونه ألوان العذاب النفسي والتقريع السياسي، ولما أفرج عنه في العام التالي كانت التجربة المرة قد ضاعفت من تقمته على

الشيوعيين. ويعتقد البعض أن هذه النقمة كانت السبب وراء دعوته للمشاركة في مؤتمر الأدب العربي بروما في أكتوبر ١٩٦١، والذي نظمته المؤسسة العالمية لحرية الثقافة، وهي المؤسسة التي أصدرت مجلة (حوار)، وثبت فيما بعد أن قسماً كبيراً من تمويلها كان يأتي من مؤسسة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

لكن مكانة السياب التي كانت قد تدعمت بعد نشر ديوانه الكبير تلقى الشكوك على مثل هذا الاعتقاد. صحيح أن هذا المؤتمر كغيره من نشاطات تلك المنظمة كان له موقف أيديولوجي واضح، ولحق السياب كان قد أصبح بحق أكبر من مجرد واحد من الذين يهاجمون الشيوعية، ولم تكن قيمته الأدبية بأي حال من الأحوال قائمة على هذا الهجوم، أو نابعة منه. كما أن ميوله القومية كانت ذات منحى تحرري وتقدمي واضح. وفي العام التالي بدأ المرض، ودخل مستشفى بولس في بيروت للعلاج دون جدوى. وحاولت المنظمة العالمية لحرية الثقافة أن تعالجه في لندن وباريس، ولكن تلك المحاولة أسفرت عن تشخيص مرضه العضال «اضطراب عصبي في المنطقة القطنية من العمود الفقري» وهو مرض نادر لم يكتشف الطب له علاجاً. وفي فترة المرض قاض بحر الشعر بعد أن غاشت ينابيعه في السنوات القليلة السابقة، حتى أنه كتب أربعين قصيدة في ستة وأربعين يوماً قضاه في مستشفى سانت ماري في لندن، ومن خلال هذه القصائد وغيرها تتابعت دواوينه الأخيرة (منزل الأتقان) و (المعبد الغريق) و (شاشال أبنة الجليبي) وقد استمر معه المرض العضال فوسم شعره بقدر كبير من القدرية وبتكرين على تجربة المعاناة الإنسانية، وبعودة حساسة إلى منابع الطفولة ويقدر من الحس الفلسفي الشفيف، ودفع قارب رحلته من بيروت إلى لندن وباريس ثم بيروت، ثم العراق والكويت التي تقرر سفره إليها للعلاج عام ١٩٦٤، فأمضى بها أيامه الأخيرة حيث مات بالجلع الرابع في المستشفى الأميري بها، في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون أول ١٩٦٤).

والآن ما الذي بقي من السياب في واقع الشعر العربي الحديث عامة؟ إننا كان علينا أن نجيب على هذا السؤال الهام بعد ثلاثين عاماً من رحيل هذا الشاعر الكبير، سنجد أن شقاً من هذه الأجوبة يعود إلى مسيرة حياة الشاعر نفسها، بينما يعود الشق الآخر إلى انتاجه الشعري. ومن مسيرة حياة السياب بقيت تجربة ضرورة ألا يبدد الشاعر جده وموهبته في معارك جانبية صغيرة ليست هي التي تصنع إسهامه، ولا يمكن أن يبقى منها الكثير بعد فترة قصيرة من الزمن. فليس ثمة من يذكر السياب الآن لأنه خاض معارك ريادة الشعر الحديث، وإن كان إسهامه في توطيد مكانة هذه التجربة الشعرية

الزعم بدور الأدب المغربي دون اختيار الأدباء الوقوف في الخندق الآخر. فعلاقة الكاتب بالسلطة من أكثر العلاقات كشفًا عن رؤيته لدوره ولفنه، لأنه ليس من الممكن أن يضع الكاتب نفسه في خدمة السائد والمسيطر دون أن يشف ذلك عن إخضاع للفن لما يمثله هذا السائد، وبالتالي عن ثانوية هذا الفن في مواجهة أولية السلطة. فاليقين بأولوية الفني والأدبي على السياسي، أو على الأقل بوضعهما على قدم المساواة وفي علاقة ندية لا تبعية، لابد وأن يؤدي إلى المواجهة بينهما. ليس لأن التعارض في غايات كل منهما من الأمور البديهية فحسب، ولكن أيضًا لأن طبيعة بنية السلطة السياسية في المجتمع العربي لا تسمح بالتعددية ومن هنا لا تعرف غير لغة الإخضاع أو المواجهة.

أما القيمة الثالثة التي نستخلصها من حياة السياب فهي أن استقلال الكاتب في هذا المناخ العربي غالبًا ما يقود إلى معاناته وغريته. وأن هذه المعاناة والغربة تجعل الكاتب الأغل فريسة سهلة في أيدي الذين يستهدفون استقلاله أو يرومون استغلاله. فما إن وقع السياب فريسة للمرض حتى تكاثرت حول فراشه الأقايع، وضربت تلك الحالة عليه سورا من العزلة التي دفعته إلى الارتداد إلى منابر الطفولة حيث عاش مرحلة من الأمان المطلق والقبول المطلق. لكن تلك العودة التي كان لها تأثيرها المحفوظ على تطوره الشعري، تنطوي من الناحية الاجتماعية على نوع من التلمص من هذا المراق الذي يجد الشاعر والكاتب العربي عامة نفسه فيه وحيدًا في عالم لا يحقق فيه الكتاب استقلالهم لأنهم لم يقيموا مؤسساتهم، ولم يتمكن الكفاء من يوفروا لهم الاستقلال الاقتصادي الذي تدعم به وعمره كل مساعي الاستقلال الأدبي والفكري. فما إن وجد السياب نفسه واقعا في براثن المرض حتى أخذ يتخبط بين الذين يبدون استعدادهم للإنفاق على تكاليف العلاج الباهظة فالكاتب العربي عادة لا يستطيع أن يوفر لنفسه حياة كريمة من قلمه إلا بعد سنوات طويلة من المعاناة، وقد ينق عمره كله دون أن يحقق هذا. وإذا كان لذلك معنى فهو أن الكتابة نفسها ليست من الوظائف التي يبيد المجتمع استعدادها للدفع من أجلها، وهو أمر - إذا ما اعتبرنا معايير السوق من المعايير التي تساهم في الحكم على الأمور - يدل على أنها ليست من الوظائف التي يطلبها المجتمع أو يقدرها حق قدرها.

وإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الشق الثاني الذي يعود إلى إنتاج الشاعر سنجد أن هناك مجموعة من الإنجازات الشعرية التي بقيت في ضمر الشعر الحديث وساهمت في إثراء عموده الشعري الجديد. فقد كان السياب من الذين بدأوا تأسيس ملامح الشعر الجديد ومنطقاته الفكرية والبثائية على السواء، كما كان من الذين ساهموا بهويهم الكبيرة في ترسيخ مكانة هذا الشعر وفي توسيع أفقه التعبيري حتى أصبح من الممكن

المتميز، والذي عززته تجاربه العروضية في تنويع الإيقاعات داخل القصيدة الواحدة في دواوينه الأخيرة، من أهم الإضافات الباقية من تجربة السياب الأدبية بعد أكثر من ربع قرن من الزمان. وليس ثمة من يذكره لأنه ساهم في تعزيز مفاهيم الأدب القومي، أي حارب صور الالتزام الساذج بخط الحزب الرسمي في الأدب، لأن السياب لم يكن بأي حال من الأحوال المفكر الأدبي الذي يستطيع أن يؤثر القضايا الفكرية القادرة على تغيير مسار الحركة الأدبية، أو التأثير على قناعاتها. ولم يكن المثقف الموسوعي القادر على تسخير معرفته الواسعة بتاريخ الثقافة ومسيرة الحركات الأدبية، في توجيه مسار الفكر الأدبي العربي إبان حياته، ناهيك عن التأثير عليها بعد رحيله. فقد كانت معظم المعارك الصغيرة التي خاضها السياب من النوع الذي اختلط فيها الدفاع عن الذات، في مواجهة واقع ثقافي جاحد، بالحوار الأدبي الذي ينسج بقدر من العمق والرصانة، بالشطط الفكري التابع من محدودية الثقافة ومن غياب التصورات النظرية المثنية، والقادرة على تزويد الحدوس الثقافية الصائبة، في بعض الأحيان بالحيثيات التي تضفي عليها قدرا من الصلابنة والإقناع.

فقد كان السياب شاعرا برهن بمسيرته الشعرية وبما بقي منها بعد هذا الرشح من الزمان على أن موهبة الشاعر، ومعارفه الحديثة، قد تهيء إلى مجموعة من الكشوف الأدبية، والعروضية التي تستطيع المشاركة في تغيير الحساسية الأدبية والتي ربما احتاجت إلى موهبة نقدية من نوع فريد لتصوغ اكتشافاتها تلك في أطروحات نظرية، لا يستطيع الشاعر بالضرورة الاضطلاع بها. هذا الفصل بين نوعين أساسيين من المعرفة الأدبية وبين مجالين متغايرين من مجالات الإبداع الأدبي، هو القيمة الأولى التي تبقى لنا من تجربة السياب تلك بعد أكثر من ربع قرن من الزمان.

أما القيمة الثانية التي نستقيها من تجربة السياب الحياتية فهي أن على الفنان أن ينف دائما في الخندق الآخر، فعندما كان الشيوعيون يناضلون من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار وأذناب المحلين كان السياب ك صوفهم، تزعم المظاهرات وتعرض للمضايقات وحتى للفصل والنفي والتشريد. وعندما كانت لهم السطوة والسلطة كان السياب في صفوف المعارضة. ومع أن هذه القيمة قد امتزجت بشيء من الذاتية في حياة السياب، إلا أن ما تنطوي عليه من رفض للانصياع والانضواء تحت لواء السائد والمسيطر والمكرو يبقى واحدا من العناصر الأساسية التي يجب أن نتق عندنا أية محاولة لإعادة تقييم دور هذا الشاعر الكبير والتعرف على ما بقي منه بعد رحيله. ذلك لأن من الصعب علينا الحديث عن استقلال الأدب دون استقلال الأدباء أنفسهم، ومن العسير علينا

الجيدة أن هذا الانزياح لا يتحقق بشكل فاعل إلا إذا ما تجنب الشاعر التعبير الانفعالي المباشر والافتعال العقلي أو الواعي للتجربة ولجا كما يقول ريلكه الى مستودع الذكريات المختزنة في الوجدان والتي يعود القسم الأكبر منها الى مرحلة الطفولة، وهي مرحلة الإدراك الشعري للواقع. وقد لجأ السياب كثيرا الى هذا المستودع الثري واستحضر منه الكثير من صور جيكور وتذكارات وادي أبي الخصيب، لكنه استطاع أن يتعامل مع تلك الصورة المستدعاة بمنطق شعري يقيم جسورا بينها وبين جزئيات الواقع الذي يتعامل معه، ويصدر عنه، وذلك من خلال الإلحاح على أن يكون انزياح اللغة عن الواقع نوعا من تأسيس دلالات جديدة ورؤى جديدة لهما معا.

فهذه الطريقة وحدها استطاعت جيكور، واستطاع نهرا الصغير بويب أن يدخلها في خريطة الوعي الشعري العربي، لا كقربة من قرى جنوب العراق الصغيرة، ولا كنهر من أنهاره، لأن الأمر لو كان كذلك لما كانت له كبرية قبية، ولكن كرموز شعرية مترعة بالدلالات الفكرية والوجدانية. ذلك لأن الحساسية الشعرية وحدها هي القادرة على تحويل العناصر الفردية أو الملامح الجغرافية الخاصة، أو حتى الخيالات الذاتية المارقة للواقع، الى قيمة جمعية أو إنسانية عامة، يستطيع القارئ في كل مكان أن يستنبط منها عوالم حسية وفكرية كاملة، بغض النظر عن أي معرفة بالسياق الذي كتبت فيه، أو الواقع الذي صدرت عنه، ولا يمكن لنا هنا أن ننسى فضل السياب في تذكية عدد كبير من الشعراء الذين أتوا بعده بأن الارتداد الى منابع التذكارات من أوفق السبل لاكتشاف الذات أو لتفجير منابع الشعر فيها. أو نجحفه حقه في تأسيس هذا المنطق الذي دفع عددا كبيرا من الشعراء التاليين له، الى وضع ملامح عالمهم الخاص، بقراءه، وأنهاره، وحواكيره، على خارطة الشعر العربي، من تغاضى عن فضله في توجيه من جاءوا بعده الى ما في كنز مرحلة الطفولة من ذخائر مدفونة، يستنبطون كلما عادوا إليها، برهافة، وفهم، أن يفتحوا للشعر طاقة على أفق لا حد لغناه.

أما من حيث بنية التجربة الشعرية فقد بقيت من إضافات السياب تلك القدرة على خلق بنية إشارية قادرة على إضفاء بعد حسي على الرؤى الحسية، والزوابع المبهمة، بل والأفكار الجافة المشرفة على تخوم التجريد. فقد استطاع السياب أن يحول الخطاب الشعري الى شيفرة إشارية لها قواعدها الخاصة، وقدترتها على أن تنقسم عرى العلاقة بين اللفظة ومعانيها القاموسية، لتستأنف دلالات ومعاني جديدة، تستقيها من مجموعة العلاقات التي تؤسسها داخل الخطاب الشعري. وتحويل الخطاب الشعري الى شيفرة إشارية لها بنيتها المستقلة من أهم الإنجازات التي حققها السياب وبقيت

الانطلاق بعده لاجتياح آفاق جديدة ومواصلة التجربة الشعرية خارج إطار البنية العروضية القديمة، هذا الدور الذي كان السياب فيه واحدا من الشعراء العديدين الذين ساهمت إبداعاتهم الجمعية في ترسيخ مكانة هذا الشعر الجديد هو دور جمعي يتشاركه فيه الكثيرون من الشعراء من نازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري وسعدي يوسف حتى نزار قباني وصلاح عبدالصبور وأحمد حجازي وأندلس ويوسف الخال وغيرهم. لكن ما بقي من السياب ليس هو هذا الدور الجمعي الذي كان من الممكن له أن يتحقق الى حد ما دونه. لأن جوقة الشعراء الرواد الذين ساهموا في ترسيخ مكانة هذه الحركة الشعرية كبيرة، وإن كان التنوع السببي في تلك الجوقة الكبيرة هو الذي يعطي هذا الشاعر خصوصيته وهو الذي يجعل إسهامه أكبر من مجرد إسهام عضو يمكن التغاضي عن دوره في جماعة كبيرة صدرت في أشعارها عن مجموعة من التغيرات المشتركة التي ساهمت في صياغة ردود فعل متباينة، ولكنها متناغمة في بعض أبعادها. تتميز إسهام السياب هو الذي يقودنا الى القول بأنه ليس باستطاعة أي دارس منصف القول بأن ما حققته حركة الشعر الحديث كان من الممكن أن يتحقق دونه.

فقد كان السياب شاعرا كبيرا في هذه الحركة، وكان من أكثر أصولها أصالة وتميزا. وإذا ما حاولنا التعرف على ما بقي من إسهامه المتميز في وجدان تلك الحركة وفيما تلاها من تيارات شعرية معاصرة نسجد أن هذا الإسهام يتنوع بتنوع مكونات التجربة الشعرية وتباين أدوات تحقيقها. فمن حيث مصادر التجربة الشعرية التي كان الرومانسيون قد أكدوا على أهمية فرديتها وثاروا على الأغراض الشعرية القديمة في محاولة لفتح آفاق جديدة للشعر تلي من شأن التجربة الفردية، نجد أن السياب قد ساهم في ترسيخ أهمية هذه الانجازات الرومانسية التي انحدرت إليه من تأثراته الأولى بمدرسة أبولو وأضاف إليها عددا من العناصر الهامة التي أثرت هذا الجانب من أبرزها أنه لا يكفي الانطلاق من تجربة خبره الشاعر أو عايش تفاصيلها معاشة دقيقة ومتعمقة، فهذا أمر تتطلبه كل أشكال التعبير الفني، وإنما لا بد في الشعر أن يكون هذا الانطلاق شعريا، أي قادرا على ترجمة تفاصيل التجربة المعاشة الى لغة لها قدرتها على الانزياح عن الجانب المرجعي للغة دون مبارحته كلية.

فيودن هذا الانزياح التسيبي الذي يجعل اللغة ذات طبيعة شعرية تمتاز فيه المرجعية بالإيحاء وتليسها شيء من الغموض الذي يفتح القصيدة على ثراء الاحتمالات التأويلية تظل التجربة المتعينة في القصيدة نوعا من الإفضاء النثري أو المعالجة المنظمة. وقد برهن لنا السياب في نماذجته الشعرية

فاعلة في وجدان القصيدة الحديثة من بعده، وربما لم تتحقق أهمية هذا الانجاز ولا فاعليته في زمن السياب مثل تحققهما بعده.

وقد استطاعت هذه البنية الشعرية الجديدة أن تظل فاعلة في واقع الشعر العربي حتى اليوم، لأنها أقامت حواراً تناصياً خصباً مع ما يمكن دعوته بالبنية العميقة للقصيدة العربية، تحولت به هذه البنية دون أن تفقد كلاسيكيتها ورسالتها المتجذرة في الوعي الشعري، فمن يتأمل قصيدته الجميلة (أنشودة المطر) يجد أن جدتها الكلية من حيث البنية والعالم، والإحالات الأسطورية، والدلالات الاجتماعية المتميزة، لم تمنعها من إقامة حوارها العميق مع بنية القصيدة الجاهلية. حيث تبدأ بمقدمتها الطويلة الفريدة التي يتسم فيها النسب ببنية تشبيبية واضحة ثم تنتقل إلى الرحيل في قسمها الثاني الذي يستعرض غدايات العراق، ويحيل الرحلة الصحراوية القديمة، إلى رحلة تاريخية، وأسطورية لها بعدها الاجتماعي الواضح، وتنتهي بالوصول عبر تلك الصلاة التي تكسب صولات الاستسقاء مذاقاً جديداً. هذا الحوار التناسي الخصب مع البنية الأصلية Archtypal للقصيدة العربية هو الذي أتاح لشعره التأثير والبقاء بعد هذه السنوات العاصفة. وقد برهن السياب في هذا المجال أولاً؛ إنّه كلما ازداد العمل الشعري استقلاليّاً وتجدّرت أواصر علاقته مع ميراثه العميق. وثانياً؛ أنّه كلما واصل الشاعر التجريب في الشكل الشعري، وفي بنية القصيدة، وكلما تعمقت استقلاليّة عمله الشعري، وازدادت قدرته على الحوار مع متغيرات الواقع، اقترب من البنية العميقة للقصيدة العربية، وهي بنية حوارية في جوهرها. وثالثاً؛ أن عكس ذلك صحيح أيضاً، أي كلما استسلم الشاعر لتقليد البنية السطحية للقصيدة، ابتعد عن قيمتها الجدلية الحوارية العميقة. ورابعاً؛ أن دراسة علاقات السياب التناسية مع القصيدة العربية تكشف وخاصة في بعد بنية الشكل الشعري العميقة فيها، عن بعض إنجازاته الباقية والمؤثرة في الشعر العربي حتى اليوم. وخامساً؛ أن التحول الذي انتاب بنية القصيدة الشعرية عنده لم يرهف علاقاتها المرجعية مع الواقع المتغير فحسب، ولكنه وطأ أواصر علاقاتها التناسية مع بنية القصيدة العميقة كذلك. وبهذه الطريقة المتعلقة باستقراء محتوى الشكل في القصيدة السيابية والوعي بدوره في البنية الشعرية لتحل اشكاليات كثرة استخدام المثنى عنده، والمراوحة بين صفتي المخاطبة والغياب، وهي من أدواته البنائية المهمة، وذلك من خلال التعامل معها عبر ما يدعوه باختين Evaluation of form وبلورة الرؤية من خلال محتوى الشكل وتبدلاته.

أما العنصر الآخر الذي بقي من إسهام السياب في بنية التجربة الشعرية العربية من بعده، فهو الاستخدام المتميز

للإحالة والأسطورة. هذا الاستخدام الذي يوشك تطور شعر السياب كله أن يكون محاولة للإمساك بناصره، والتمكن من ترسيخ قواعده. فقد كان السياب، ككثيرين من شعراء جيله، الذين تأثروا بإنجازات مدرسة الحداثة في الشعر الغربي عند إليوت وعزرا باوند وغيرهما، مولعاً باستخدام الأساطير والإحالات الثقافية والتاريخية والقرائن الحضارية، لكنه استطاع في فترة قياسية أن يطور هذا الاستخدام من كونه من العناصر المضافة، أو الملصقة من خارج التجربة، وكأنه نوع من التشبيه أو الكناية، إلى جزء أساسي من البنية الشعرية ذاتها، تتخلل ملامحه معها وتتطور بتناميها، فيصبح جزءاً من البنية الاستعارية السارية في أوصال التجربة. ومن راجع استخدام الأساطير والإحالات الثقافية في «الموسم العمياء» أو «الأسلحة والأطفال» حيث كان هذا الاستخدام نوعاً من الأمثلة المضافة، التي يراد بها البرهنة على أهمية جزئيات القصيدة ثم يتأمل هذا الاستخدام في «مدينة بلا مطر» أو «أنشودة المطر» يدرك أن السياب قد قطع شوطاً فسيحاً في هذا المجال في سنوات قلائل. فقد أصبحت الإحالات الأسطورية في القصائد الأخيرة جزءاً فاعلاً في بنية النص يكثف من لغته ويكسبها ثراءً دلاليّاً دون أن يخرج بها عن عالمها المتميز أو يكسر علاقة القارئ مع مفرداتها، أو يغترب بأي جزئية من جزئياتها عن وحدة النص العضوية. وفي هذا المجال نجد أن الاستخدام الجديد للأساطير قد خرج بها من مجال الكناية أو حتى التشبيه إلى مجال الاستعارة التي تقيم علاقة جدلية مع الأصل.

وإذا أخذنا «أنشودة المطر» كمثال، سنجد أنه يفكك الأسطورة التمزجية فيها ويستخدم عناصرها الأولية لإعادة خلقها شعرياً من جديد داخل بنية قصيدته الخاصة. وهذا ما أتاح له أن يجمع داخل القصيدة الواحدة الصيغتين البابلية والعربية للأسطورة التمزجية دون أن يحس القارئ بأن ثمة تعارضاً بين الصيغتين. ففي الصيغة البابلية نجد أن تموز هو عاشق عشتار الشاب، وهي ربة الخصب وإعادة الإنتاج، وأنه يموت كل عام، لكن إله الماء «ايا» يطلب من آلهة العالم السفلي «الأتو» أن تسمح له بأن يرشها بماء حتى يعيدها إلى الحياة، وحتى تستعيد معها الحياة نضارتها وخصبها. ولذلك فإن تموز يوصف في هذه الصيغة البابلية بـ «الابن الحقيقي لمياه الأعمى». وهذه الصيغة التي تتعلق برش المياه في القصيدة توشك أن تتخلل كل تفاصيلها لأن الماء فيها هو إحدى الصور الأساسية التي تكرر تنوعاتها المختلفة فيصبح الماء مصدر الخصب والموت معاً، وتبني مياه الخليج المحار والردى في آن. أما الصيغة العربية للأسطورة التمزجية، وهي الصيغة التي يحيل إليها قسم الرحيل في القصيدة السيابية، فإنها الصيغة التي يقتل فيها تموز، وتلحن عزله عن الرعي، ثم تدعى إلى الربيع، ولذلك فإن تموز وفقاً لهذه الصيغة هو روح الحبوب

معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة به أو الحالة النفسية التي يوحى بها.

وقد فرض الاهتمام ب تلك العلاقات على الشاعر العناية بدقة الكلمات ، وهي الدقة التي تتطلب في مجال الشعر قدرا من الالتباس والمفارقة وتحول الدلالة بل والغوض حتى تصبح اللغة استعارية وتصورية في آن. فلم يعد الشعر تعبيراً باللغة، بل تفكيراً بها وتصويراً بفرداتها باللغة الدقة والخصوصية. فليس من طبيعة اللغة الشعرية الإخبار أو الإبداع كاللغة النظرية، وإنما الإيهام والتناظر، أي الإشارة إلى الشيء من خلال نظيره. ومن هنا لا تصبح الصورة أو الاستعارة من أدوات البلاغة الشعرية أو من محسناتها البلاغية كما يقولون ، بل هي الأداة القادرة على بلورة التجربة الشعرية. وهذا هو الحال بالنسبة للموسيقى فقد كان السياب من أكثر شعراء جيله حساسية لموسيقى القصيدة ، ومن أرفههم حساً بدور العروض في إثراء تلك الموسيقى وتلوينها. ومن هنا نجد أن التشكيل الموسيقي الذي أولاه السياب عناية فائقة قد أصبح لدى من أعقبه من الشعراء من مصادر الاحتفاء بالتجربة السيابية ومن عناصرها الفاعلة في عدد من تيارات الشعر وإنجازاته من بعده.

لهذا كله لا يزال السياب حياً وفاعلاً في واقع الشعر العربي برغم مرور كل هذا الزمن على رحيله.

أجراس الموت والحيلا د قراءة في قصيدة «الموت والنهر للسياب»

سعيد الغانمي *

مثملاً قسم النقد الفرنسي المفكر جان -جاك روسو إلى اثنين، هما «جان -جك» و «روسو» ووضع عبء معاناة الإنسان على كامل الفكر، قسم النقد العربي السياب إلى اثنين هما «بدر شاكر» الإنسان و «السياب» الشاعر ، وجعل ضعف الأول سبباً لإبداع الثاني. هكذا تم النظر إلى السياب وكأنه حالة نفسية تتعجز لشعره، وكان نقاده ملطون بنفسين يتحول ضعفه النفسي مصدر قوة لهم.

من المؤكد أن السياب كان ثاني ثلاثة في أهم حركة تجديد عرفها الشعر العربي الحديث، وهي حركة الشعر الحر، التي

والنثرية، ومن هنا فإن الاحالات المتعددة إلى الجوع، والرحى في القصيدة تتصل بهذه الصيغة العربية للأسطورة. وتقول الأسطورة أن النسوة لا يأكلن طوال فترة أعياد تموز تلك أي شيء مطحون بالرحى، ويقتصر غذاؤهن على ثمار الأرض التي لا تطحن، احتراماً لما جرى لتموز في تلك الصيغة. وهذه هي الصيغة التي تتخلق عبر الإشارات المتعددة للجوع والنسوة المتعلقات حول الرحى في الحول في القصيدة.

وأما من حيث أدوات التعبير الشعري فقد بقي من إسهام السياب الكثير في هذا المجال. فقد أكد بتميز قاموسه اللغوي على قدرة النص الشعري على إقامة عالاه اللغوي المتميز الذي يصبح فيه القاموس الشعري لصيقاً بعالم المعنى، بينما يصبح فيه جرس الكلمات ترجيعاً لما تنطوي عليه من رؤى وإحالات. فالغاري يستمتع بالقصيدة الجيدة لما تقدمه له من تجربة، لكن تلك التجربة لا تتكشف في ألقها الكامل إلا من خلال وحدة المبنى والمعنى وتضافر الجرس والقاموس والرؤية. وقد حقق السياب من خلال هذا التضافر خاصية أخرى بقيت في وجدان القصيدة العربية من بعده، ألا وهي أهمية علاقات التجاور بين الكلمات، ذلك لأن تلك العلاقات بما فيها من تآلف أو تناثر أو توازن أو جدل هي أداة هامة من أدوات إثراء القاموس الشعري وتوليد الإيحاءات والدلالات في القصيدة الحديثة فلم تعد المفردة مقصودة لذاتها برغم كل الجهد المبذول في انتقاها، ولكن لما تدخل فيه من علاقات لا تحدد معناها فحسب، ولكن تحدد

كيف تعامل النقد العربي مع السياب؟

لقد قرأنا سيرة السياب، وتتبعنا معاناته النفسية شاباً وكهلاً، قرأنا الكتب التي قرأها السياب، والكتب التي لم يقرأها، أعدنا قوائم بمن تأثر بهم، ومن لم يتأثر لاحظنا أوجه الشبه بينه وبين إليوت وستوبل وأوجه الاختلاف عن غيرهما، ودرسنا كل صغيرة وكبيرة في حياة السياب وإعترافاته وأمراضه ، حتى تمكن النقد أخيراً من اكتشاف علاج المرض الذي مات به السياب. فماذا كانت النتيجة؟

★ كاتب من العراق.

بتنافس عليها ويشترك فيها السياب ونازك الملائكة والبياتي. ولقد انفرد شعر السياب بين هؤلاء ببعض الخصائص التي ستحاول هذه القراءة الوجيزة المرور بها، ثم تنصرف الى التحليل النصي القصيدة «النهر والموت».

وفي الوقت الذي حصرت فيه نازك حركة الشعر الحر بوصفها «حركة تجديد عروضي» في الأساس، كان السياب يرى أنها ثورة شاملة تمتد من أصغر الوحدات الشكلية حتى تطل طبيعة رؤية العالم، ولهذا لم يتردد في الجمع بين الرؤية اللاشعورية في خادمة الألفاظ للمعاني والاستعارات الحيوية في الرومانسية في قوله: «لا بد لكل ثورة ناضجة أن تبدأ بالمضمون قبل الشكل، فالشكل تابع يخدم المضمون والجوهر الجديد هو الذي يبحث له عن شكل جديد، ويحطم الأطار القديم كما تحطم البذرة قشورها». لقد صار بالإمكان الآن الاعلان عن ميلاد مفهوم جديد للقصيدة، قبل الآن كان هناك «شعر»، أي تتابع خطي من الأبيات الموزونة. أما الآن فقد صار بالإمكان الحديث عن «القصيدة» التي تتسم بالوحدة، وهذا ما شخصه السياب نفسه قائلا: «لقد أصبح الشاعر الحديث يطمح إلى أن يجعل القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء بحيث لو أخرجت وقدمت في ترتيب أبياتها لاختلت القصيدة كلها. أو فقدت جزءا كبيرا من تأثيرها على الأقل. فهل يسمح الشاعر الحديث للقافية الموحدة بأن تكون حجر عثرة في سبيله هذا؟»

حين نفحص فكرة «القصيدة» باعتبارها كيانا عضويا متماسكا يختلف عن الشعر الذي هو تتابع أبيات تقبل التقديم والتأخير، تظهر لنا فكرة ضمنية أخرى وهي «النص». فالقصيدة منذ الآن كيان نصي متداخل المستويات، ومن طبيعة الكيان النصي أنه لا يكتمل إلا بمخاطبة قاري- فاعل مشارك في إنتاجه من ناحية، وإمكان تحليله من ناحية أخرى الى مستويين هما المستوى الصوتي الذي يعتمد وسائل التنظيم الصوتي التي تخاطب الأذن، كالجناس والتورية والوزن والإيقاع والقافية... الخ. والمستوى الدلالي الذي يعتمد وسائل التنظيم الدلالية التي تخاطب الفكر كالاستعارة والكناية والمجاز المرسل والانتفاذ ووجهة النظر.... الخ. وكان السياب يعرف تماما أنه يجرب نقله على مستوى وسائل التنظيم الصوتي في الشعر العربي بتحرير القافية وإطلاق عدد التفعيلات، ولكنه في الوقت نفسه كان يدرك أن ما يقوم به أي عنصر في مستوى معين يؤدي بالضرورة الى تغيير المستوى الآخر، ولذلك فإن الوزن والقافية ليسا من الوسائل الصوتية وحسب، بل هما يؤديان خلسة وظيفة دلالية أيضا. ومن هنا يصر على اعتبارهما «حجر عثرة» دون وحدة القصيدة.

كثيرا ما وصف السياب بالغنائية، وهذا وصف صحيح دون شك، لا لأنه يميل إلى إبراز المقاطع الوزنية التلقائية في شعره ولحاوَلته المزج بين البحور ذات التفعيلة الواحدة والبحور متعددة التفاعيل فحسب، بل لأنه يهتم بإيقاعية الكلمة المفردة في ذاتها ومن هنا تأتي تجاربه في تضخيم ما لا يضعف، وفي التكرار، الذي يوشك أن يجعل الكلمة «شيئا». ولعل أكثر مظاهر احتفال السياب بغنائية الكلمة المفردة يتوافر في تكراره للكلمات ذات البناء الرباعي المأخوذ عن الثنائي المكرر مثل (مهمة) و(وسوسة) و(وشوشة) و(كركرة) و(ههسة). وكذلك الكلمات ذات البناء الثلاثي المأخوذ عن الثنائي المكرر مثل (رئين) و(أئين) و(صليل) و(دبيب) و(حفيف).. الخ وتشترك جميع هذه الكلمات في كونها تدخل فيما يسمى بكلمات المحاكاة الصوتية (Onomatopoeic) أي الكلمات التي تعبر عن أصوات هي نفسها تقليد لأصوات الطبيعة. لا أعني أن اهتمام السياب بها يعود الى شعوره باشتراك هذه الكلمات في كونها تعبر تعبيرا طبيعيا عن أفكار، فقد تجاوز علم اللغة هذه النظريات منذ زمن غير قريب، وإن يكن للشعر حيلة والتي تختلف عن طبيعة التناول اللغوي، بل أعني أنه يهتم بها لجرسها فقط. فهذه الكلمات تمثل أفكارا بشكلها وصوتها أكثر من معناها، أو الى جانبه، لأنها تعتمد على تكرار إيقاعي يسمح لها بأن تكون صدى صوتيا أو مرآة مسموعة.

غير أن هذا الاهتمام بالصوت يقابله اهتمام مماثل بالدلالة ووسائلها البلاغية، والتشبيه هو إحدى الوسائل الدلالية التي تتكرر في شعره، إذ لا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من تشبيه. بل إنه لا يتردد في إدراج عدد كبير من التشبيهات دفعة واحدة. ولو قارنا بين استعارات السياب وتشبيهاته لوجدنا طغيان التشبيه على الاستعارة. صحيح أن التشبيه يمثل وسيلة بلاغية بدائية قياسا بالاستعارة، لكن السياب يحاول أن يقدم تشبيهات مرنة ودقيقة، غالبا ما تتسم بصفة التناهي في الصغر. وهذا ما يقلل من بدائية التشبيه ويضفي عليه شيئا من الطراوة. بل إنه أحيانا يصوغ صوره استنادا الى ما يمكن تسميته بـ «تشبيه التناظر» أو تشبيه شيشين بشيشين، وهو نموذج من التشبيه عرفته البلاغة العربية ومثلت عليه بيت بشار الشمر:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل تتهاوى كوكابه

وبيت المعري :

ليتلني هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان
لقد شبه بشار كثافة الغبار والتماع السيوف من خلاله
بليل تتساقط فيه الكواكب، وشبه المعري الليلة المظلمة ذات
النجوم المنتظمة بعروس زنجية عليها قلادة لامعة. وفي الحالتين
يظل التشبيه تشبيه شيتين بشيتين، كل منهما متناه في الكبر ولو
قارنا هذين البيتين بقول السياب:
مثلما تنفض الريح ذر الغبار

عن جناح الفراشة مات النهار

لوجدنا أن السياب يعدم أيضا إلى تشبيه شيتين بشيتين،
لكنه يقدم لنا جملتين فعليتين : (تنفض الريح..) و (مات النهار)
بسبب استخدام (مثلما) وتتضمن جملة (مات النهار) استعارة
مكنية لغياب الشمس، فكان اختفاء شعاعات آخر النهار الذهاب
في ظلام الليل القادم تساقط الألوان الزاهية عن جناح الفراشة
في الريح. وهذا يعني أن التشبيه عنده يتميز بصفتين : الأولى
الحركية الواضحة في استخدام الجملة الفعلية، والثانية: بروز
عنصر المنتهائي في الصغر (جناح الفراشة). لقد استخدم السياب
وسيلة قديمة بعد أن طوعها لحاجاته الأدبية الجديدة.

أما أبرز المظاهر الدلالية التي استحوذت على اهتمام نقاده،
فهو استعماله للأساطير والرموز بطريقة أمثولية تسمح له
بتحريكها زمانا ومكانا، دون أن تكون للرمز قيمة اسمية ثابتة.
وهذا الاستعمال، فيما أرى، هو الذي ميز شعر السياب في تلك
المرحلة من عمر الشعر العربي، بما يمكن لنا أن نسميه بـ
«إستيم الرومانسية العربية»، حيث تمكنت الأنا الشعرية من
التحرر من الجماعة إلى الفرد، فتحوّلت من «أنا جمعية» تتكلم
باسم الجماعة وتعبر عنها، إلى «أنا فردية» تريد أن تختزل
تاريخ الجماعة، وربما الإنسانية كلها، في ذات واحدة. هذا طبعا
فضلا عن استثماره للقلب للمرأة، كما بينا في مكان آخر، الذي
توجد فيه المرأة في علاقة تناوبية مع الصورة المروآوية. إذا
حضرت المرأة غابت الصورة المروآوية، وإذا حضرت المروآوية
غابت المرأة.

نعود الآن للتحليل النصي لقصيدة «الموت والنهر».

بدءا من العنوان، نجد أننا في إزاء نوع من المقابلة المضمرة
بالادماج، الموت لا يقابل النهر، فهو ليس نقيضه. نقيض الموت:
هو الميلاد، ونقيض النهر: اليباس والجفاف. ولا ذكر للميلاد أو
الجفاف في القصيدة. بل نجد، على العكس من الميلاد، تكرار

مفردات الموت والموتى والدماء السائلة، وبدلا من الجفاف
تتكرر مفردات الخضرة والشجرة والغصون والثمر. وهذا
بالطبع عكس ما يحصل في «انشودة المطر» مثلا، حيث تظهر
المقابلة صريحة بين الموت والميلاد:

دفع الشتاء فيه وأرعاشة الخريف

والموت والميلاد والظلام والضياء

هنا نعرف أن في النقيض نزوعا لاستبعاد نقيضه. وإذا
يحن النقيض إلى نقيضه في غالب الأحوال في اللغة العادية،
تستبعد (النهر والموت) عنصرين من طرفي المقابلة الأساسية،
فالصورة في الأصل هي:

النهر ≠ الجفاف

الميلاد ≠ الموت

لقد تخلّى العنوان عن طرفي المقابلة المتضادين، وأقام
تناظرا ضمنيا ضمنا بإدماج النقيضين بما يقابلهما، فأدمج
النهر بالميلاد والموت باليباس، ثم جعل المقابلة بين الموت والنهر
، لذلك تخلت القصيدة تماما عن الميلاد والجفاف، فلم يظهر
فيها مطلقا.

بعد العنوان مباشرة يأتي الترقيم، قسم السياب القصيدة
إلى مقطعين. يتحدث القطع الأول بضمير المتكلم عند طفل
صغير كما سنرى، لكنه بلا رقم. ويتحدث القطع الثاني بضمير
الشخص نفسه بعد عشرين سنة، لكنه يحمل رقم ٢ - الترقيم
لا يقرأ دون شك، بل يكتب، في طبعتي دار مجلة شعر، ودار
العودة سقط الترقيم الأول. ولعله سقط سهوا لا يهم، ما يهم
هو حضور الرقم - ٢ - وليس غياب الرقم - ١ -، إن وظيفة
الترقيم هنا أن تغرينا بوجود ثنائية بين مقطعين، مثلما في
العنوان. وتستوقفنا هذه الثنائية إلى افتراض قيام القصيدة على
الثنائيات لكنها ستهرب الثلاثيات خلصة مثلما تفعل قصيدته
الأخرى «تعقيم».

تبدأ القصيدة بنداء بويب «بويب.. بويب.. نهر منادى.
لقد بدأ العنوان يدخل في نسج القصيدة، فالنهر المقصود هو
بويب. ولكن كيف عرفنا أن بويبا منادى هنا؟ ألا يمكن أن يكون
بويب مبتدا خبره (أجراس برج)؟ يمكن طبعا، لكن لو أننا انتبهنا
إلى جميع الصيغ الأخرى الواردة في القصيدة لعرفنا أنها جميعا
وردت بصيغة (بويب.. يا بويب)، أي بإثبات النداء، حذف
ياء النداء هنا يؤدي إلى غموض إعرابي مقصود. ونحن نقرأ

السريـر

الزرنـين

رصاصـة

تتضر بنية التكرار الصوتي في التشبيهين الساذجين في القصيدة : «يا نهري الحزين كالطر» و «ينضحن العالم الحزين كالطر» . التشبيه في الحالتين تشبيه الماء بالماء ، والسيولة بالسيولة . النهر كالطر والعالم الناضح بالدماء والدموع كالطر . لكن التشبيه هنا لا يأتي لقياس عنصر بعنصر آخر ، بل إن كلمة (مطر) لا تهتم إطلاقاً بصورة المطر أو نوعه أو عنصره ، بل تهتم بصوته . وهي ليست معنية بما يرسمه المطر من أشكال تخاطب العين . بل بما يقوله من أصوات وأجراس تخاطب الأذن . في المطر جرس وخريـر وصوت تساقط . وهذا الجرس السمعي هو الذي يجعل المطر حزيناً . وإن يعلو هذا الخريـر والجرس على كل ما في العالم من أصوات ، يجعل النهر نفسه والعالم كله حزينين ، برغم سيولتهما الظاهرة وربما بسببها .

من هنا يأتي التأكيد على أهمية حاسة السمع في القصيدة (وأسمع الحصى يصل منك في القرار) . بل إن الرغبة في السمع تحول الحواس كلها إلى أذن . وفي عبارة (وأرشف الضمير دوحة إلى السحر) يحول الشاعر عبارة (يرشف السمع) إلى (يرشف الضمير) في محاولة للاستماع بكل الحواس .

وتتيح لنا البنية السردية — الأمثولية في قصائد السياب أن نجرب عليها بعض التقنيات السردية المتمثلة بوجهة النظر على الخصوص . فمما يتعلق بوجهة النظر على المستوى المكاني ، تبدأ القصيدة بـ «برج ضاع في قرارة البصر» . ونستطيع أن نفترض أنه برج بابلي قديم مما يسمى بالزقورة ، أو الذكورة — كما يجب أن نقول — التي يذكر فيها اسم الله ، وهو برج هبط إلى قراءة البحر ، أو باطن الأرض . فتحول العالي إلى هابط ولعل الفعل الماضي يعني أن البرج لم يضع الآن بل ضاع منذ زمن سحيق ، حتى لم يبق منه سوى جرسه الذي يتكرر في جرس المياه في الجرار والمطر . هذا الولع بصور الارتفاع الذي يهبط يتكرر في قوله : «أود لو أطل من أسرة الظلال» . الإطالة هي أصلاً النظر من مكان مرتفع إلى شيء خفيض . غير أن المتكلم يريد أن يحل ليلى القمر . أفلا يكفي — وهو على مرتفع التل — أن يرفع رأسه ليجد القمر فوقه مباشرة؟ نعم لكن الشاعر يؤد أن يؤكد ما تسميه السرديات الحديثة بوجهة نظر عين الطائر . حيث يتم وصف الأشياء من الأعلى مما يسمح برؤية المشهد الكلي .

القصيدة ، لا نعرف هل كلمة «بويـب» منادى أم مبتدأ ، وهذا يعني أننا لا نعرف هل الجملة التالية متصلة بها خبراً ، أم منقطعة عنها . لكن تكرر (بويـب يا بويـب) هو الذي يطمئنا أنها منادى . فمن يناديه؟ أهناك شخص آخر أو قناع . أم شخص الشاعـر نفسه؟ بعبارة لسانية ، هل هذا المفتتح مكتوب بالمونولوج أم بالمونولوج المروي؟ حين ننتهي من الأبيات الستة الأولى ترد عبارة «فيلهم في دمي حنين» ، وتتابع بعدها ضمائر المتكلم (دمي نهري ، قبضتي .. الخ) . ويبدو أن المتكلم يلح على كلمة «أجـراس» فيكررها ثلاث مرات في النص : «أجـراس برج ، أجـراس من الحنين ، أجـراس موتى» . الأجراس موتي ، جمع جرس ، وجمع جرس أي الصوت المتكرر الرقيق ، وما يخرج منه الصوت .

ما علاقة بويـب بالأجراس؟

إن الصيغة الصوتية لبويـب صيغة ذات جرس ، أي صوت يتكرر هو الباء الذي تبدأ وتنتهي به الكلمة . وكذلك الماء الذي تتصاعد الجرار ، والآخر الذي يحدثه في النفس . فثمة عدوى تكرر متواصلة في المقطع على المستوى الصوتي تشيع الجرس في مفاصل القصيدة . يتحول صوت الجرار إلى أجراس من الحنين ، ويتحول الحنين إلى أجراس بالبور نائـب ، وتتحوـل أجراس البلور إلى أنين يهتف : «بويـب يا بويـب» ، التكرار ليس بناء صوتياً وحسب ، بل هو بناء دلالي . وتكفي النظرة العامة لمعربة نسبة تكرر الجرس في الكلمات الثلاثية المأخوذة عن الثنائي المضغف ، وهي في الغالب من كلمات المحاكاة الصوتية كما قلنا .

أسماء	أفعال
بويـب	أود (٦ مرات)
قرارة	أشد (مرتين)
الجرار	أطل
أنينـ	يصل
حسـين	تظل
أسرة (سريـر)	أحس
النزال	
ضفة (ضفاف)	
الظلال	
السلال	
القرار	
صليل	
الحريـر	

الحاضر بعد عشرين سنة : «عشرون قد مضين كالدهور» وهي حركة تقسم القصيدة الى مقطعين. لكن هذه الثنائية الزمانية لا تتم إلا للتمويه على ثلاثية هي ثلاثية (الغروب - الليل - السحر) التي يتحرك ويشف كل منها عن وجهة نظر معينة: تعاقبية Diachronic، وتزامنية Synchronic وقيومية تتصف بشمول الزمن Panchronic .

في يوم القصيدة، هناك عنصر مازال غائبا، وهو الشمس فما من شمس في القصيدة، إن التغني بالشمس الذي كتب على تمثاله :

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام

يختفي من «الموت والنهر» . وهذا ما يجعل أفعاله تظل محصورة في دائرة التمني الممتنع (أود لو) وغياب الشمس ذو أهمية رمزية كبيرة في شعر السياب. فهي كثيرا ما تكون قرينة بالميلاد.

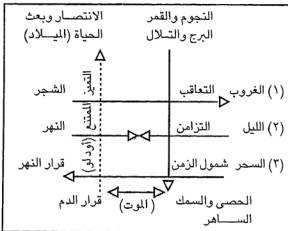
في قصيدة «مرحى غيلان» - مثلا - تتحول الشمس الى بشارة ميلاد المسيح وانحدار الظلام:

الموت يركض في شوارعها ويهبط: يا نيام
هيبوا فقد ولد الظلام
وأنا المسيح، أنا السلام

ويكتب السياب معلقا في الهامش: «كان كهنة إيزيس ينطلقون في منتصف ليلة ١٢/٢٥ من كل عام هاتين في شوارع الاسكندرية: لقد وضعت العذراء حملها، وقد ولدت الشمس». وبسبب غياب الشمس عن القصيدة فإن الشاعر لا يولد، بل يعود الى الحياة وحسب. فالانتصار على الموت ليس ميلادا جديدا، بل مجرد عودة ، على عكس ما يحصل في قصيدة «مرحى غيلان»:

يا ظلي الممتد يا ميلاد عمري من جديد

يمكننا الآن أن نرسم القصيدة بالشكل الآتي:

بعد صورة البرق يهبط الشاعر مباشرة ليقدم لنا صورة داخلية نسمع منها نبض دمه «فديلهم في دمي حين». ثم يناوب الهبوط بصعود الى مرتفع التل، ثم يهبوط آخر يتمثل في الرغبة في معاينة الحصى في قرار النهر. هنا تكون بإزاء ما أسميه بـ «راوي حبل الوريد» ، حيث الراوي يعانق الأشياء التي يراها ويسمع نبضها، فيكون أقرب إليها من حبل الوريد، أن التعاقب الذي نجده بعد هذين المقطعين في التساؤل عن السمك الساهر والنجوم التي تطعم آلاف الابر، هو تعبير عن الارتفاع من قرار النهر الى العلو الشامق مرة أخرى، أي الارتفاع من وجهة نظر راوي حبل الوريد الى وجهة نظر عين الطائر، أما وجهة النظر على مستوى الزمان، فقد رأينا أن القصيدة تنقسم الى مقطعين يمثل كل منهما مشاعر المتكلم في فترة من حياته، الأولى في صباه، والثاني بعد عشرين عاما، غير أن أحداث السنوات العشرين ليست سوى استذكار. فمن القصيدة لا يستغرق أكثر من يوم واحد يتم فيه استرجاع ماض بعيد. وأول عنصر زمني يظهر من عناصر يوم القصيدة هو الغروب:

الماء في الجرار ، والغروب في الشجر

ثم يستولي الظلام الكامل على المشهد : «أود لو عدوت في الظلام»، مع حلول الظلام يستطيع الشاعر أن يرى القمر والنجوم بوضوح (فينكرز ورودهما). وبعد التأمل في عشرين عاما من الحياة التي لا يتردد أن يقيسها بالدهور ، يطبق الظلام مرة أخرى فيستقر الشاعر في سريره ، حتى يبدأ السحر بالانبلاج:

واليوم حين يطبق الظلام

واستقر في السرير دون أن أنام

وارهف الضمير دوحة الى السحر.

هناك إذن حركتان على مستوى وجهة النظر في المكان والزمان، حركة عمودية في المكان ما بين علو وهبوط ، وارتفاع وانحدار ، مثلما يتضح في الانتقال من وجهة نظر عين الطائر الى راوي حبل الوريد، أو العكس . وهي حركة يمكن تمثيلها بالشكل التالي:

وحركة أفقية مقابلة لها في الزمان، تبدأ بالتظاهر باسترجاع صور الخيال الطفلي المتمثل في العودة الى الصغر-الموت عالم غريب يفتن الصغار» ، ثم الى استذكار

تبدأ المقطوعة بالانفصال عن بوبي، واحتوائه للمتكلم: «أنا في قرار بوبي أرقد»، وتنتهي بالانصهار به والتلاحم معه: «وأنا بوبي». والوسيط الذي يتم من خلاله هذا الانصهار هو صورة المسيح أو تموز أو بعل، لا فرق بين أحد من هؤلاء، مادام كل منهم رمزا للعد الأبدى للحى، الذي يستطيع أن يهب الحياة لكل أعراق النخيل.

في «الموت والنهر» أيضا يتعامل الشاعر مع النهر بوصفه مقدسا:

أشد قبضتيّ تحملان شوق عام
في كل أصبع كأنى أحمل النذور
إليك من قمح ومن زهور

ثمة صلة وثيقة بين النذور والمقدس، تحمل النذور الى المقدس في مناخ قطسي، نقرأ في قصيدة «قاريء الدم»: الحاملات نذورهن الى قبور الأولياء وفي قصيدة «مدينة بلا مطر»: وسار صغار بابل يحملون سلال صبار وفاكهة من الفخار، قربانا لعشتار

المقدس، عند نساء الريف المعاصر، هو الأولياء، وعند صغار بابل، هو عشتار. وإلى هذا المقدس يحمل الشاعر النذور. انه يجعل النهر مقدسا، ويجعل نفسه صغيرا من صغار بابل. ومن المعروف ان الماء يرمز، في عوالم التراث الانساني، الى عنصر الطبيعة الأول، ومادة الحياة الأولى. من هنا جاءت أسطورة «نبع الحياة» التي ارتوى منها الخضر والاسكندر ذو القرنين وغيرهما. وقد وجد فيه الفيلسوف اليوناني طاليس أصل الأشياء كلها، وهي فكرة أدت الى أفكار فلسفية كثيرة.

أما في التراث العربي الاسلامي، فكثيرا ما تد مفردة (الماء) في القرآن الكريم بوصفها عنصر الحياة الأولى:

﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾

﴿والله خلق كل دابة من ماء﴾

﴿وكان عرشه على الماء﴾

لكن المذهب أن النصوص القرآنية لا تجمع بين الماء والحياة فحسب، بل تجمع أحيانا بين الماء والموت:

﴿وما أنزل الله من السماء من ماء فأجيا به الأرض بعد موتها﴾.

﴿سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء﴾

الشمس هي علامة ميلاد الشاعر، وهي العنصر الأنثوي الذي ظل غائبا. في حين خضر القمر: العنصر الذكري، ومن طبيعة الأقمار في نصوص السياب ألا تظهر إلا ملبلة، وقد انعكست صورها المراكوية على صفحة الماء. في هذه القصيدة مثلا كان في وسع الصبي على أسرة التلال أن يرفع رأسه ليلمس القمر، لكنه أصر على الهبوط ليراه على صفحة الماء، ثم أصر أن يخوض في الماء ليتبع القمر. وقد بينت في مقالة «شعرية المرأة» أن أقمار السياب وكواكبه هي دائما صور مراكوية لأقمار تسبح في الماء. والصورة المراكوية لديها تمثل في مستواها النفسي رغبتها للتماهي بالذات من خلال الآخر، أي رغبتها بالتماهي مع أنه الآخر Alter Ego، في ملحمة جلجامش، يرى جلجامش شهابا ساقطا من السماء يجتمع حوله أهل أوروك، وتجعله أمه نظيرا له، ثم تقهر له حلمه بأنه نظيره وصديقه الذي سيلازمه. وفي قصة يوسف في القرآن الكريم يرى يوسف النبي أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. قمر السياب من طبيعة أخرى، فهو في الماء، لا في السماء. قمره صورة مراكوية عن القمر السماوي، ومن طبيعة الصورة المراكوية أن تحتفظ بما تصوره وتبدده في وقت واحد، فهي أثناء وآخره. من طبيعته أن تكرر الشيء وتحتفظ بهويته لكنها بهذا التكرار تقتله وتستقل عنه، لتكون حضورا آخر غيره. قمر السياب، إذن، يحياه ويميته. فهو ليس قمرًا خالصا، بل قمرًا مائيا. وهذا ما يتطلب منا أن نقف قليلا عند رمز الماء في شعره.

تضج القصيدة بصور السيولة التي لا حصر لها، حتى لا يكاد ينجو بيت منها من استعارات السيولة. كل شيء ينضج أو يغرق أو يخوض، أو يقترن بالماء أو السدم أو الدموع. بل يبلغ الإلاح على صور السيولة حد أن الشاعر لا يتردد في تشبيه سائل بسائل. وهذه ظاهرة كثيرة التكرار في شعره، وبخاصة في ديوان «انشودة المطر». وفي قصيدة «مرحى غيلان» المذكورة يرد المقطع التالي الذي يتضمن حوارا بين صغير وأبيه:

«بابا .. بابا»

أنا في قرار بوبي أرقد، في فراش من رماله
من طينه المعطور، والدم في عروقي في زلاله
ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل
أنا بعل أخطر في الجليل

على المياه، أنت في الورقات وروحي والثمار
والماء يهمس بالخبر، يصل حولي بالبحار
وأنا بوبي أدوب في فرحي وأرقد في قراري.

﴿واذ أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها﴾.

﴿ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله﴾.

﴿وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها﴾.

﴿والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتا﴾.

الماء ، إذن ، مادة الحياة ومادة الموت في الوقت نفسه، إذا ظهر على سطحه القمر، كان مادة الموت ، وإذا ظهرت على سطحه الشمس كان مادة الحياة. ولأن قصيدة «الموت والنهر» لا تستطع فيها الشمس ويغيب عنها عنصر الكون الأنثوي، فما من ميلاد هنا. إن السحاب لا يولد من جديد، ولا يولد هنا أصلا، بل يعود إلى الحياة فقط وبهذا وحده ينتصر:

وأبعث الحياة. إن موتي انتصار

في من يعث الحياة؟ أم في نفسه أم في غيره؟ من الواضح أن بعثه للحياة في المكافحين ليس سوى أمنية يعرف أنها لا تتحقق، ولكنه، مع ذلك يصر أن موته انتصار للمكافحين والطبيعة والأشياء كلها، انتصار للحياة التي تخونه لا شيء إلا لأنه مسيح آخر وتموز آخر، وبعل آخر.

النهر والموت

بويب

بويب

أجراس برج ضاع في قرارة البحر.

الماء في الجرار، والغروب في الشجر

وتنضج الجرار أجراسا من المطر

بلورها يذوب في أنين

«بويب... يا بويب!»

فيدلهم في دمي حين

إليك يا بويب،

يا نهري الحزين كالطمر.

أود لو عدوت في الظلام

أشد قبضتي تحملا شوق عام

في كل إصبع، كأنني أحمل التذور

إليك ، من قمح ومن زهور

أود لو أطل من أسرة التلال

لأنح القمر

يخوض بين صفتيك ، يزرع الظلال

ويملاً السلال

بالماء والأسماك والزهر

أود لو أخوض فيك، أتبع القمر

وأسمع الحصى يصل منك في القرار

صليل آلاف العصافير على الشجر.

أغابة من الدموع أنت أم نهر؟

والسمك الساهر، هل ينام في السحر؟

وهذه النجوم هل تنظف في انتظار.

تطعم بالحرير آلافا من الإبر؟

وأنت يا بويب..

أود لو غرقت فيك، ألقط المحار

أشيد منه دار

يضيء فيها خضرة المياه والشجر

ما تنضج النجوم والقمر،

وأغدتي فيك مع الجزر إلى البحر!

فالموت عالم غريب يفتن الصغار،

وبابه الخفي كان فيك، يا بويب..

- ٢ -

بويب .. يا بويب،

عشرون قد مضين ، كالدهور كل عام.

واليوم، حين يطبق الظلام

وأستقر في السرير دون أن أنام

وأرهب الضمير : دوحة إلى السحر

مرهفة الغصون والطيور والثمر -

أحس بالدماء والدموع ، كالطر

ينضجن العالم الحزين:

أجراس موتي في عروقي ترعش الرنين

فيدلهم في دمي حين

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام

أعماق صدري، كالجحيم يشعل العظام

أود لو عدوت أعصد المكافحين

أشد قبضتي ثم أضعف القدر

أود لو غرقت في دمي إلى القرار

لأحمل العبء مع البشر

وأبعث الحياة . أن موتي انتصار!

دهاليز الظاهر وطار

صلاح فضل *

إيذان بهذه التعددية، ثم كيف يستقيم في المنطق أن يصبح الرفض إعطاء للصفر - وهو آدم فيما يبدو - قيمة الواحد بل العكس هو الصحيح، فرفض السجود هو الذي يعني بداية عدم التسوية في القيمة وإن اقترن بالمخالفة لكننا لا نستطيع أن نمضي في هذا الجدل الفكري مع الكاتب مهما كان مستقرا، لأننا لسنا بصدد خطاب فلسفي أو معرفي، وإنما نفتح رواية فنية نطالع فيها عالما متخيلا. أي كونا صغيرا يكون بمثابة تمثيل مجازي أو علامة على الكون الكبير، فإن عثرنا في عتبته النصية على عبارة ملتبسة كان أخرى بنا أن ننتظر في تأويلها حتى تكتمل المطالعة ويتم المشهد الدلالي.

نور الأروقة :

ربما كانت كلمة «الدهاليز» تلخص بطريقة أيقونية بارعة هذا العالم الروائي بسردييه ومستوياته المختلفة، ففصول الرواية المتصلة ، فيما عدا نجيمات خافته، تقوم - كما ينبغي الكاتب في تقديمه - بمثابة دهااليز بعضها للأحداث، وهي قليلة نسبيا، والآخر للحالات النفسية وعلائقها بتداخل واشتجار، ونموذج الدهلزي المكافئ مستقى من هيكل «أحد أضرحة بني أجدار بتاهرت، حيث يجد الداخل قبالة ثلاث قاعات مفصول بعضها عن البعض بدهاليز طوله بضعة أمتار، يتفرع من أول هذه القاعات عن اليمين وعن اليسار دهلزيان متشابهاً يفضيان الى هيكل ثان متركب بدوره من خمس قاعات.. الخ». فستشعر منذ البداية أن النص يمثل

عندما يضع الكاتب في مقدمة عمله نصا يرتبط بالمخزون التراثي المقدس فإنه يوقظ في المتلقي حساسية دفاعية حادة، إذ لا يقبل منه عادة التعارض الصادم له، ولا يرضى منه بمجرد التوافق المندغم معه، بل يتربص به ليعرف كيف سيخرج من المازق الذي وضع نفسه فيه.

والظاهر وطار الكاتب الجزائري الكبير الذي رضيت عنه - حتى الآن - جماعات الإنقاذ، إذ عرف كيف يلعبها حتى يمشي بحرية في شوارع وطنه، يستهل روايته الجديدة المنشورة مؤخرا في القاهرة بعنوان «الشمعة والدهاليز» بمقدمة طريفة تحت عنوان «طاسين الصفر والواحد» يقول فيها :

«إنما إبليس رفض الاعتراف بالتعددية، فتشبث بألا يسجد لغير الواحد، وبذلك أعطى للصفر قيمة تضاهي قيمة الواحد، بل أكثر من ذلك جعل الواحد يفقد قيمته إذا انعدم الصفر، وتحول كل ما عدا الواحد الى صفر، وكل ما عدا الصفر الى واحد. وبغض النظر عن صيغ القلب الأخيرة التي لا تضيف للدلالة شيئا ذا بال، فإن التفسير الذي يقدمه الكاتب لمعصية إبليس غريب، وإن اعتمد على تأويل صوفي للحلاج، فإذا كان رفضه السجود لأدم إنكارا للتعددية - وهي مصطلح حديث ينبغي إبعاده عن السياق الديني حفاظا على مقبوليته ، فمعنى هذا أن أمره بالسجود الرمزي

★ ناقد وأستاذ جامعي من مصر.

الرواية حتى تستحيل الى رمز قوي ممتزج بجوانب أسطورية كما سياتي الحديث عنها فيما بعد. لكن هناك شموعا أخرى أكثر إشكالية، إحداهما تتمثل في الحضارة العصرية «في عيون المترنسين الذين دخلوا نمط الحياة الغربية وقرروا بينهم وبين أنفسهم أن هذا البلد انقسم مرة وإلى الأبد إلى قسمين: الماضي والمستقبل، الماضي البعيد والقرريب يتوجب الانسلاخ منه بكل ما فيه، تماما مثلما يفعل الثعبان وهو يتخلص من جلده، المستقبل هو إغماض العينين في الدهليز، والاستسلام لوهج نور موهوم، لشمعة تقود الى العصر» وهو نور موهوم لأنه أتى من الأعداء، وإن كان نور العلم والمعرفة.

أما التجلي الرابع للشمعة فيتم التعبير عنه بطريقة بالغة الجمال والإبداع، بالعلامة السيميائية على وجه التحديد، كما تتمثل في رقصة التعبير عن الشخصية الوطنية الجزائرية، وهنا يتخلل النص عن المباشرة الأيديولوجية الخابرة، ليقدم رؤية فنية لجوهر هذه الشخصية وتمثيلها لروح الغروسية، يتم ذلك في رقصة مدفوعة يقوم بها الشاعر في الاحتفال الخاص بالثانوية الفرنسية الإسلامية يمثل فيها تاريخ قومهم وحركة الحياة اللاهية في عروقهم، عبر إيقاعات تصطبغ الأنغام القولكلورية، لكنها تعلق عليها لتجعل الدماء تغلي في عروق التلاميذ، فتتساقط أفعنتهم الزائفة، وتربيتهم المترفة كآبناء موظفين خانعين في ظلال الاحتلال لتهدر أصواتهم في الحفل تحديا للسلطة الفرنسية «عاشت الجزائر حرة مستقلة» بفعل هذه الرقصة الجنونية المفعمة بالصدق والحيوية والطموح لصياغة المستقبل بشكل يستجيب لكل نزوعات العرق والجنس والدين والوعي والاشعور، مما يجعل فن الإيقاع أقوى من الكلمات «ها هنا الجزائري ابن الجزائرية، شمعة في الدهليز».

وإذا كان تعدد التجليات المختلفة للشموع ببنى عن خصيصية محورية في شعرية الطاهر وطار الروائية فهي فعاليتها الدرامية وقد تدا على تقجير أشكال الصراع الداخلي في بؤرة النص الذي قد يبدو أحادي الدلالة واكتفينا بمراقبة سطحه فحسب وتعجلنا في قراءة مؤثراته المباشرة.

البنية المنفوخة :

سؤال حارق، يطرحه الشاعر وهو يطل من داخل سراديبه، ليرى مصدر الهدير الذي يتأذى الى سمعه «آلاف مؤلفة، يرتدون قمصانا بيضاء، ويضعون على رؤوسهم قلنسوات بيضاء متساوية الأحجام، مثلما هم متساوون

رؤية محصورة في نطاق الأضربة تعالينها من الداخل، وتستعير نموذجها قلبا جماليا ووحدة معمارية، بحيث يصبح الزمن بدوره دهليزا هو الآخر، لكنه - كما يقول صوت الشاعر في الرواية- «دهليز كبير - رغم ما نعتقد من أنه منار يشتكى أنواع المعرفة فإنه مظلم، مظلم وغامض، غامض ومخيف». والشكوكات الموسوعية التي يعتلي بها هذا الهيكل تحضر أيضا في وعي صوت النص باعتبارها متاهة «ذلك أن القضايا كلها فيه، تحضر في الآن الواحد، وتشكل ما يشبه زوبعة متواصلة، تظلم كلما ازداد الحاحنا على تأملها، لأنها لم تعد قضايا عاما كلية». فالرواية إذن تلج بنا عالم المتاهة في المكان والزمان والمعضلات لتقول شيئا، لتوقد شمعة دلالية، فما هي هذه الشمعة الرمزية وكيف يتسرب ضوؤها عبر الدهاليز الحالكة، وإلى أية مساحة ؟ بوسنا أن نتتبع حركة النص لنرقب تجليات هذه الشمعة تدريجيا كما يشف عنها سطحه، ثم نؤجل الحديث عن الريح التي تطفئها الى النهاية.

ولأن الكاتب يلعب الجماعات الدينية، وهو يعرف حاجتها الأيديولوجية الى التصريح المباشر دون مواربة أو حتى غلالة شفافنة من الرمز الأدبي فإنه يلقيها المعادل الأول للنور منذ البداية في كلمات واضحة وإن كانت تأتي على لسان الشاعر أيضا، قبل مصرعه وتحول صوت الرواية الى الغائب، «الإسلام هو الشمعة الوحيدة القادرة على إنارة كل الدهاليز والسراديب، الإنسانية في ظلمها الأخيرة، وشمعتها الوحيدة في انتظار حلول الهلال من جديد، هي الإسلام».

بوسع أصدقائنا أن يكفوا عن القراءة عند هذا الحد، لأن الكاتب الذي يدين بالتعددية، سوف لا يكتفي بهذه الشمعة الوحيدة، وستجد تجليات أخرى للنور ليست شديدة المباشرة مثل هذه، لكنها عميقة المغزى أيضا. من أهمها صورة المرأة التي تتمثل في شخصيتين في الرواية: إحداهما شخصية العارم - يا له من اسم - وهي فتاة مجاهدة حسناء غررت بالضابط الفرنسي إبان حرب التحرير، وكانت خطيبة مختار القرية - فمنحت عدوها قبلة شبيهة وفككت أزرار سترته العسكرية لتكتفه بحزامه وتسوقه ذليلا للأسرى، ومنذ ذلك الحين ظلت تترأى في مخيلة الشاعر: في ثوبها العسلي الرجراج، وخمارها الأبيض الذي يلف رأسها، ويغطي عنقها الطويل، ثم ينحدر على كتفها فيجعلها شبيهة بشمعة متقدة، يسيل الشمع على جوانبها». أما المرأة الأخرى فهي الخيزران، أو زهيرة كما تسمى في واقع الرواية، والتي سوف تسيطر على الجزء الأخير من

السن والقامة، واللحي المتدلّية، لا يدري المرء إن كانت اصطلاحية أم طبيعية.. كالوج يتقدمون، يتقدمون ثم يعودون بنفس السرعة إلى الوراء بينما أصواتهم تتعالى في نبرة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. ثم يقول في نفسه: هؤلاء جماهير، جماهير كاذبة، وسواء كانت على خطأ أم صواب، هل يجوز لمنكف ثوري مثلي كرس حياته لخدمة الجماهير والدفاع عن قضاياها أن يقف ضدهم؟».

هنا تقرب المسافة بأكثر مما ينبغي بين المتخيل الروائي والواقع التاريخي، فالشاهد والسؤال ليسا ممكنين فحسب طبقا لقوانين الاحتمال ولكنهما واقعان فعلا.

والمنكف الثوري لا يفصله أي بعد جمالي عن الكاتب والقاري غالباً، مما يطرح إشكالية إجرائية، أو لنقل منهجية في طرائق الإبداع، لأنه يغري بمزالق خطيرة في الإجابات المباشرة، لا عبر بنية النص ذاتها ومصائر الشخص فيهما، وإنما من خلال النقاشات الفكرية المطولة التي يمتلي بها جوف النص وتتفتح أحشائه.

من ناحية الصنعة القصصية هناك هيكل سردي يتمثل في مجموعة من الأحداث المتوالية أو المتبادلة، تضي في اتجاه متصاعد أو متغير، لكنها تنتظم في نسق جمالي متوازن، تحدث لشخص متملي رؤوسهم بالأفكار والذكريات المتعلقة أيضاً بأحداث هذه الخيوط الحركية من وقائع ومجريات تمثل الجهاز العصبي بعلاقاتها ومركز البؤرة في دلالتها أي قلبها أو دماغها تبعاً للبيولوجيا الحديثة، وإذا كانت الأفكار هي الهواء الذي يتنفسه هذا التركيب العضوي فإن طريقة دخولها إليه عبر آلية التذكر أو جدلية الحوار من شهيقي وزقيري هي التي تحدد مدى تخللها للنسيج الحي، فإذا ما تمددت بأكثر مما ينبغي أخلت بتكوينه، وقد عمد المؤلف إلى حشو روايته بعشرات الصفحات من الأفكار المتصلة بوضع المجتمع الجزائري وتركيبته الطبقيّة والثقافية، وقصة جبهة التحرير وتناقضاتها في احتواء المشروع الوطني بعد الاستقلال، وحتى يكون هذا الكلام قصصياً لابد أن نترجم إلى أحداث بسيطة لأفراد محددين في لمحات خاطفة ودالة، أما أن يتضخم الخطاب الأيديولوجي داخل السرد هكذا فإن ذلك يعني التواء الطريق الإبداعي في دهاليز التجريد النظري، وسنكتفي بنموذج واحد لهذا الهواء الذي يضخم جسد الرواية ويفسد بداخلها، لأنه يتصل بمركز النقل المعنوي في معدة النص بما لا يستطیع هضمه وتمثله

وامتصاص غازاته، إذ يطرح بعد صفحات مطولة من الثرثرة على لسان الشاعر - في حديثه لذاته، يطرح القضية على النحو التالي: «السؤال الذي سيخطر لفلاذيمير لينين (عند رؤيته لمجموع الثورة الإسلامية) هو هذا: ماذا ستخسر الطبقة الكادحة إذا ما انتصر الفقراء وشيوخهم باسم الله؟ تخسر فقط حزبها الذي قد يمنع أو يضطهد بهذا العنوان أذاك. لكن هل حزب الطبقة العاملة في وضع يمكنه من قطع أية خطوة إلى الامام وإن كانت قصيرة؟ لا أبداً، إنه أسير، تفعل به البرجوازيات الوطنية ما تريد، أضحي في مقدوره أن يفعل أي شيء عدا قيادة الطبقة العاملة. ماذا ستربح إذن؟ تربع وقوف الله إلى جانبها، تتساوى مع الجميع كاسنان المشط وتمد يدها إلى حقها، سيختل التوازن وستقل الجماهير المحرومة خطوة إلى الامام من الجانب الخلفي».

هنا هو منطق البطل، الماركسي القديم الذي يتخل طواعية عن ماديته الجدلية، وعن حتمية التاريخ، ويبحث عن تحالفات جديدة مع القوى التي كان ينكر حقها في الوجود من قبل، يسأل عن الربح والخسارة. لكنه لا يأخذ في اعتباره، ولا يدخل صوت آخر في الرواية يجعله ينتبه إلى الضربة القاصمة التي يمكن أن تصيب فكرة الدولة المدنية التي تعتمد عليها الحضارة الحديثة، يتوهم بمثالية ساذجة أن الدولة الأوتوقراطية ستعمل لصالح الطبقات الكادحة، فأذا ذكرته التاريخية، ومكرسا دعوتها لارتداد لنمط الحياة القروسطية في الإنتاج والعلاقات، وعاء العلم والحضارة وبقية منجزات الإنسان في مواثيقه الدولية، وعاء الحرية على وجه الخصوص، شان أية أيديولوجية تزعم احتكار الحقيقة.

وأظن أن الرواية بهذا المنظور الفكري قد دخلت في دهليز حقيقي شديد الظلمة، بحيث أصبح الحل الفني الوحيد الذي لابد أن يسعف الكاتب هو مصرع هذا الشاعر على يد الشبيبة الذين تغنى بهم من قبل وداعب غرورهم وحلم بانتصارهم ومشاركتهم السلطة، ولحسن الحظ فإن هذا المصير يعيد توزيع المواقف والدلالات بحيث تأخذ إنتاجاً مخالفاً لمنطوقها المباشر بفضل النهاية الفنية الماكرة. ولأن الطاهر وطار فنان كبير فلا يمكن أن يكون كل الهواء الذي يعيق به جسد روايته فاسداً، فيعضه منعش إلى أقصى درجة؛ خاصة عندما يعمد إلى البوح ببعض أسرار الانشطار الروحي في وجدان الإنسان الجزائري، وذلك عبر الكشف عما يحدث في مخيلة الشاعر وهو يقرب العلاقة المتوترة بين

تكوينه الثقافي الفرنسي ومشهد الحياة العربية من حوله. لتتأمل مثلا هذه الملاحظة المرفقة : «كان يتقارب التحدث عن المرأة إلا بما توحى به اللغة الفرنسية التي يكتب بها، والتي يحس أنها لا تستطيع أن تتناول الملامح أمه أو خالته، أوحتي العارم، لأن عليه في الآن الواحد أن يستحضر وأن يستبعد المآزور المترسب من «لامارتين وراسين ورامبو وفكتور هوغو»، يستحضره لأنه قرأه وأحبه ورسب في ذاكرته وشكل وجدانا تجريديا في أعماقه، تظل أزمير الداء، العبارات التي سكنتها أزمير الداء، وهويخيل العارم، فلا ينطبق الوصف على الموصوف ولا الرسم على المرسوم، فيبعد عن ذلك ويتجنب الحديث عنها ليغرق في الحديث عن ذاته، عن رؤاه وأحلامه». ومهما كانت حدة هذا الانشطار بالغة في سراديب الروح الجزائري فإن نموذج التوافق الشرقي في الثقافة الناضجة المتطورة، صور الشعرية العربية المتناغمة مع الإيقاع الانساني الرفيع، كل هذا كفيل بخلق تيار متجدد من الرؤى المتسقة، يخفف من درامية الوضع الجزائري والمغاربي بصفة عامة، ويبقى على بنية الوجدان تماسكها بما اعترافها من ترحل وانتفاخ - مثل الرواية - في بعض المشاهد والحالات.

أسطورة «بولزمان» :

تنقسم الرواية الى فصلين فحسب، يفرد في الأول منهما صوت الشاعر وهواجسه ورؤاه، حتى يلتقي في الفصل الثاني بفئة يسميها الخيزران - وهو اسم البربرية الحساء التي تزوجت هارون الرشيد وقتلت أحد ولديها، فيما يحكي الراوي لتتصب الآخر أميرا للمؤمنين. يركب الشاعر الحافلة وراءها ويدير معها حوارا قبل أن تغفلت الى بيتها وعندئذ ينتقل إليها مؤقتا صوت الرواية، تاخذ في الحكاية لتقدم بعض الوقائع والخواطر من منظور المرأة، حينئذ يتبادل الصوتان للذكور والإنثاء في النسيج الحيوي للعالم، وهنا نجد مدخلا لابرز الوسائل الشعبية في ترميز الوقائع وتفسير الأحداث، فعندما تحكي الفتاة لامها عن الشاعر الذي تعرفت عليه وعن آخرين تعرضوا لها في الطريق واقتادها أحدهم لصلابة العصر في المسجد ترد عليها الأم قائلا : إنه جدك بولزمان، حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، زامن السيد البخاري والسيد عبدالقادر الجيلاني وصل بالاولياء والصالحين. لا أحد يعرف مدفنه ولا تاريخ موته، وما إذا كان ميتا فعلا، يتحدث عنه نسله جيلا بعد جيل، ونفس الحديث. وينظرون تجليه من جيل لآخر مع أنه لا يبعث عن الظهور، إلا على حافة الزمان - من أجل هذا اكتسبت تسميته الجزائرية «بولزمان» - وحافة الزمان

يا ابنتي والله أعلم هي التي تقع بين عصر وعصر، لقد ظهر في قرية أبيك غداة اندلاع الثورة، يظهر مرة شابا يافعا ومرة شيخا هرمًا. تأمل ما يجري لقد نزع الرجال السراويل واكتحلوا وتعطروا ونزلوا الى الساحات يهتفون بالاسلام، لا شك أن جدك بولزمان هو الذي تجل فيهم جميعا.

هذا إذن هو التفسير الأسطوري للظاهرة التاريخية، سيدنا الخضر متشكلا بعباءة جزائرية ومتلبسا بعض الشيء بظهر الجان ومؤمني الغفاريت يتجسد في أفراد جماعات، ويكاد يصل لدى بعض العجائز الى أسامي المقامات «الشابله يا سيدي بولزمان، الذي ننتظر بثقة وأمان تحقيق إرادته فيناء يفضي على الرواية المسحة الأخرى المضادة للعقل والمقابلة للتحليل الاجتماعي فيكشف عن الوجه الآخر لغيوبية الوعي واللاتاريخانية، وبهذا يكتمل للواقع منظوران يجسدانه بكل عرامته على أن هناك ملحا فنيا يتصل بتقنية روائية يستخدمها الكاتب بإلحاح خاصة في الجزء الأخير من الرواية وهو تكرار الأوصاف الثابتة لبعض الشخصيات بطريقة منتظمة مثل الحديث الذي يرويهِ ست مرات متتالية في عدة صفحات يحاكي فيه بنية الأحاديث النبوية ليكون المتن مثلاً «الرجل بعليز والمرأة شمع» ومثل الأوصاف التي يكررها للفتاة سبع مرات أيضا في صفحات قليلة، فتاة «وجهها غلامي، عينها المنتصبان في طري الوجه تبدوان كأنهما لومياء فرعونية، لنفرتيتي أو كليوباترا، أو كأنهما الغزالة، لهما مضاء حاد ولهما تودد سخي .. الخ». ومن المعروف أن تكرار الأوصاف بهذه الطريقة يفضي الى تخليق لون من الحس الملحمي المأساوي عندما يشترك بالأحداث الحلمية المختلطة لتضيق معالم الفواصل بين الحقيقة والمجاز، بين الحلم والرمز، حيث تصبح المرأة علامة في الخاتمة تمثل الجزائر ذاتها وقد تنغمس الإذن لرؤية جثة حبيبها وابنها، بعد أن حسبت النبي الخضر وتمشفته ورأته يرضع من ثديها في الحلم قبل أن تقف داهلة أمام جثته، فإذا استرجعنا مشهد الدهاليز المرصود من داخله فحسب، وتجليات الشمعة حتى تنتهي الى صورة النبي الخضر أدرنا الطريق المتتوي الذي سلكته الرواية لإثبات التعددية، وإكساب منطق الشيطان معنى معاكسا له، حتى تموقع صوتها في صفوف الملائكة، وإن جعلته يخر صريعا في نهاية الأمر ثمنا لهذه الملائكة التي لا يطيحها الفن ولا تحتلمها الحياة.

الفكر الراحل عبدالله القصيمي

أو حقبة الانشقاق التي أنضت من منفي إلى منفي

محاولة تمهيدية للبحث عن المنظومة المفقودة

صباحي حديدي *

عبدالله القصيمي

العرب ظاهرة صوتية

"إنه لا أنسج أو أختص أو أرتأ أنظاً وصفاً
من كتاب عظيم أو جدير بحكم الفقه العربيت
ويكتبه يا مواطن الإنسان العربي - إلى
اللهم العزيمت لي بحكم الأمت يا فرعون
أرأيتكم كيف كنتم أو من ظلمكم أو من ظلموا
أو من ظلموا أو من ظلموا أو من ظلموا
.. وكل حشرش لي كتب بها .."

في مطلع الستينات اقتحم الحياة الفكرية العربية صوت جديد غير مألوف في نبرته التمردية الشاملة، يستخدم لغة احتجاج حارة لم يسبق للمعجم العربي أن استولد لها هذا المشور العريض والمتفجر من مفردات الانشقاق، ويتكسى على طرائق في المحاجة (العقلية والوجدانية التأملية المنسرحة على هواها والمنطقية المتحصرة في نطاق ملموس ومضيق كخرم إبرة)، تبدو كمن تحررت نهائياً من وطأة المحرم أيا كان، وكمن انفلتت من أي عقال - تقليدي أو غير تقليدي - من النوع الذي لجم ويلجم قواعد التفكير العربي في المسائل الفلسفية أو السوسيو - سياسية أو الأخلاقية أو الفقهية.

«يتكلم كالشاهد الحي»

وفي مطلع الستينات استهدف عبدالله القصيمي العقل العربي بكل ما كان يتعاشى أو يتصارع في جنباته من تيارات وأفكار، سلفية كانت أم ثورية، ميمينة أم يسارية، ملتزمة بهذا البقيع أو عدمية بصدد أي يقين. وكان لهيب نجد وجذيرة العرب يزيد من سخونة التأملات الحارقة التي بدت على حافة التفكير العقلاني لكل وجدان، والتحصين الوجداني لكل عقل. ولم يكن بغير دلالة كبيرة أن الأوساط الثقافية التي أبدت ترحيباً خاصاً بظاهرة القصيمي، مثلما أبدت بسالة وعناداً نزيهين في تقديمه والدفاع عنه في أوقات ضنكة. كانت هي ذاتها الأوساط التي تخوض معارك الريادة في الأدب والفن والفلسفة، وتتجدد في أفكار القصيمي حاضنة طبيعية لاجتهاداتها وصراعاتها.

وفي أواسط عام ١٩٦٦، في زمن عربي مضطرب كانت فيه بعض الأقاليم (المروقة والناجة!!) تعتبر قصيدة النشر مؤامرة استعمارية لتدمير اللغة العربية، لم يكن من المستغرب أن يذهب أنسي الحاج في حرارة دفاعه عن القصيمي إلى حد القول:

«هذا الرجل القادم من الصحراء الراض كل شيء، الحر في وجه كل شيء، يتكلم كالشاهد الحي. ماذا يريد؟ يريد أن يقرر الدنيا العربية من نفسها ويؤلفها على الحرية، والعقل، والكرامة. كتبه فضيحة تاريخية فضيحة أن يكون العقل العربي قد ظل حتى الآن خالياً من عبدالله القصيمي (...) فضيحة، عبدالله القصيمي، تقضح ألوف ناسخي الكلمة العربية كل يوم من المحيط إلى الخليج»، «إقرأوا القصيمي». لا تقرأوا الآن إلا القصيمي. يا ما حلمنا أن نكتب بهذه الشجاعة! يا ما هربنا من قول ما يقول! يا ما روضنا أنفسنا على النفاق، وتكيفنا، وحططنا في أنفسنا الحقيقة، لكي ننقي شئ جزء مما لم يحاول القصيمي أن يتقي شئ قوله في كتبه» (الحاج، ١٩٨٧: ٢٨٢).

وعن القصيمي كتب أدونيس:

«لا تستطيع أن تمسك به. فهو صراخ يقول كل شيء ولا يقول شيئاً. يخاطب الجميع ولا يخاطب أحداً. إنه الوجه واللقا: ثائر ومتلازم، ملتزم وغير ملتزم، بريء وفكاح، وأنت عاجز عن وصفه. فهو بركان يتفجر. والحمم كلمات تحرق، لكن فيما تزرع العشب. تهدر وتتأكل وتتفتت، لكن فيما تهدل وتتناسل وتتكاثر. فهو تيار جامع مهيب من المد والجزر، من الانقراض والانبعث، من الجمود والحركة. مسكون بشحنة

★ كاتب ومترجم سوري يقيم في باريس.

الاحتجاج، مسكون بشحنة القبول بعجز الاحتجاج، متناقض ومنطقي وعقلاني، معتم وصاف: كأنه الرمل وقطرة المطر (...) عبدالله القصيمي، في الفكر العربي، حدث ومجيء: حدث لأن هذا البدوي الآتي من تحت سماء المدينة ومكة، صوت هائل فريد. ومجيء، لأن في هذا الصوت غضب الرؤيا والنزوة. (أدونيس: ١٩٩٣: ٢٣٦-٢٣٧).

وكانت الصدمات تتوالى مع صدور كل كتاب جديد، مغفلاً كالعادة من اسم دار النشر أو مكان الصدور. ومحتويًا - ضمن ما يشبه العادة الاستغزائية الزممة - على الإلغام النافسة الكبرى منذ الاستهلال الأول في الصفحة الخارجية. على غلاف كتابه «العالم ليس غلاء» يقول: «الثوار والقادة والفنانون والمفكرون قوم من المرضى والمتعبين، يعالجون ألامهم بتطبيب الآخرين»، فبيدًا من هجاء الجمهرة التي ينتمي إليها هو نفسه، شاء ذلك الانتماء أم أباه. وعلى غلاف «كبرياء التاريخ في مازق» يتابع خط الهجاء ذاته بعد توسيعه لكي يشمل مفهوم الكلام والكتابة: «الكاتب والمعلم العظيمان هما أقدس عقاب يتلقاه الإنسان جزءاً على اختراعه الكلام والكتابة والتعاليم. أما الكاتب والمعلم الريشان فهما أقوى ثناء على الكائنات التي لا تستطيع أن تتعلم الكلام والكتابة وألعالم».

ولكي يعلن على الملأ امتداحه للعصيان وللعصاة صانعي الحضارات بفضيلة خروجهم على الإجماع المعصم، فإنه يصدر كتابه «الإنسان يعصي». لهذا يصنع الحضارات بالعبرة التالية: «إنه لولا أفراد عياقرة عصاة قليلون يجيشون كولاة الشيء من غير أبويه أو كولاة الشيء بلا أبوين أو كولاة الشيء نقيضاً لأبويه. ليهبوا الحياة جميع قفزاتنا الجديدة المتباينة، ولكي يكونوا فيها العصاة الهدامين النقيض. لما كان الإنسان فقط أرباً الكائنات حط بلا ولكن أكثر الكائنات بسلامة وهواناً وتعاسة... وأما كتابه «العرب ظاهرة صوتية»، وهو العمل الأشهر رغم أنه ليس الأبرز، فقد تصدرته الفقرة التالية: «إنه لا أضيع أو أخسر أو أربأ خطأ ومجداً من كتاب عظيم أو جيد يتكلم باللغة العربية ويكتب بها مخاطباً الإنسان العربي... إن اللغة العربية لن تكون إلا كنفاً غير مجدود أو نظيف لكل فكر أو معنى عظيم أو حر أو صادق أو شجاع أو مبدع يكتب بها، أي لو كتب بها... وهل يحدث أن كتب بها؟...».

متواليات البصق والبصق المضاد

الترادفات في العبارة الأخيرة (أضيع - أخسر، أربأ/عظيم، جيد/مجدود، نظيف - فكر، معنى /عظيم، حر، صادق، شجاع، مبدع) ليست مجرد بصمة أسلوبية لكاتب يكثر من استخدام التكرار والعطف، بل هي علامة مركزية

وتاريخه ووطنه (...) أنت كائن لغوي، إذن أنت حتما مستغرق وقاذف ملق في غيرك، وغيرك مستغرق قاذف ملق فيك. أنت حتما مستغرقة فيك الآلهة والأنبياء والتاريخ والأديان والمذاهب، ومستغرغها على غيرك لأنك كائن لغوي، (القصيمي ١٩٧٧ - ٧٥ - ٧٧).

وماذا عن عباده القصصية نفسه في هذه السيرة من
البصق والبصق المضاد؟ من الواضح أن ضمير المخاطب في
النص السابق، وفي جميع كتابات القصصية دون استثناء، هو
حامل التشريع ومحصوله، الجسد العريض الذي يخضع
للتشريع بقدر ما يحرض على، والهدف العبد لتأمل
الفلسفي في العضلات مثلما هو الهدف القريب للتدليل على
قرائن تلك العضلات. وقارئ القصصية ملزم بالوقوف في
موقع ضمير المخاطبة ذاك، ويتحسس أغوار نفسه حين
يتصل بالأنف بنفس تبدو «أخرى» أو «مطلقة» أو «عممة»
لشيء إلا لأن القرائن تسبب في محيط بلا ضفاف، وتشير إلى
ملبس نفسي وشعوري وأخلاقي وسياسي دون أن تحصره
في معطيات معينة (أيا كانت في الواقع) ملموس وأحد بعينه
يتيح للقارئ فرصة الانفلات وإقصاء ذاته عن تجربة
التشريع.

الثاني • بل بالظالمين ان يكون فوق كل منبر عربي وعلى
 قدام كل كتاب عربي وعلى الصفحة الاولى من كل صحيفة
 عربية وعلى كل قلم ومع ولم عربي، هذا التهاتف او الانشاد او
 التمجيد:

والقارية، ذاته يتحمل الكثير من مشاق قراءة مفتوحة على صمغائها، لاسيما حين يدرك أن الكم الهائل من الصفحات التي سوبدها المهذب الرأى كانت الشبه حطية تتصارع فيها شتى المذاهب والأفكار والتيارات ويأخذ بعضها بتلاييم البعض، فيفيد البحث إنتاج بضاعة سبق أن سحبها الأخلاق من التداول، ثم تجلب السياسة عضوا جديدا إلى مضجع التشريع بعد أن أعمل فيه الموقف العممي من الوجود تمزيقا، ويحاول علم النفس إضفاء شاعرية إنسانية بريبة على ركام لها عجزت تنظيرات علم الجمال عن تزويده بأي معنى، وتوسعى "القيمة المتبايفيضية" إلى التعويض عن غياب "القيمة الحضارية" وهكذا... اللغة في ذلك كله، تواصل ألعابها بين نص يتدفق نقدا ويظهر مرارة، ولا يلتقط أنفاسه مرة واحدة بعيدا عن مثار نفع الاستقزاز والاقتضى وصمدية التماثل.

بعض هذه الاستراتيجية وفي أمثلة عديدة سائر عناصرها تتكرر على مدار كل صفحة تقريباً في أي فصل وأي كتاب للمرء أن يضرب الأمثلة بطريقتين: استعراض فهراس الكتب (التي تتألف عادة من مقالات مستقلة، طويلة عموماً وقصيرة في حالات نادرة)، والاستعراض التحليلي للخط البنائي (التعدد، المقلوب، المتغاير، والمتنوع) في المقالة الواحدة.

ماركس والمعتزلة ... سارتر والقرامطة

كتاب «أيها العقل من رآك» يتألف من ٤٧٧ صفحة من القطع الكبير، ١١٠ مقالة، تسير عناوينها كما يلي: أنت لا تستطيع أن تكون ملحدًا / أكبر التحديات لعقيدة الوجود / خصاء دولي للإنسان / من السوحشية أن تكون أخلاقيا / منطق الكون ومنطق الإنسان / الله في أفواههم.. وفي أعضائهم الشيطان / كل وجودي.. تداء من وجودي / الغباء خبز عالمي / أيها العقل من رآك.

هذه المطحنة الحرة تتضح أكثر مع عناوين كتاب «كبرياء التاريخ في ماذن» الذي يتألف من ٥٣٠ صفحة و ١٨ مقالة: هذا الباب يقتلني كل صباح مرتين / إلى كل طغاة العالم / وأما الاشتراكية ... رسالة من برغوث إلى إنسان / بين فساد له نسب وفساد يبحث عن النسب بضرارة / العبقريّة بلا ذكاء / عصر الصراير الزعماء / المذهبية والدعائية والثورة وحوش عالمية تفتقر للإنسان / هل الشرف ضد الحياة أم الحياة ضد الشرف / هل الصرصار اشتراكي؟ / الذباب على عيون الأطفال يؤكد أخلاقية الكون / الرضاغة العقلية من الأثداء الميتة / نحن ن فكر لنعاقب ونشتم ، لا للعلاج / خطاب مفتوح إلى المادّة / هل الحرية كسب للإنسان أم للصوص؟ / لست حرا لأنك تحيا / البطل طفل بذل كبرياء التاريخ / هل نعاني لأننا نحيا أم لأننا لا نسكن القمر؟

٦٦٣ صفحة من كتاب «فرعون يكتب سفر الخروج» تدور حول الموضوعات التالية:

الإيمان بحث عن متهم بكل الذنوب / إنهم لا يرون لأن لهم عيوننا / لا تحدق في القمر / كيف ابتكر الإنسان عقله؟ / الفكر جهاز لا يمكن تصحيحه / لماذا الوهم أعظم مجدا من الحقيقة؟ / وحينئذ سظل عاقلا مهما أصبحت مجنونا / فرعون يكتب سفر الخروج / أيهما الوحش : أنياب أم أمعاء؟ / كل جواب يصيح سؤالا بلا جواب / إذا تقادمت المذاهب والأرباب / لماذا يا أنا؟ / سب الشيطان عزاء لأحزان القديسين / غباء الإنسان تعويض له عن قسوة الطبيعة عليه.

وكتاب «أيها العسر إن المجد لك» وهو أكثر أعمال القيصمي تركيزا على المسائل السياسية وشؤون الساعة. يتألف من ٥٩٧ صفحة وتحمل مقالاته العناوين التالية : أريد أن اتعلم الصدق / اتسنى له مزيدا من الحضارة / نقصاننا في سهيل العروبة / هذا الجنون أتناهه للإنسان العربي / بهذا السلاح نسب السحاب / لا تقرا لثلا يصغر أبائك / الطغيان لا يقتل الموهبة ولكن يفسد أخلاقها / ماذا يبقى لهم لولا أحقادهم؟ / لثلا تصبح زعميا أو نبيا.

ومن الواضح أن موشور الموضوعات في هذه الكتب

والمقالات عريض ومتباعد بسبب من طبيعة ما يتناوله وموسّع إلى درجة الإنفلات بقضية ميل القيصمي الموروث إلى التكرار والمراذفة . ثمة تناول لمسائل فقهيّة ودينيّة وسياسيّة واقتصاديّة وأخلاقيّة وفلسفيّة . وثمة نزعات عدمية وعشبيّة ومنطقيّة ووجوديّة وإيمانيّة وإراديّة . وعلى امتداد الصفحات لا يخطيء القاريء طريقة إلى أفكار المعتزلة والمتصوفة والقرامطة، ثم ديكرارت، نيتشة، ميلغ، ماركس، هايدغر، سارتر ... ذلك لأن فكر عبداش القيصمي يسير على إيقاع مقطع نثقي، هو ربما إيقاع «البصق والبصق المضاد» لكي نستخدم تعبيرة الفريد ، دون أن يعبا حدود ما يمارسه من تشريح وتطهير ، ودون أن يكون التبشير بالخروج والانشقاق مسقوفا بأية خطوط صارمة تفصل موضوعيا (لأنها أساسا تتجاوز التأمل المحض لكي تهبط إلى قاع الواقع الفعلي المحض) بين مادية كارل ماركس التاريخيّة التي تريد للفلسفة أن تتصدى لتغيير العالم بعد أن نامت طويلا على حبرير تفسيره، ووجودية هايدغر الظاهراتيّة التي تقف على خطى الكائن في دائرة ضيقة من اقتران الوجود بالزمن وعجز الكائن عن مغادرة الدائرة أو حتى المشاركة في أطوارها.

الطريقة الثانية للانقاط القيصمي والإمساك ببعض المفاتيح المنتظمة في اضطراب أفكاره، هي محاولة البحث عن مخطط تحليلي ما لأي من مقالاته، وهذه، بدوره مهمة شاقة لأن الاستطراد .. التكرار ، وتبدور الفكرة الواحدة على أكثر من محور، والتحليل من أي ناطم منهجي في الصياغة وتطوير المادّة، تظل سمات دائمة في نصوصه . ذلك لا يمنع القاريء من الانشداد إلى شبكات النص (إذ لا توجد شبكة واحدة من نوع يتضح نسجه بعد القراءة الثانية أو الثالثة أو.. العاشرة) ، سواء بتأثير الصدمات المتتالية التي تخلقها الأفكار ذاتها، أو تحت ضغط البحث عن الخيوط الناعمة ذاتها (وهي التي لا توجد إلا نادرا).

في مقالته الطويلة «الإنسان.. هل خدع خيال الآلهة» والتي تغفل ١٣٨ صفحة من كتابه «الإنسان يعصى .. لهذا يصنع الحضارات» يتناول القيصمي منظومة الأفكار التالية:

- صفحات التاريخ تتعاقب لكي ترضى السجل التاريخي والأمجاد الشخصية للزعماء والمجائين، والتاريخ يظل بذلك «عميلا وقحا (....) وكأنه لا عقيدة له غير ذلك».

- لو هبط «كائن فلكي» ما إلى الأرض، فهل سيكون قادرا على فهم أهل الأرض؟ (هنا يستطرد القيصمي في سلسلة أسئلة طويلة تبدأ بـ «هل» وتتواصل على امتداد خمس صفحات).

.. سوف يحار ذلك الكائن في فهم نقائص الأرض:
الإيمان الشبيه بالكفر، الحق والباطل الصدق والكذب، الذكاء
، والغباء، الجمال والدماة، النظافة والتلوث ... (وهنا يخرج
القصيمي عن هذا التفصيل ليستطرد مطولا حول نسبية
الأحكام العقلية والأخلاقية والفلسفية و...).

.. سوف يحار أيضا في تفسير العلاقة بين البشر والقوى
الروحية الخارقة ، وكيف يبتكر الإنسان بنفسه التصورات
المناسبة لإبطاله وقديسيه (وينتقل القصيمي فجأة الى ضمير
المخاطب ليقول: «لقد مت، لقد مات ذكاؤك ورفضك وغضبك
 واحتجاجك ورؤيتك لأنك تغذيت طويلا طويلا بالخراب
وبالوَجوع وبالحشرات. لأنك تغذيت طويلا طويلا ببعاهات
(...) وذنوبها وبعاهات الطبيعة وذنوبها وبعاهات البشر
 وذنوبهم وبعاهات ذاتك وذنوبها»).

.. الكائن الفلكي سيجري حوارا قاسيا مع افتراضاته
وتصوراته فيستغرب أن البشر «لم يغطنوا الى أنهم لم يزالوا
يهجون أنفسهم». وحين يقرأ ما يسميه البشر «أدبا وشعرا
وقنونا ومنطقا وعقائد ومذاهب وصلوات وعبادات وتعاليم
وعظما وخطبا وبيانات وصحافة وإباحتا ومجادات»،
يدافعون فيه عن «الحق والصدق والذكاء والعدالة والكرامة
الإنسانية». فإنه سيد العتب الشامل في كل ما ينتج من
إبداع (وعلى امتداد ١٥ صفحة يقدم القصيمي هجاء مريرا
شبه تعميمي للشاعر والروائي والقصاص الذي يسعى الى
«قول كلمة واحدة لا تحتاج الى أن يقال، ولكي يثبت أنه
«سخيخ وبليد وأنانى، وأنه مسافر سفرا طويلا ومرهقا
دون أية حاجة الى سفر، دون أية حاجة الى أقصر سفر».
وهذه محاجة تستغرق سبع صفحات.

.. والقصيمي يتناسى الكائن الفلكي لبعض الوقت، ويتفرغ
تماما لتقريع ضمير المخاطب في علاقته القاصرة بالاسم
والتسميات (المقصرة على البشر دون سواهم!) لكنه يرتد من
جديد الى الكائن والإنسان فيرثي لحال النوع الثاني ويحسد
النوع الأول على نعمة العيش بعيدا عن المعنى، ولكنه يجره على
قراءة صحافة البشر والاستماع الى وسائل إعلامهم بعد
تحذيره من أن هذه «ليست سوى أجهزة توصيل وإطلاق
وتفجير ، لتفجر وتطلق في آذان وأعصاب وعقول ضماثر
وأخلاق وتدين البشر، كل الوقت، بكل اللغات والأصوات
والتوترات كل ما في الزعماء والقادة والطغاة والمعلمين، وكل ما
في المفسرين لهم والمبشرين بهم، والمصلين لجربوتهم ورهبوتهم
ورغبوتهم». (القصيمي ١٩٧٢ : ١ - ١٦٩ - ٢٠٨).

شريد في الفلسفات والجغرافيا

المقالة بالطبع لا تنتهي هنا والعرض أعلاه هو محتوى

زهاء ٤٠ صفحة منها فقط لكنها تسير على المنوال
ذاته، ومثلها في ذلك مثل معظم نصوص القصيمي باستثناء
عدد محدود للغاية من المقالات القصيرة ذات الموضوع
الواحد المتجانس . والرجل كان، على الدوام في الواقع ملتزما
بتقديم العوالم التي تسكنه، وبالتصادم العقلي والعاطفي مع
الظواهر، وبمواجهة الألم من أجل مقاومتها كما صرح ذات
يوم في الحوار الذي أجراه معه أدونيس:

أريد طرد الألم، كل الألم . وليس كل ما كتبت إلا احتجاجا
على الألم والقبح . ولكن حوافزي ليست غيرية . إنها ذاتية
فأنا أحارب الأشياء لأنني أنكرها ، لا لأن الآخرين ينكرونها
فأنا أقاومها من داخلي لا من داخل الآخرين (...) مقاومة
الألم ناتجة عن مواجهتي للألم، وأنا والألم...، وأنا والحقيقة
الصانعة للألم، كلانا عبث، فعبث يقاوم عبثا (..) إنها
[الحياة] ورطة يرفضها منطقي بلا حدود، لأنها تلوث
وعجز وضعف وآلم ولكنني لا أستطيع أن أتخلص منها
بقدر ما تعجز الحشرة التي أذمها بكل لغاتي وبكل أشعاري
عن أن ترفض وجودها غير النظيف وغير العظيم». (أدونيس
١٩٩٣، ٢٣٦ - ٢٤٤).

ولعل مقالته «دفاع عن إيماني» الواردة في كتابه «العالم
ليس غلا» هي أبرز الأمثلة على الصنف النادر من النصوص
التي يبدو فيها القصيمي أكثر ميلا الى التنظيم والتطوير
للمتصاعد للأفكار . وهي من جانب آخر ، تتسم بغمومية
خاصة لأنها الوثيقة الأكثر وضوحا حول موقفه من الإيمان.
وهذا ما يعلنه منذ السطور الأولى حين يقول:

«إيماني بالله والأنبيا والأديان ليس موضوع خلاف
بيني وبين نفسي أو بيني وبين تفكيري . ولا ينبغي أن يكون
موضوع خلاف بيني وبين قرأني... ولو أردت من نفسي
وعقلي أن يشكك ما استطاعا، ولو أرادا مني أن أشك لما
استطعت . ولو أنني نفيت إيماني لما صدقت أقوالي. فشعوري
أقوى من كل أفعالي! (...) إن الحقائق الكبرى لا تستطعها
الألفاظ ، كذلك الإيمان بالله والأنبيا والأديان من الحقائق
القوية التي لا يمكن أن تضعفها أو تشكك فيها الكلمات التي
قد تبي غامضة أو عاجزة أو حادة لأن فورة من الحماس
قد أطلقتها. إن إيماني يساوي : أنا موجود، إذن أنا مؤمن .
أنا أفكر ، إذن أنا مؤمن. أنا إنسان إذن أنا مؤمن». (القصيمي
١٩٦٣ - ب: ٥).

وهذه الديكارتيّة المعدلة هي واحدة من الرؤوس
الفلسفية المتعددة التي تصنع هندسة ما للمنظومة الفكرية
العريضة وراء مؤلفات عبدالله القصيمي ومسيرته الحافلة
منذ التلمذ على أيد فقهاء في الأزهر ، مروراً بالاطوار
الوسطية حين ضاقت به أرض العرب على ما وسعت فطردته

الصحراء الى القاهرة لتسلمه هذه الى بيروت فترده «عاصمة الديمقراطية العربية» على عقبائه الى القاهرة من جديد، وانتهاء برحيله التراجيدي الصامت في زمن استيقظ هجاءه منذ الخمسينات وتنبأ بحلته ليله وبذاته وقائه .

وإذا كانت هذه طبيعة خاصة من الديكارتية، فليس لأنها تخفي ضعف الكائن أمام سطوة شرطه الوجودي ويحبه المحسوم عن تمثيل نفسه في الصورة القصوى للكمال، وضمن أعقد معادلات التكامل والتنازع مع قوى الطبيعة المحيطة به. والقصيمي كان نموذجاً تراجيدياً فذاً للإنسان الباحث عن المعنى حتى في نزوة هجائه لكل وأي معنى، وحتى حين كانت دوائر الوجود تقوده من عبث الى عبث، ومن استلاب الى استلاب ، وإنصاف الرجل يقتضي أن يشقى قاره طويلاً، وأن يتحلى ببعض كثير من قلق وأسئلة وتوثر روح القصيمي ، قبل أن تكون مثوية القاريء أن يكسب هذا المزيج الانساني المدهش من امتزاج الرؤى والفلسفات، وهذا التجوابع الاستثنائي في مجاهد العقل والروح والجسد والمخيلة، وهذه الجرعة من التمرد: النزق بقدر انطوائه على السكينة والشجاع بقدر عجزه أمام ما هو خارق عصي على الثورة الإنسانية.

ويبقى أن بين أهم السمات المعيارية في هذه الصيغة القصيمية أنها لا تكتفي بنفسها البتة ولا تنتمى في أي حدود رسمتها لنفسها ، لأنها — في آن تركيبى واحد — اعترالية تصوفية قرمطية كانطية ماركسية، ديكرتية هيغلية نشوية سارترية .. وهنا ، معيار جوهري لا يفسر عروفاً عن صياغة منظومة ختامية فحسب، بل عجزها الموروث عن القيام بذلك، وههنا مقتلها كمنظومة فكرية غائبة، وبالتالي غير مؤهلة للانقلاب الى قوة مادية حينما تتبناها الجماعات ذات المصلحة في تحويل الفكر الى حاضنة لتفريغ الايديولوجيات في الحظائر الحزبية للفلسفات والطبقات والسلطات.

ولكن .. وهنا أيضاً فضيلتها الانشاققية الرفيعة، اللائقة بالجميل الإنساني النبيل الى تجاوز الراكد وتطوير الحركة والتطلع العتيد الى ما هو كامن خلف الحلم وفي الباطن المحرم من تخوم التفكير . لكن عبدالله القصيمي سطر أقداره ببديه في كتاباته ، ومواقفه التي قادته من منفى الى منفى ، وليس بغير أسباب وجهية وهو الذي اعتبر أن «الحضارة كلها ليست إلا نتاج الصراع بين الجماهير والمفكرين المصلحين، وعلى الأصح ليست إلا صراعاً بين قيادة الجماهير المخادعين وبين المفكرين الذين لا يحسنون فن خداع الجماهير» (القصيمي ١٩٦٣ : ٤٥٤) والحق أن الرجل لم يتقن قط — ولم يحاول أصلاً أن يتعلم — فن خداع الجماهير ، وكان على العكس بارعاً للغاية في جرحها ، وخدش ثوابتها ، وهجاء

ركودها إزاء ضرورة اجتراح التجاوز ، ومراوحتها العقلية والوجدانية في مكان لم يكن في نظره مخصصاً مرة واحدة لجسد الكائن الإنساني المتمرد. ولا تكونونه العبقريه.

وفي رسالة الى الصحفي السوري زهير مارديني مؤرخة في أواخر عام ١٩٧٢، أعلن عبدالله القصيمي أنه قرر إحراق كتبه الثلاثة الأخيرة بسبب «هزيمة أقسى وأكبر من جميع التفاسير والتحذيرات والتساؤلات»، وبعد عام، في رسالة أخرى، كتب يصف مراحل حياته الثلاث: «السلفية» التي انتهت بطرده من الأزهر ، و«الثورية» التي بدأت مع محاكمة كتابه «هذي هي الأغلال»، وتواصلت مع طرده من مصر ، و«الراديكالية الدمية» التي احتضنتها مناسبات بيروت الستينات وانتهت بطرده من لبنان وعودته مجدداً الى مصر.

وهذا الشريد في اللغات والفلسفات والجغرافيا يشتبه في أوج عذاباته ، بسخرية راقية مريرة فيكتب : «آخر رسالة منك وصلت إلي بأسلوب ما قبل ابتكار جميع المواصلات البدوية والحضارية. لقد قطعت الطريق منك إلي في خمسين يوماً. في عصر الصعود الى القمر في ساعات وصلت الى، أي رسالتك الأخيرة مهتوكة العرض ، ممزقة الثياب، متسقة الجلد، مشوهة الوجه والقفا، مهانة الطلعة والملامح والضمير» (القصيمي ، ١٩٨٨ : ٤١) كما أنه لا يتنازل عن استراتيجيته العتيقة في القلب على أكثر من نار واحدة في الآن ذاته. ورفض الاستقرار لبرهة وجيزة على دلالة يعينها لفردة محددة.

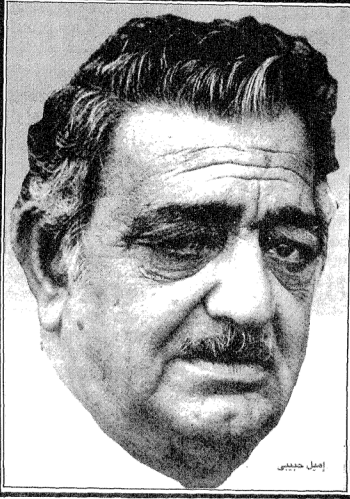
ومن أثار كل هذه القصص التاريخية، على حد تعبير أنسي الحاج، كيف له أن يأملم بإزملة لا تكيل له الصاع صاعين : هنكا وتمزيقا وتوسيحاً وتشويهاً وإهانة؟

المراجع:

- ١ - أدونيس (١٩٩٣) : «النظام والكلام»، دار الآداب - بيروت.
- ٢ - الحاج، أنسي (١٩٨٧) : «كلمات كلمات كلمات» — الجزء الأول، دار النهار - بيروت.
- ٣ - القصيمي عبدالله (١٩٦٣ -) : «أيها العقل من رأك» — مكان الطبع غير مذكور.
- ٤ - (١٩٦٢ - ب) : «العالم ليس غلا» — غير مذكور.
- ٥ - (١٩٦٦) : «كبرياء التاريخ في مأزق» — دار الكتاب العربي - بيروت.
- ٦ - (١٩٧٢ - أ) : «الإنسان يصح» — لهذا يصنع الحضارات» — غير مذكور.
- ٧ - (١٩٧٢ - ب) : «أيها العارن المجد لك» — غير مذكور.
- ٨ - (١٩٧٢ - ج) : «فرعون يكتب سفر الخروج» — غير مذكور.
- ٩ - (١٩٧٧) : «العرب ظاهرة صوتية» — مطابع شركة مومنازتر - باريس.
- ١٠ - (١٩٨٨) : «رسائل عبدالله القصيمي» — مجلة «الناقد» العدد السادس، كانون أول (ديسمبر).

إميل حبيبي .. سيل الحكايات

فخري صالح *

الف ليلة وليلة في الافضاء بقسارتها الى سلسلة الحكايات التي تؤدي الواحدة منها الى الاخرى. والمتابع لأعمال إميل حبيبي على مدار الأعوام العشرين الماضية سيجد أن الكاتب الفلسطيني الكبير لم يتخل في أي عمل من أعماله عن أسلوبه الذي بلغ ذروته في «المتشائل» والذي

استطاع من خلاله شق طريق جديدة للرواية العربية. وقد تمثل هذا الأسلوب في إدخال مواد غريبة على السرد الروائي التقليدي وجعلها عناصر أساسية في تشكيل نصه الروائي إضافة إلى تخليه بصورة نهائية عن عنصر الحكاية التي تتنامى عبر السرد لتبلغ نهاية مرسومة محددة، بل إنه على النقيض من ذلك عمل، على مدار تجربته الروائية، على التخلي عن الحكاية وعناصر الحكاية التقليدية متيحاً فضاء السرد لأكبر قدر من التعليقات الجانبية والحكايات الصغيرة والتفصيلات الثانوية والتأملات والنجوى الداخلية بحيث أصبحت رواياته قريبة من التيار الروائي الذي يدعي الآن في أدب

يمثل عمل إميل حبيبي^(١) تياراً أساسياً في الرواية العربية المعاصرة، يتخذ من تهجين الشكل الروائي الأوروبي بعناصر سردية، وغير سردية، مجلبة من التراث العربي والحكايات الشعبية وأشكال السرد الشفوي، وسيلته للخروج من قبضة الشكل السرد الخطي السذي

استطاع حبيبي محفوظ في ثلاثيته، وعدد آخر من رواياته التي تنتمي إلى الخمسينات أن يعصره ويقدم منه عمارته الروائية. لكن إميل حبيبي، على قلة ما أنتج من أعمال روائية، استطاع منذ كتب عمله شبه الروائي الأول «سداسية الأيام الستة» أن يقيم بناء عمله الروائي على مواد متنوعة متغايرة وأن يشكل مادته السردية في دوائر متقاطعة: حكاية تجر إلى حكاية بحيث ينسج القاريء الحكاية الأولى إذ ينجرّف مع سيل الحكايات التي تذكر بأسلوب

* كاتب وناقد من الأردن

السجن عن صبيّة حيفاوية.

في هذه الحكايات الست يضيء مشهد اللقاء لشطري الشعب الذي مزقته النكبة وبشرته في أقاليم الأرض، المعنى الضمني الذي يقيم في قلب هذه الحكايات ويكشف عن المفارقة الساخرة والفجوة الأسيئة للقاء شطري الشعب الممزق تحت حراب المحتل، ويبدو لي أن مشهد اللقاء هو الذي يوحد هذه القصص الست ويقرّبها كثيرا من النوع الروائي، أنها تنويع على المعنى الضمني نفسه، ست حركات تنقل لنا أزمة الوجود الفلسطيني بعد هزيمة «حزيران» من خلال استعراض مشهد اللقاء المؤثر في سياق يكاد يعصف بالقلب والمشاعر وفي هذا السياق تتوحد الحكايات الست، التي تؤلف «سداسية الأيام الستة»، في قالب شبه روايّي يكون فيه الراوي هو الخيط الناظم للفضاء الذي يظلل الحكايات والشخصيات التي تسكنها.

لكن إذا كانت «السداسية» عملا يراوح بين «المجموعة القصصية» و «النص الروائي» فإن النص التالي لحبيبي «الوقائع الغريبة» في إخفاء سعيد أبي النحس المتشائل^(٢) يبدشن عمارة جديدة في الرواية العربية المعاصرة ويقعّم أفقا لتجديد حياة هذه الرواية ويوسع لها مسالك جديدة لم تسلكها من قبل. إن «المتشائل» هي من بين الأعمال الروائية العربية التي استطاعت أن تقلت من أسر الشكل الروائي التقليدي الذي يعد محاكاة للعالم الواقعي بشخصه ومجريات أحداثه من خلال حبكة تعرف مقدما بنابيتها ونهايتها. وقد عمل حبيبي في نصه الروائي الشهير على التخلص من أسلوب المحاكاة ملتجئا إلى أسلوب تمثيل العالم من خلال شخصيات غير مكتملة، بل إنها تبدو تخطيطات لشخصيات تعبر من خلال عدم اكتمالها عن الواقع الكابوسي الذي تروي عنه. إن «سعيد أبا النحس المتشائل» يمثل في الرواية الشخصية التي تتصغى عبرها الأحداث الكابوسية والمصير التراجيدي لشعب انشطر نصفين: شطر داخل الوطن وشطر خارجه، والمتشائل الذي يمزج في نظرتة إلى الحياة بين التشاؤم والتفاؤل ويغلب نظرة التفاؤل غير المبنية على أسس واقعية على التشاؤم، شخصية مركبة كاشفة بعمق المؤلف من خلالها للنظام من تجربة شعب، أنه يعمل على تكوين شبكة سردية معقدة تدور حول شخصية سعيد أبي النحس التي يبدو ظاهرها غير باطنها، ولكن المفارقات اللغوية والموقفية تكشف عن طبيعة ولائها، وتكشف في الوقت نفسه عن كوميديا سوداء يعيشها شعب مشرد على أرضه وقد استعار حبيبي لبناء هذا العمل الروائي المركب، أساليب فن المقامة وفن الخبر واقتباس الأشعار والطرائف والأمثال وقام بصهرها في البنية السردية للعمل، ونحن نلاحظ بسبب هذه الوفرة من الأساليب وأشكال الحكى، كيف تتناسل الحكايات وتتوالت وتتفرع في نص إميل حبيبي، وكيف أن العناوين الفرعية التي وضعها المؤلف للفصول الروائية القصيرة التي يفيض الواحد منها إلى الآخر، تساعد على تكثيف أبعاد النص الدلالية وتعميق هذه الأبعاد

ما بعد - الحداثة بالميتا - رواية ، أو الرواية التي تأمل ذاتها، لكن عمل إميل حبيبي يقيم في الوقت نفسه وشائج وصلات قرّبي مع النشر العربي القديم وكتب السير والتاريخ والف ليلة وليلة والمقامات، بحيث تكثر في نصوصه الأشعار المكتسبة والحكايات والمواد التاريخية والطرائف والأمثال في نوع من المحاكاة الساخرة التي تكشف عن المعنى الضمني الشاوي في الحكاية الأصلية التي يفتتح بها نصه الروائي، أنه يعمل من خلال توسيع دائرة الحكاية وإيراد تعليقاته عليها وإغراقها بفيض من الحكايات الموازية والاقتباسات الشعرية والنثرية، على توجيه القارئ إلى أصل الحكاية ، إلى معنى التراجيديا الفلسطينية وصراع البقاء الذي خاضته الأقلية الفلسطينية التي بقيت متشبّثة بالأرض والوطن بعد كارثة ١٩٤٨، ويوفر شكل نصه الروائي المعيش المشترك، الذي يفقد مركزا ويؤثر محددين ، متسعا لسرد حكايات كثيرة معظمها مأخوذة من التجربة الحياتية للكاتب كما نثبت في عمله الروائي الأخير «مرايا بنبت الغول» ، وتعيد هذه الحكايات التي يتناسل بعضها من بعض، وتاويل الحكاية الفلسطينية مرة بعد مرة في نوع من السرد العنقودي الذي يترآكب بعضه فوق بعض طبقات في «سداسية بداية الأيام الستة»^(٣) يحكي الراوي ست حكايات تدور جميعها حول عودة الفلسطيني إلى بعض من أهله من خلال واقعة الهزيمة عام ١٩٦٧، أنها عودة معكوسة تبدو فيها الهزيمة مفارقة ساخرة وتعليقا مواربا على التراجيكيوميديا الفلسطينية . وتمثل حكاية الطفل مسعود، الذي كان والده من العرب الباقين وأعمامه من العرب المشردين، الحكاية - المفتاح التي تكشف عن عمق هذه المفارقة الساخرة، أن الطفل الذي يظن، هو أبناء حارته، أنه مقطوع من شجرة لا أعمام ولا أخوال يكتشف بعد الهزيمة أن له أعماما وأبناء أعمام، فينتبه على اقترانه بعمه وأبناء عمه الذين اكتشف وجودهم بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية . لقد أضفى هذا الاكتشاف على حياته معنى جديدا ولكنه وضعه في الوقت نفسه في مأزق لن يجد له حلا، إذ أنه يؤمن بتأثير الأفكار السياسية التي تحملها أخته، بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها ولكن ذلك سيعيدده إلى حالته الأولى : مقطوعا من شجرة لا عم ولا ابن عم.

ينسج إميل حبيبي على بؤرة هذه الحكاية، التي تبدأ بأسغينة فيروزية (لماذا نحن يا بيتي / لماذا نحن أغراب / اليس لنا بهذا الكون / أصحاب وأحباب) ، خمس حكايات أخرى عن العودة المغلوبّة لشطري الشعب الذي وحده الاحتلال : حكاية العائد إلى المشرق المقصود بالحبابة : وحكاية «أم الروابيكاء» التي عاشت على ذكريات الإرحلين من أهل فلسطين تشتري أثاثهم لكي تتوحد مع ذكرياتهم: وحكاية البيت من الناصرة التي أحبت فنّي مقدسيا وانتظرت حتى يخرج من السجن: وحكاية «جيبنة» التي عادت إلى أمها العجوز شبه المقدسة: وحكاية الصبية المقدسية التي شاطرت

الطليعية لهذه الرواية المدهشة فعدها تدشيناً لافق جديد تتجه نحوه الرواية العربية.

في العمل التالي «لكع بن لكع»⁽⁴⁾ تصادف الحكاية نفسها لكن في إطار جديد، حكاية الفلسطيني بشقيه المقيم والمشر على أرضه. لكننا في هذا النص نغثر على معالجة شبيه مسرحية للحكاية التي يسميها المؤلف «حكاية مسرحية»، يتم فيها الجلوس «ثلاث جلسات أمام صندوق العجب». وليس في النص بالطبع أي حكاية بالمعنى التقليدي للكلمة سوى ما ترويه «بدور» وهي شخصية مركزية في هذا النص، عن ضياع ابنها «بدر»، ولذلك فإن نعت هذا النص بأنه «حكاية مسرحية»، ليس الا من قبيل إعطاء انطباع بالمزج بين النوعين الروائي والمسرحي، وبمسرحة التجربة وإعادة النظر فيها من خلال الحوار والنقاش والتعليقات الجانبية التي تدلي بها الشخصيات في «لكع بن لكع». وكما في «المتشائل» يقيم حبيبي عمله على الاقتباس من روايات الأشعار ووضع العناوين الكاشفة لشفرات النص واللعب بالكلمات وتوليد الصور البلاغية من تورية وجناس وطباق ومفارقات لفظية وموقفية ومحاكاة ساخرة. إن عنوان النص نفسه مأخوذ من حديث شريف يقول فيه الرسول ﷺ «لا تقوم الساعة حتى يلى أمر الناس لكع بن لكع» في إشارة دالة الى الواقع الذي تدور «الحكاية المسرحية» حديثها عنه وحوله. ولكن النص، رغم الانتهاء الواضح على الحديث الشريف، لا يستطيع أن يقطع قارنه بالعلاقة العضوية بين معناه الضمني وعنوانه. ثمة إشارات الى الواقع العربي ومسرحة للعلاقة بين الحكام والحكومين لكن البؤرة الفعلية للنص تقوم على إعادة التمثيل البوزنيكية لمذبة كفر قاسم، وهو مشهد يشع بالدلالات وينفذ هذا النص من تفككه ودورانه حول نفسه وعدم وجود فكرة محورية تلحم أجزاءه. ثم نقاش حذر يدور بين المهرج والشخصيات الأخرى واسترسال في وصف ردود أفعال الشخصيات بأسلوب قريب من التعليقات المسرحية، وتعليقات من الشخصيات تقطع السياق وتشتت الانتباه لكن النص لا يشع دلالياً ولا يستطيع أن يوصل رسالته الى القارئ كما فعل حبيبي في عمله الروائي المميز «المتشائل» رغم بنيتة النصية المشتتة التي لا تشتمل على مركز تجمع جميع الإشعاعات الدلالية، والفارق بين «المتشائل» و«لكع بن لكع» أن النص الأول ينجم من خلال مغامرة الشكل التي يجترحها، بتكثيف الدلالة وخلق بؤرة للنص تفيض بالدلالة وتغني الثيمة المحورية التي يدور حولها النص الروائي. أما «لكع بن لكع» فتفرق في التعليقات الهامشية والمرامي الغامضة التي تتكرر على مدار النص دون أن يشعر القارئ بأن ثمة تعميقاً لدلالات النص قد تحققت.

«أخطية»⁽⁵⁾ هي نموذج الرواية التي تبدأ من حدث صغير ثم تنتشعب في جميع الاتجاهات. إنها رواية داخل رواية داخل رواية. وإذا كنا نصادف الكثير من الروايات، حتى تلك التي تعتمد السرد الخطي وتشتمل على العناصر السردية التقليدية والتي تنتشعب فيها الروايات في اتجاهات عديدة، فإن رواية «أخطية»، وروايات إميل

واصفاء بنية مقطعية على «المتشائل». ومن الواضح أن البنية القطعية، التي تذكر بشكل القصيدة، تعطي لـ«المتشائل» شكلاً قريباً تستقل فيه المقاطع من بعضها البعض في الوقت الذي تتسلسل فيه الحكايات وترتبط من خلال شخصية المتشائل العجائبية غريبة الأطوار. لقد تولد هذا الشكل من أشكال الكتابة الروائية من لعبة التجهيز التي ذهب بها إميل حبيبي شوطاً بعيداً بحيث أصبح العمل الروائي معرضاً للأساليب والأشكال، وتكسرت البنية الخطية وصار على القارئ أن يولد المعنى بإعادة ترتيب المشهد الروائي واستنباط الدلالة من جملة المفارقات التي يحتشد بها فضاء العمل. وفي الحقيقة أن الغنى اللغوي الذي يتمتع به عمل مثل «المتشائل» ناشى أيضاً عن العلاقة المتينة بين الراوي الذي اتسمت سعيد أبو النص على سره وسعيد أبي النص المتشائل. ثمة روايان أثنان في هذه الرواية هما سعيد والراوي الذي نحس في النص أنه شديد القرب من الكاتب. وفي العلاقة المتينة التي تقوم بينهما تتولد المفارقة والمحاكاة الساخرة والتورية ويجمع الصور البلاغية التي تكشف عن الحقيقة الروائية لشخصية المتشائل، المنقسمة على ذاتها ظاهراً، والساخطة الناقدة الساخرة الكاشفة عن الواقع المساوي الذي لا يميظ للثام عنه إلا هذا الشكل من أشكال الكوميديا السوداء التي تتخذها الرواية أسلوباً تعبيرياً لها.

إن إميل حبيبي في «المتشائل» يتعد ما أمكنه ذلك عن بناء شخصية دائرية، تلك التي شرح خصائصها الروائي الانجليزي الشهير أي. إم. فورستر في كتابه «أبعاد الرواية» وهو أمر يجعل شخصية «سعيد أبي النص» شخصية اشكالية معقدة ذات مظهر يخالف مفهوماً وعالم داخلي يكشف عن كايوسية عيش الفلسطيني على أرضه بعد قيام دولة إسرائيل. إن شخصية «المتشائل» وأفعالها، وما يرد على لسانها من اقتباسات وتلاعب بالألفاظ وتحويرات للمواقف والأخبار وتاويلات فقه لغوية، تمثل وصفاً موارباً لاحتاس الفلسطيني بغريته داخل وطنه، ولعل محاولة التعبير عن العالم شديد الغرابية الذي وجد الفلسطيني نفسه فيه بعد قيام إسرائيل قد قادت إميل حبيبي الى اصطناع عالم عجائبي يشبه بصورة من الصور عالم فولتير في «كانديد» وعالم الكاتب التشيكي الشهير ياروسلاف ماشيك في «الجندي شفايفيت»، لكن الأكثر أهمية في هذه التجربة هو أن حبيبي قد اهتدى الى المزج بين الشكل الروائي الأوروبي وأساليب سردية متعددة، تستعين برواية الأشعار واصطناع المفارقات في المواقف والالفاظ واللعب بالكلمات، للخروج بشكل هجين يغني تجربة الشكل في الرواية العربية. وبما أن الرواية شكل هجين بطبيعته، كما يرى ميخائيل باختين، فإن حبيبي يهتدي الى الخصخصة النوعية المميزة للنوع الروائي ويقوم بالاستفادة من معرفته الواسعة بالتراث العربي، بتطعيم شكل الرواية العربية في بداية السبعينات بما ينتهك هذا الشكل ويعيد ترتيب عناصره، وقد تنبه النقد العربي خلال هذه الفترة الى الأهمية

حبيبي جميعها، تتميز بتوليدها سلسلة من الحكايات الصغيرة التي يصعب علينا السيطرة على تشعبها الدلالي وانفتاحها على بعضها بعضا وتراكبها طبقات فوق طبقات وكما رأينا في «المتشائل»، فإن الراوي يسلمنا من حكاية الى حكاية في نوع من توسيع الشبكة السردية وتوضيع قسّمات الشخص أو المعاني بتكثر الحكايات وتوليد الكلام وتشقيقه بعضه من بعض.

تقوم «أخطية» على حدث صغير يتمثل في أزمة مرورية بسبب سهو السائقين الواقفين قريبا من الإشارة الضوئية في أحد الشوارع الى مدينة حيفا في الثمانينات، والرواية هي محاولة لمعرفة سبب حدوث هذه الأزمة المرورية التي تسميها بـ «الجلطة» لكن الراوي يسترسل في حكاياته وتأملاته وخيالاته ليصل بالقراريء أخيرا الى «أخطية الكسجة الخرساء» التي سقطت على صخرة بحرية وعاد الراوي لبحث عنها بعد مرور حوالي أربعين عاما بعد أن غابت وبغيها الزمان. ومن الواضح أن الكاتب يفرل خيوط عمله الروائي ليدفع قرأته الى وجهة دلالية محددة يتعانق فيها «أخطية» الفعالة المعلوم بها - الانسانية التي من لحم ودم - مع «أخطية» الرمز، أي فلسطين الضائعة قبل أربعين عاما. أن حبيبي يعيد في رواياته على الدوام تمثيل الثيمة المركزية في أعماله، وذلك عبر قلب تلك الجزء من التجربة الفلسطينية «الدالية» - تجربة الفلسطينيين الباقين على أرضهم والذين يرفضون أن «يقفروا أيدي سبأ» بحسب المتشائل، ومن خلال إعادة النظر مرة بعد مرة في عقابيل الخروج الفلسطيني وما جره على الخارجين والباقيين من ويلات وتقطع أوامر وحزن جارف. فلقد بقيت أخطية، التي تمثل عذاب الضمير وعقدة الذنب «وذهب الذين أحبهم» (ص ٩٢) كما يقول الراوي.

تبدو رواية «أخطية» أقل تعقيدا وتشابكا دلاليا من «المتشائل»، ولكنها تنبني مع ذلك من سلسلة من الاستشهادات والاقتباسات والحكايات المتراكبة مثلها مثل سابقتها من أعمال حبيبي، وهي تتألف من ثلاثة فئات: الدفتر الأول بعنوان «شخص» والثاني بعنوان «أخطية» والثالث بعنوان «وادي عبقري»، وكل دفتر من هذه الدفاتر يتألف من فصول قصيرة تشمل على حكايات تتوالد من بعضها البعض لتنتهي في الصفحات الأخيرة من النص إلى انقشاع الوهم الذي تولد عما يسميه الراوي «نسيان الرحمة» الذي أنساه «أخطية» ومن تكون وجعله يظن ساعة حدوث «الجلطة» انها يمكن أن تعود بعد أربعين عاما شابة صغيرة تجري حافية في الشارع مرقعة الثياب وهي تحمل بين يديها ابنتها الصغيرة التي ولدت «سلفا». وليست الحكايات التي يوردها الراوي عن «عباس - عبدالكريم» الذي عاد من أمريكا باحثا عن سره - حبه الدفين في قلبه وفي أعلى السور - وعن «عبدالكريم» الرجل غريب الأطوار الذي يظهر في شارع معين شابت من شوارع حيفا في ساعة محددة مضبوطة لا تتقدم ولا تتأخر كل يوم، ثم يعود الى بيته ليغفل على نفسه الباب منقطعاً عن البشر أجمعين وكان الزمان لم يتحرك ولم

تحدث نكبة ولا نكسة، ليست هذه الحكايات سوى تعميق لدلالة النكبة وأثرها على من بقي ومن هاجر.

أن شخصيات إميل حبيبي في رواياته جميعا، هي أمثولات تمتلك معاني سطحية وعميقة وتشير الى نفسها في الوقت الذي تؤثر فيه الى خارج ذاتها صانعة بذلك شبكة رمزية - دلالية هي المقصودة من إيراد الأمثلة والحكايات الرمزية والأشعار المقتبسة والحكم والتأويلات فقه - اللغوية لأسماء الأماكن وأسماء الأشخاص والفكرات والخفراوات والمأكولات التي يكثر ذكرها في عمل حبيبي الروائي. ولقد أثرت من قبل الى هامشية الحكاية الأولى التي يفتتح بها إميل حبيبي رواياته وكون هذه الحكاية مجرد ذريعة لقص حكايات أخرى وإيراد نتف من الحكايات والأشعار والأمثال والنكات والفحرف المقتبسة. أن روايات حبيبي تصبح من ثم معرضا للمعارف العلمية واللغوية وفقه - اللغوية وعلم اللغات المقارن مما يقيم بين هذا العمل والنثر العربي القديم، نثر الجاحظ وأبي الفرج الأصفهاني وإبن الأثير وإبن المقفع، الكثير من المشابهة والوشائج. ومن هذه المعارف المتراكبة المتواضعة يصنع الكاتب عمله الروائي «أخطية» الذي يتابع تجربته في «المتشائل» ويقدم تنوعا على الشكل الروائي الذي ابتدعه من تهجين السرد الروائي الأوروبي بأشكال السرد القديم التراثي. وما يفرق «أخطية» عن «المتشائل» هو الإغفال في الاسترسال والدخول من حكاية الى حكاية بحيث تغدو الرواية بحثا تاريخيا في أصول الكلمات والألفاظ وتعدد دلالاتها بمرور الأيام والحقب.

أما في عمله الأخير «سرايا بنت الغول» (٦) فإن حبيبي يستخدم أساليب سردية مستعارة من «الف ليلة وليلة» (٧) «الحكايات داخل الحكاية» والأشعار المقتبسة ومزج المادة التاريخية الواقعية بأحداث الرواية واستخدام الهوامش التي تضي الخلفيات المكانية والزمانية للحكايات واللعب اللغوي والرسوم، وتظهر شخصية المؤلف بأفعاله وتاريخه الواقعي في ثنايا السرد.

يضع الكاتب لهذا العمل عنوانا جانبيا هو «خرافية» وهي الحكاية الشعبية الشفوية التي ترويهما العجائز الفلسطينيات في العادة وتكثر فيها الاستطرادات وتؤدي فيها الحكاية الى حكايات غيرها (٨). ويكشف هذا الوصف الاصطلاحي النوعي عن الطبيعة الفعلية لانجاز إميل حبيبي الروائي إذ أن أعماله الروائية جميعا ذات بنية استطرادية تتعاقب فيها مواد الحكايات والتعليقات والاقتباسات وتتوالد من بعضها بعضا كما تولد اللفظة من اختها في القصيدة الشعرية، وليست «سرايا بنت الغول» سوى التطوير الأخير لهذا الشكل الروائي المهجن الذي ابتدعه إميل حبيبي منذ نشر «المتشائل» في بداية السبعينات. وهي تتكون من فصول أربعة تنقسم الى فصول أصغر مرقمة حيث يغير الكاتب طريقة عنوانة الفصول الكبيرة والفصول المتفرعة عنها مكتفيا بالرقم على عكس ما فعله في رواياته

للحبكة الرئيسية في العمل الروائي ومن خلال استخدام الاقتباسات والتعليق على المشهد والمحاكاة الساخرة للأحداث والشخصيات. ولا أظن أن هناك روايات فلسطينية آخر، وربما عربيا، نجح في استخدام أسلوب التهجين، ومحاولة الخروج من قبضة الشكل الروائي المستعار من الغرب، كما فعل إميل حبيبي. إن تجربته الروائية، التي كتب عنها الكثير، مازالت بحاجة إلى إعادة نظر فيما يتعلق بالتطورات الشكلية التي أدخلتها على الرواية العربية، وفيما يتعلق بالتوازيات التي أقامتها بين شخصياتها وشخصيات روائية أخرى في الرواية العالمية، وفيما استفادته من أشكال السرد العربية التراثية، وما أحدثه ذلك التهجين العجيب من أثر على الشكل الروائي.

هوامش:

١ - ولد إميل حبيبي عام ١٩٢١ في مدينة حيفا، وإن كان أباه من قرية شفا عمرو الجليلية ولكمهم رحلوا في العقد الثاني من هذا القرن إلى مدينة حيفا واستقروا هناك قبل أن يشر قسم كبير من العاشة خارج فلسطين بعد نكبة ١٩٤٨. انضم إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني عام ١٩٤٠ وأصبح فيما بعد رئيسا لتحرير صحيفة «الاتحاد» الناطقة باسم الحزب وبعد سقوط مدينتي «الناصرة» و«حيفا» عام ١٩٤٨ انضم حبيبي إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاخ) ومثل الحزب في الكنيست الإسرائيلي طوال تسعة عشر عاما. أصدر مجموعته القصصية الأولى «سباسبية الأيام الستة» عام ١٩٦٨، وأصدر عام ١٩٧٤ رواية «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل». عام ١٩٨٠ ظهرت كتاباته المسرحية ولكن لم تلعب. كما ظهرت روايته القصصية «أخطية» عام ١٩٨٥. آخر ما نشره إميل حبيبي كان رواية «سرايا بنت الغول» (١٩٩٢).

٢ - توفي إميل حبيبي في الثاني من شهر ايار ١٩٩٦.

٣ - للأطلاع على هذا العمل انظر «سباسبية الأيام الستة» الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل...، وقصص أخرى، منظمة التحرير الفلسطينية - دائرة الاعلام والثقافة ودار الفارابي بيروت - ١٩٨٠.

٤ - للأطلاع على العمل انظر: المصدر السابق.

٥ - لكعب بن لكع - ثلاث جلسات أمام صندوق العجيب، منظمة التحرير الفلسطينية - دائرة الاعلام والثقافة ودار الفارابي بيروت - ١٩٨٠.

٦ - أخطية، كتاب الكرمل ١، نيقوسيا ١٩٨٥.

٧ - سرايا بنت الغول، رياض الدريس للكتب والنشر، لندن ١٩٩٢. في يقول الكاتب في المقدمة التي وضعها لروايته، وسماها أخطية تيمنا بالزلفين العرب القدماء «لاني كداتي في رواياتي السابقة لا أخطط لتلعبات الرواية قبل الشروع في كتابتها بل أرخي الختان للاسترسال الباطني حتى التسيب أحيانا ولم أهدأ إلى حقيقة «سرايا» هذه إلا في الصفحات الأخيرة. فذهلت كما فعل شاعر معروف آثرته المخطوطة من الحقيقة التي تكشفته أمامي. ولكنني لم أسمع لنفسي بأخفاها مع أنها جاءت مناقضة للتجهج الذي اخترته لحياتي من حيث اعتقادي أنه من الممكن ومن المفيد «حمل بطيختين بيد واحدة» - الانشغال بالسياسة والانشغال بالأدب»

ولما كنت «مؤمنا» و«مؤمن» لا بد لي من جسر مرتين، فقد أسرعت «سرايا بنت الغول» من جنس الرواية الطويلة منذ البداية، فما هي إذن؟ سباسبية خرافية، فقد وجدتنا - نحن العرب الفلسطينيين، متخصصين وغير متخصصين نستعمل هذا التعبير - خرافية... لكل فعل مدش... فإذا كان جرى تفسيره فذلك الاختصار التكرار - التفسير وإذا لم يجر تفسيره فذلك الانتقال إلى ادعائيه دون الحاجة إلى تقديم تفسير.

انظر: الرواية ص: ١١ - ١٢.

وأعماله القصصية السابقة. ولكنه يحتفظ من مادة العنونة بالاقتباسات التي تضي معاني الفصول وتوسع شبكة النص الدلالية؛ ولذلك فهو يصدر الفصول الأربعة باقتباس من الانجيل، أو فقرة من كتاب لالبرت اينشتاين. أو كلام لأختاتون أو آية قرآنية. وهو كعادته في رواياته السابقة يبدأ الحكاية من أرض لا يشعر القاري أنها مهيأة لإثمار قصة مسلية. ثمّة تأمل جواني بعيد سرده على مسامعنا راو وسيط، بين الشخصية التي يروي عنها والقاري، مما يبدد أية شبهة برغبة الكاتب في تسجيل سرته الذاتية. ولسوف ننتيق على مدار النص أن مادة السيرة الذاتية تذوب في سياق الحكايات الفرعية وتمحي منها ظلال اليقين التي عادة ما تخيم على أجواء السيرة الذاتية. إن سرايا بنت الغول، تتضمن في بينها عناصر السيرة الذاتية لإميل حبيبي، كما أن فيها كشفا عن العناصر التي شكلت البنى الروائية لأعماله السابقة. ونستطيع أن نتيق من ذلك عبر مقارنة الاقتباسات الواردة في «سرايا...» والمتعلقة بالروايات أو الشخصيات الرئيسية فيها بالروايات نفسها، أو بقرأة الهوامش التي تكثر في هذه الرواية لشرح الاعلام أو الحكايات أو الأساطير الواردة في المتن. وتساعد الهوامش المذكورة على إضفاء غموض ساحر على النص وعلى جعل القاري يحار في الحاق هذا العمل بأي نوع؛ فهل هو سيرة كما يحلو للكاتب أن يردد بين حين وآخر؟ هل هو بحث في معاني الأسماء الأسطورية وأسماء الأشياء والموجودات ومعاني الكلمات ودلالاتها التاريخية البعيدة؟ هل هو رواية؟ أن جميع هذه الأسئلة الحيرة تجد جوابها في شكل الرواية التي يكتبها إميل حبيبي مازجا فيها عناصر متغايرة ومواد غريبة على النوع الروائي ليطلع في النهاية بعمل هو أدخل في باب النوع الروائي بسبب إدراكه للميزة الفعلية للنوع الروائي القائم على التهجين واستعارة مواد الأنواع والأشكال الأدبية الأخرى وغير الأدبية وتخليصها من هجتها لتصبح عنصرا مكونا من عناصر العالم الروائي الخاص بالكاتب. و«سرايا بنت الغول»، التي تدور حول البحث عن معنى لتجربة الذات والصلة التي قد تنقطع أو لا تنقطع بالوطن وتامل السياق السياسي - الاجتماعي للتجربة، هي تخليص لأشواق إميل حبيبي في إعادة قص الحكاية المركزية في عمله الروائي: حكاية البائسين على أرضهم من أهل فلسطين وصلاتهم بالمشردين غير المقيمين على أرضهم، وهي أيضا تخليص لكشوفات الروائي الشكلية ولعبة بعناصر عالمه الروائي وتوليفه الحكايات واستعادته لهذه الحكايات في نص متشاكل للفروع والأغصان بحيث يصعب الدخول إلى عالمه دون التوفر على ذخيرة معرفية بالسرود وعناصره.

ومن هنا يمكن القول، استنادا إلى الاشارات السابقة إلى مجمل عمل إميل حبيبي الروائي والقصصي أن روايته تشتمل على تعددية صوتية فعلية وذلك عبر ادخال حيكات موازية

الشيخ سعيد بن خلفان الخليلى رائد الشعر الصوفي في عمان

شريعة بنت خلفان اليعياشي *

التركيب اللغوية في الجملة، وأن يكرر، وذلك كله يقاس بمدى انفعاله وحدة مشاعره التي تعكس طبيعة تعامله مع اللغة. وبذلك تكتسب لغة الشاعر في قصيدته تميزاً يبتعد بها عن المألوف في القواعد اللغوية ذلك أن «طبيعة الشعر تفهم من خلال كونها من الفاظ بنيت على نسق معين فاكتملت بهذا التنظيم البنائي صفتها وحيويتها وشخصيتها حيث أن هذا التنظيم المعين للألفاظ أكسبها علاقات ودلالات جديدة»^(١)

وبمقدار تعامل الشاعر مع اللغة يكون تميزه، وهذا التعامل يكشف عن امتلاك الشاعر لزماد اللغة وحصيلة الثروة اللغوية في معجمه الشعري. ويكشف عن انفعالاته المؤثرة في المتلقين عن طريق استخدامه للغة والألفاظ المعبرة لجعلهم يعايشون تجربته وانفعالاته بالصورة الشعرية التي عبر فيها عن طريق اللغة، فاللغة وسيلة التصوير والتعبير لدى الشاعر «إن الصورة الشعرية قد تنقل إلينا انفعال الشاعر (تجربته الشعورية) ولكنها كذلك قد تنقل إلينا الفكرة التي انفع بها الشاعر. وليست الصورة التي يكونها خيال الشاعر إلا وسيلة من وسائله في استخدام اللغة على نحو يضمن به انتقال مشاعره إلينا على نحو مؤثر»^(٢)

إن دراسة اللغة عند شاعر معين، تكشف للباحث حقيقة تعامل ذلك الشاعر مع القواعد اللغوية وكيفية الاستفادة منها. فإذا كان الشاعر متمكناً من الثروة اللغوية التي يمتلكها فلا غبار عليه في طرق التعامل معها؛ لأنه تعامل شخص لديه الخبرة اللغوية الكافية، فيوظف تلك الخبرة حسب رغبته وفي الحدود التي تفرضها الضرورة الشعرية، أما إذا كان الشاعر ممن لديه زعزعة في الثقة وتخوف من استخدام اللغة، فلا يد حينها من الانتباه التام من قبل الباحث أو الناقد حين يدرس شعره من الناحية اللغوية والموسيقية لما للغة من تأثير قوي على الإيقاع الموسيقي، فإذا كانت اللغة سليمة صحيحة سلم الإيقاع. أما إذا كانت اللغة مما يعتريها الضعف فإن الإيقاع يشعرون بالخلل الموسيقي وعدم الاتزان. وليس شرطاً أن يكون استخدام الشاعر للغة على حسب قواعد اللغة والنحو والصرف مادام متمكناً من لغته، بل يفترض في الشاعر أن يثبت قدرته اللغوية في الخروج على تلك القواعد والإعراض عن المألوف في اللغة ليؤكد قدرته في استخدام اللغة للأغراض الشعرية المختلفة، فله أن يقدم ويؤخر، وأن يحذف، وأن يغير في

* مدرس مساعد اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس.

خلاله؟ ليدرک المتلقي بعد ذلك التساؤل حقيقة التكرار ويسعى الى كشف ما وراءه من معنى من خلال السياق الشعري الذي ورد فيه اللفظ، فلا يكتفي بسطحية اللفظ وإنما يحاول أن يسر الأغوار ويفجر ما اشتمل عليه اللفظ من مشاعر وانفعالات أثر الشاعر أن يغلفها بغلاف اللفظ المكرر.

ولكل تجربة شعرية ما يميزها عن غيرها من التجارب سواء من حيث انعكاس صدى التجربة في نفس الشاعر وبالتالي في نفس المتلقي، أو من حيث إن لها ألفاظاً خاصة باعتبارها تجربة خاصة لا تتلقى مع التجارب الأخرى إلا في حدود معينة، وإذ أن كل تجربة صوفية هي تجربة خاصة وصاحبها هو نسيج وحده^(٢)

والتعبير عن التجربة الصوفية خاصة مليء بالألفاظ والرموز التي تطوى في داخلها مكاناً من انفعالات الصوفي ومشاعره، فيعكس في لغته الشعرية طريقاً يجعله يتدرج في توليد المعاني الداخلية لأن اللغة عملية إبداعية، فيمنحها إطاراً رمزياً يغلف المعنى الذي يقصده بحيث توحي تلك الرموز إلى ما تنطوي إليه تعليمياً لا تصريحاً، وهذا ما يكسب لغته تميزاً وتقديراً. فترد بذلك التجربة الشعرية على المتلقي، ليفهمها العارفون بحقيقة ورود تلك الألفاظ، ويأخذها على المعنى الظاهر أولئك الذين لا تطأ على بالهم حقيقة التجربة الصوفية الخاصة.

وبذلك تكون الرموز الصوفية للدخول إلى التجربة الصوفية والكشف عما يقف وراء اللفظ من معان خفية، وحقائق صوفية بحتة، أما المصطلحات الصوفية فهي ما اصطلح عليه الصوفيون وتعارفوا عليه فيما بينهم، إذ تحمل تلك المصطلحات معاني بحتة شأنها شأن المصطلحات العلمية، وقد ظهرت معالج صوفية وضعت خصيصاً لرصد المصطلحات المجردة التي يتداولها المتصوفة في كتاباتهم التشرية والشعرية، فأصبح ذلك المصطلح مفهوماً ثابتاً جامداً يتداولونه ككلمات يصيرونه في تجاربهم دون أن يستمد من تلك التجربة معنى جديداً يخالف معناه الأصلي، ودون أن يختلف مفهومه من تجربة إلى أخرى، فهو يدور في الإطار نفسه الذي وضع له. في حين أن الرمز يكتب معنى جديداً من خلال تنقله من تجربة إلى أخرى ويدل على دلالة معينة في تجربة ثم يأتي بدلالة أخرى في تجربة ثانية وهكذا، تتبدى بذلك حقيقة الرمز الصوفي من خلال ما يكشفه اللفظ من دلالات نفسية تغاير الدلالات اللغوية التي وضع اللفظ لها. وتلك الدلالات النفسية هي ما تجيش به نفس الصوفي من معان يخشى التصريح بها، فيغلفها بغلاف المعنى اللغوي وهو بذلك الغلاف يكسبها قيمة أعلى لما تشتمل عليه من معان خارجية وداخلية تكشف عن قدرة الشاعر الصوفي في توظيف الألفاظ لتؤدي دلالات رمزية، وبذلك يكون الفارق بين

فالألفاظ بذلك هي أداة التعبير عن المشاعر والانفعالات، يلجأ إليها الشاعر والأديب بأسلوب فني يختلف عن استخدام الشخص العادي لها في التعبير عن مشاعره. فهي إذاً مقياس التمايز والتفرد بينهما ويختلف استخدام اللغة بين الشعراء، ففي الوقت الذي نتفاعل مع قصيدة معينة وتأسرنا بألفاظها الرقيقة ولغتها العذبة، نجد أنفسنا ننفر من قصيدة أخرى لبرود ألفاظها ورتابة لغتها.

وبدراسة اللغة في شعر الخليفي تتوزع إلى دراسة لغة التصوف في شعره وأهم ما يميزها من ظواهر لغوية، ثم دراسة لغة الانفعال وإبرز الأساليب التي تكشف عن الانفعالات التي طغت على الخليفي فعبّر عنها في شعره، وكذلك دراسة بناء الجمل أو التراكيب اللغوية التي يعمد إليها الخليفي والتي تكشف عن خبرته اللغوية في بناء الجمل.

وأخيراً تعتمد هذه الدراسة إلى دراسة دلالة الألفاظ في النص على المعنى الشعري الذي يقصده الشاعر.

أولاً : لغة التصوف:

إن الريادة التي شغلها الخليفي في شعر الزهد والتصوف في عصره، جعلت من شعره هذا معجماً صوفياً اشتمل على العديد من الألفاظ والمصطلحات الصوفية التي يمكن أن تمثل معناها زائداً لدراسة لغة التصوف عنده، كما اشتمل شعره على بعض الظواهر اللغوية الناتجة من عمق الاتصال بروافد الثقافة الصوفية واكتسبه أحياناً لونا يميل إلى التعقيد اللفظي وهي سمة ارتبطت بالشعر الصوفي، إضافة إلى تأثيره بأحد أبرز شعراء الصوفية وأعلامها وهو «ابن الفارض» فكان لتأثره هذا أن اكتسب شعره مسحة صوفية فارسية.

ومن الظواهر اللغوية التي تميز بها شعره الصوفي ما يلي:

(١) مصطلحات الصوفية وألفاظهم.

(ب) الضمائر وحروف الجر.

(ج) النداء.

(د) أسماء الإشارة.

(١) مصطلحات الصوفية وألفاظهم:

زخر شعر الزهد والتصوف عند الخليفي بالعديد من ألفاظ الصوفية ومعانيهم، كالألفاظ الحب الإلهي والشرق والسكر الروحي والكشف والظهور، والغيبة والحضور والفصل والوصل، وتحتوي تلك الألفاظ على الدلالات الرمزية التي انطوى عليها تكرار كل لفظ من تلك الألفاظ وما يخفيه الشاعر من معنى خفي يخالف المعنى الظاهر للفظ؛ ذاك أن تكرار لفظة معينة وترددها في شعر شاعر معين، يجعل المتلقي يتساءل: عن سبب ذلك التكرار ما الذي يهدف إليه الشاعر من

الرمزية الصوفية والمصطلح «يكون الأولى أسلوباً وطريقة في التعبير لها فنيتهما وجماليتهما وديناميكيتهما، في حين أن الاصطلاحات ومشاعر وأحوال صوفية جامدة مضغوطة، أو لنقل حالة سكونية، لا تتفجر حيويتهما ونشاطها إلا من خلال الأسلوب الرمزي الصوفي»^(١).

فالمصطلح هو العضو المبني من النص والذي يمثل حالة جامدة من الانفعالات اكتسب تعريفاً جديداً، فإذا دخل في السياق الشعري اكتسب معنى الرمز وأصبح يتفاوت من تجربة إلى أخرى ويكتسب في كل تجربة معنى خاصاً يرمي إليه الصوفي، فالألفاظ الصوفية تبدأ مصطلحات ثم تتحول إلى رموز يفهم حقيقتها الصوفي الخبير بما يخلق وراء الرمز من معان خفية، فمثلاً مصطلح السكر، الحب، الشوق والغيبة والكثير من هذه المصطلحات تعارفت عليها معاجم الصوفية والفاظهم وتحدد مفهومها الثابت فيها، فإذا دخل في النص الشعري وتفاعل مع التجربة الصوفية فإنه يخرج من إطاره الثابت في المعجم ليلتحق في آفاق التجربة الصوفية مكتسباً بذلك معنى خاصاً بالشاعر بعيداً عن المعنى الذي وضع له في المعجم، معنى يكشف عن خبايا الشاعر والانفعالات التي منحها الشاعر الإطار الرمزي للتعبير عنها ويصبح اللفظ رمزاً لشيء يتوق الصوفي إلى التصريح عنه، ولكنه يؤثر التلميح بالرمز وعدم الكشف عنه، لأسباب ترجع إليه وإلى بيئته التي عاش فيها، منها: التخوف من إلحاق الأذى والاضطهاد إذا تم التصريح بمعانيهم الصوفية مثلما حدث لغيرهم من الصوفية السابقين فيؤثرون حينها الإشارات والرموز التي تبعدهم عن الأذى، ويكون الرمز حينها ملاذاً يلجأون إليه دون أن ينالهم مكروه فيعبرون بحرية كاملة في إطار ذلك الرمز.

وفي هذا الجانب، يبرز سؤال ملح: إذا كان الحال كذلك عند الصوفيين الذين أثروا استخدام الرمز خوفاً من واقعهم المرير الذي عاشوا فيه، فما الأسباب التي جعلت الخليلي يعتمد إلى استخدام الرمز من أنه شغل في عصره وظائف ريادية قد تعينه على التعبير عن معانيه الداخلية دون أن يناله الأذى ودون أن يتعرض للاضطهاد السياسي والاجتماعي فهو قاض وعلامة محقق ورجل سياسة واجتماع؟

إن تلك المناصب القيادية في إمامة عزان بن قيس التي ارتقى إليها الخليلي تؤهلها لأداء ما يريد قوله دون أن يتعرض لتهمه في الدين مثلما لحقت بالصوفيين من قبله، ولكنه أكثر استخدام الرمز مجارة وتأثراً بالسابقين، ولربيع عن نفسه تهمة استغلاله للمناصب القيادية ليقول ما يريده ويتخفى وراءها، فكان الرمز خير معين له في تجربته الصوفية، وليس استخدام الرمز تقليداً ومجارة للصوفية الذين سبقوه، وإنما لرغبته في إسكاف معانيه الصوفية ومشاعره الوجدانية التي تغذي الجانب الروحي لديه

سمة الرمزية، وليكون أكثر حرية في الأداء دون رقيب أو محاسب أو مسائل له عن معانيه الظاهرة فكان الرمز هو الملاذ الذي يبعده عن أعين الرقباء وألسنة الحاسدين الذين يتربصون به الدوائر ويتحينون الفرص للإيقاع به، وخاصة أنه شغل تلك المناصب في الدولة وفرص الاطاحة به واردة ويسهل الطعن فيها.

ولا يخفى علينا أن استخدامه للرمز كان رغبة في السير على نهج الأسبقين من الصوفية لا تقليداً أعمى وإنما محاولة للوصول إلى مراتبهم والترقي إلى منازلهم وبيان قدرته الإبداعية في استخدامه للرمز مثلما استخدموه، فهي قدرة لا يتأتى إليها أحد إلا بعد ممارسة ومران وخبرة ودراية بجوانب الاستخدام الرمزي للمعنى الصوفي الذي يقصده الشاعر، مع مراعاة أن الرمز عند الخليلي لم يكن كالرمز عند ابن الفارض فالفرق واضح إذ لم يتعمق الخليلي فيه تعمق الصوفية القدامى والألفاظ الصوفية التي استمدت دلالات رمزية في شعر الخليلي كثيرة تخرج من معنائه اللغوي الأصلي إلى معنى نفسي يعبر عن دلالات نفسية وانفعالات وجدانية قوية، تقاس هذه الانفعالات بمقدار ورود اللفظ مكرراً أو متواليها في النص الشعري، أو بقدرته على أدائه في السياق واتصاله بالتركيبة اللغوية فيه أداء صادراً عن أعماق الشاعر وانفعالاته المتدفقة التي تعكس حقيقة التجربة الصوفية من تلك الألفاظ:

ألفاظ الخمر والسكر والكأس والشراب التي تعبر عن معنى الحب الإلهي:

وضعت هذه الألفاظ في أصلها اللغوي التعارف عليه لأداء معنى الخمر التي تذهب بالعقل وتفقد المرء توازنه وشعوره، فلا يدرك ما يفعل، وتصل به حداً إلى الهذيان وفقدان الوعي، وكما هو معروف فإن هذه الألفاظ قد شاعت في شعر الخمر والنسيب والغزل. واستمدوا الصوفيون لتعبر عن شدة هيامهم وشوقهم إلى نيل القرب من الله عن وجل، وهذا الشوق والهيام ناتج من عاطفة الحب الإلهي التي ميزت الصوفية وارتبطت بهم ارتباطاً وثيقاً، فعبروا عن هذه العاطفة بالألفاظ ودلالات أخذت من الخمر والكأس والشراب والسكر رموزاً وإطاراً خارجياً يحتوي على معان نفسية ودلالات انفعالية وجدانية عارمة تستولي على الصوفي وتستحوذ على مشاعره فتظهرها في إطار رمزي لا يكاد يدرك كنهه المرء أو المتلقي إلا بعد دراسة وتمحيص ومعرفة بحقيقة السكر الصوفي والهيام الروحي.

فحين يقول الخليلي مستمداً من معنى السكر والخمر والشراب والكأس رموزاً صوفية تحمل في داخلها حقيقة التجربة التي عاشها بانفعالاته الروحية النابعة من أعماقه الممتلئة بحبه الإلهي وشوقه للقائه وتطلعه المستمر إلى رضوانه

ليصل إلى قمة الانفعال ونشوته العارمة حين يصل إلى غايته
يظل في سكر حتى يفيق من نشوته، يقول:

فثابت عقلي منك في أحسن العزا

وطائش عقلي عش بدهشة سكران

فالخليلي يعقد موازنة بين اتزان العقل وثبات الجوارح،
وبين فقهه له وطيح أعماله وتصرفاته، ورجوع الصوفي إلى
مرحلة الاتزان العقلي بعد نشوته الروحية التي تمت عن
اتصاله الوثيق بالله عز وجل التي اكتسبته دهشة وانبهارا
(بدهشة سكران) وهي الدهشة الناتجة من غليان القلب
والحواس عند ذكر المحبوب، حيث يشتعل القلب لهفة وشوقا
تفقدته اتزانه العقلي فيتحرر كيمينا وشمالا دون أن يستوعب أو
يدرك ما يحدث له، فهو شأنه شأن من ملا جوفه بالخمر
ففاضت نشوته إلى العقل وأفقدته توازنه، والسكر هنا ليس
سكرا بالمفهوم المتعارف، وإنما هو سكر روحي وجداني، وهذه
الدهشة الروحية أنهبت عقله وجعلته طائشا.

ويقول:

وقد غص طرفا من حياء وهيبة

بدهشة قلب في تزلزل أركان

تكامل منه ذله وانكساره

إمارة تعظيم لبرزة سلطان

فأدمعه تجري بلوعة وجدده

فيالك بحرا سال من حر نيران

ففيصمته حينما حياء وهيبة

وتنطفه أخرى ارتياحة نشوان

فالآبيات مليئة بمعاني الحب والشوق والهيام (حياء وهيبة،
دهشة قلب، ذله وانكساره، فأدمعه تجري بلوعة وجدده،
ففيصمته، حياء وهيبة، ارتياحة نشوان) والمحك الأساسي في هذه
الآبيات هي (ارتياحة نشوان) والتي تتصل بمعنى الخمر
والسكر لدرجة تصل إلى النشوة القوية التي تولد في قلبه الأمان
والارتياح وارتياحة النشوان تجعل من الصوفي أكثر قدرة على
التعبير عن مشاعره وانفعالاته الروحية والافصاح المباشر عن
نشوته بخلاف ما لو كان في مرحلة إدراك كي إن يتلبسه الخوف
والحياء والهيبه عن النطق والافصاح، واقتران الراحة بالنشوة
الروحية التي تقبض بها نفس الصوفي، وقد امتلأت بعب الله
تجعله أكثر أطمئنا لقربه القوي من خالقه فلا يتردد حينها عن
التصريح بما ينتابه من شعور وعاطفة جياشة تملأ روحه
نشوة وفرحة لذلك القرب.

ويقول كذلك:

إذا ما كشفت الستار عن ليس ليسة

بنفس تصل أعلى مقام لأخوان

وتغنى عن الأكوان في كل حضرة

صحوت بها في كل غيبة سكران

فقم في فناها بالعبادة فانيما

بمعنى به تبقى إذا غوَّض الفاني

حين يدخل الصوفي الحضرة الإلهية، ويكون توجهه
مباشرا لا يمنعه مانع ولا يخرج به عن حضرته حتى يتعمق في
اتصاله بربه، فإن تلك الحضرة الإلهية تبعده عن إدراك واقعه،
وما حوله فيفني ويغيب من سكره حتى يصل إلى مرحلة
الصحو، وهي المرحلة الأخيرة من مقامات الوجد والتي تدرج
من الذهول ثم الحيرة ثم السكر، وهي مرحلة الغليان الوجداني،
وأخيرا مرحلة الصحو أي العودة من جديد إلى ترتيب الصوفي
لأفعاله واتزان سلوكه. (غيبة سكران) هي غيبة تتلبس الصوفي
فتجعله لا يميز الأشياء التي حوله وإن كان لا يغيب عن الأشياء
ذاتها فهي بارزة أمامه لكنه لا يميزها لغلبة وجود الحق وهي
غلبة تسقطه عن تمييز ما يؤله وما يلذه، فهو عاجز في هذه
الغيبة الروحية الناتجة من السكر الصوفي بالذات الإلهية عن
التمييز والإدراك وغيبة السكران ليست غيبة طويلة وإنما هي
تشبه الغفلة أو الغفوة التي يعقبها صحو تبعده عن الغناء
وتقربه من التمييز.

يقول أيضا:

سقاني بها الخمر صرفا رشا

سباني له ناظر أدعج

فيالك من خمرة حلت

إلى السكر إذ لم تكن تمزج

فقلبي من شربها طائش

ولكن إلى الشرب منه حرج

جلت لي في الكأس شمس الضحى

وستر الدجينة مستنجد

فالآبيات زاخرة بالألفاظ المعبرة عن درجة السكر الروحي،
إذ في معناها اللغوي الأصلي تشير إلى الخمرة والكأس التي
تعارف عليها شعراء الخمر والنسيب (سقاني، الخمر، صرفا
رشا، سباني، ناظر أدعج، خمرة حلت، فقلبي، شربها طائش،
الشرب، الكأس، جلتي، شمس الضحى) وهي كلها ألفاظ
وضعت في أصلها لمعان بعيدة عن المعنى الصوفي، إذ يكفي للمرء
أن يقرأ الآبيات السابقة ليقطع بالقول إنها قيلت في شعر الخمر
دون أن يخطر بباله أنه شعر صوفي مليء بالألفاظ السكر
والخمرة والهيام الروحي التي تعبر عن عاطفة الحب الإلهي.

فالخمر والشراب في مفهوم الصوفية يخالف مع ما اعتاده
المعنى اللغوي، فالخمرة ليست مما يدير الراس ويثقل حواس
الصوفي، ويفقده اتزانه ويذهب بعقله وبصيرته، وإنما هي

فالنفس في حالة وجد، والوجد هو ما يهبه الله عز وجل لباطن المرء من حالة الحزن أو الفرح فتتلون بها نفسه، وينعكس على مظهره الخارجي فيبرز ذلك على سلوكه وانفعاله حتى تستقر نفسه وتهاد، ولا يحدث ذلك الاستقرار الا بعد مجاهدة يتم بها بلوغ المراد.

ويقول في نفس المعنى:

وترتاح منك الروح للوصل واللقا

بقلب من الوجد المبرج ملآن

فهام بحب عام في بحر ذكره

ولم يدر وجدان اصطبار وسلوان

ويقول كذلك:

الشوق والتوق هما قائدي

وملبسي من حلال العفر

ويقول:

تجرد أخني عن حظوظ الهوى

عسى من حضيض الثرى تعرج

ودق من شراب الهوى نغبة

من الحب من كأسه تملج

ففي الأبيات دعوة الى التجرد من الماديات، ومجاهدة النفس الى ترك الأهواء الدنيوية ليرتقي الى معارج السمو والرفعة، ويدعو الى التدقق من شراب الهوى، والهوى هنا لا يعني ميل النفس الى الأهواء والملاذات الدنيوية، وإنما يعني الدخول في تجربة الحب الإلهي والشرب من كأس المحبة التي تتعقد بين العبد ورب عن طريق مزاولة العبادات والدخول في الخلوات الصوفية، وهنا جعل الخليي الهوى شرابا في كأس يتناولها الصوفي وينجرح منه جرعات يتذوق من خلالها طعم الحب الإلهي ليسري ذلك الشراب في وجدانه، ويملج في شرايينه.

لفظ الفقر:

يتردد لفظ الفقر في شعر الخليي مؤديا المعنى المغاير للمعنى اللغوي الذي تعارف عليه الناس، فليس الفقر هو التجرد من الماديات الدنيوية التي يقابلها الغني بالمال والجاه والسلطان وإنما الفقر في مفهوم الصوفية «معناه الحاجة»، والحاجة الى الله على الحقيقة، بمعنى أن يشعر رغم ماله وجاهه بحاجة وبغضه وفقره الى الله سبحانه وتعالى، فإذا احتاج الى غيره لم يعد فقيرا، فشرط الفقر هو حاجة العبد الى الله تعالى على الدوام لأنه ليس هناك غني إلا الله سبحانه وتعالى.^(٥)

فالفقر رمز الى حاجة العبد لخالفه وهي حاجة دائمة لا تنقطع ولا يمكن أن يشعر الصوفي بغناه عن خالفه واكتمال حاجته، وإلى ذلك يشير الخليي:

تنشيط للحواس وإيقاظ للشعور والوجدان، وتفتح للقلب والعقل آفاقا رحبة للتأمل في الكون ومخلوقاته، وفهم حقائقه، وكشف أسرارها، فهي ليست كالخمرة المسكرة للعقل والحواس، وإنما هي خمرة (جللت الى السكر) ولفظ (الكأس) يستخدمه الصوفي كرمز أو وسيلة يتم عن طريقها الوصول الى النشوة الروحية، فيتم إفراغ الخمرة الروحية من الكأس، فهو الجسر الذي يصل بين الصحو والغيبة وبين السكر والاتزان. وقد عبر الخليي عن صفاء الخمرة في الكأس بأن جلت له (شمس الضحى) مع أن الوقت كان ظلاما وخيم السواد وقد نسج الليل خيوطه وفي وسط تلك العتمة بدت الخمرة، مشرقة بصفائنها وروفتها الذي يسلب الأنظار والعقول والإتيان بلفظ الكأس لبيان حالة الوجد العارمة التي انتابت الصوفي بعد نشووته الروحية، فالخمرة والكأس لها التأثير القوي الغالب على طباع النفوس فتنتزعهم من حالتهم لتخرجهم الى حالة الوجد والهذيان.

الفاظ الشوق والوجد والهوى:

تبرز لفاظ الشوق والوجد والهوى في شعر الخليي برونزا يخالف ما وضعت له تلك الالفاظ من معان لغوية، فهي لا تعبر عن عاطفة الحب الانساني الذي يجمع بين شخصين يتوق كل منهما الى الآخر، وإلى تحقيق الاتصال في حياتهما فهو حب روحي يتوجه من أسفل الى أعلى، من طبيعة بشرية الى مرتبة الحب الإلهي.

يقول الخليي:

بالنوق أهل الشوق تعرفه فذق

واشرب وإلا فاسأل المتصوفة

فعبارة (أهل الشوق) توحى بأن ذلك الشوق قد اختص أهل طائفة عرفت به، وهم المتصوفة، إنجاء تصريح الشاعر لذلك (فاسأل المتصوفة)، والشوق هو شدة التلهف والوله الى القرب من المحبوب ونيل رضاه.

ويقول:

يشوقها من لاجع الشوق مزعج

ويزعجها إبراق وجد وأشجان

يصف الخليي في البيت حالة النفس التي أثرت العناء والتعب على الراحة والاستقرار في سبيل الوصول الى مقامات السالكين والانتقل بين تلك المقامات لتلعب مقام الرضا، وتثال القرب لتشفى شوقها وتروي غليلها من الحب الإلهي الذي ملأ عليها حياتها، فسعت ببرادتها متحملة المشاق يقودها الشوق الذي يلجج في أحشائها ويجعلها، في قلق ووجد وأشجان حتى تبلغ مرادها، فلا راحة لها حتى تنال ما تسعى إليه ولا يشفى شوقها إلا الوصول الى غايتها من بلوغ أعلى مقام للسالكين العابدين.

لم أر إذ فكرت في أمري

قضية أعجب من فقري

تهت على دهري به فاستمع

عجائباً أبرزها شعري

مالي دينار ولا درهم

ولي كنوز الدر والتبر

وليس لي بلغة يوم وكم

قد أطعم الجائع من يسري

فالفقر عنده ليس فقراً مادياً، وإنما فقر معنوي وهي الحاجة إلى الله عز وجل، فهو بذلك رمز إلى الحاجة الماسة إلى القرب من الله والشعور بالأمان والطمأنينة.

ويقول كذلك :

ما المال ما الثروة ما تلکم الأحجار من جزع ومن شذر
ما الملك ما السلطان ما تلکم السطوة عند النهي والأمر.

فالخليلي هنا يسخر ممن يدعي الملك والمال والسلطة، ويقول بأنها لا تساوي شيئاً مقارنة بالملك الإلهي فهو الغني وما سواه مهما اكتسب مظاهر الغنى والجاه والملك، فهذه كلها ماديّات زائلة، وليس هناك ملك أو سلطان إلا من قامت له سلطنة الفقر والحاجة إليه (و سلطنة الفقر) رمز لحاجة البشرية إلى الخالق عز وجل، وهو فقر يقوي من صلة العباد بخالقهم ومدوامة طاعته وأداء الفرائض والقيام بالواجبات، ويهذه الأمور لا يتوصل إلى الشعور بالغنى وإنما يشعر بفقره يزداد كلما ازداد قرباً واتصالاً بخالقه فهو يطعم إلى المزيد ويسعى إلى نيل رضاہ وتشتد حاجته إليه باستمرار.

ويكشف الصوفي عن حاجته الملحة إلى خالقه ورغبتة الدائمة في الاقتراب منه، يبرز بعض الظواهر الروحية والجسدية كالبكاء وطول السهر وتحمل المشاق ومجاهدة النفس بالبعد عن الأهواء والماديّات، كل ذلك يكشف عن فقره وحاجته في تأكيد قربهِ واتصاله بربهِ. يقول الخليلي:

يا موقفا يالك من موقف

لبست فيه حلل الفخر

لم أر فيه ملكاً غير من

قامت له سلطنة الفقر

فالفقر في البيت يحمل معنى رمزياً لحاجة العبد إلى خالقه حاجة دائمة تسبقها دلائل معنوية كالبكاء والافتقار إلى كل ما يتطلع إليه، برغم ما حوله من مال وجاه وسلطان، فكل ذلك لا يغني عن حاجته الروحية إلى خالقه، والفقر كذلك طريق إلى القرب من الخالق ومقام من مقامات السالكين، فلكي يتال العبد ميتغاه وقربه فإن الفقر والافتقار والذل والخضوع للخالق سمة من سمات الصوفي العابد، يقول:

وحال ذي بشعار البكا

يشهده لي بالفقر والضر

وبذلك ينتقل الفقر من معناه اللغوي المتعلق بالماديّات إلى معنى رمزيّ يتصل بالحاجة الروحية والقرب الوجداني من الخالق والذي عن طريقه باعتباره مقاما من مقامات الصوفية يتم التوصل إلى قمة التصوف ويسلك فيه الصوفي طريقه الذي طالما سعى إليه ويبلغ غايته .

ويقول كذلك في الفقر:

فإن شئت وصلّا فكُن واقفا

على الباب فالباب لا يرتج

وَقَمَ بافتقار وذل وقل

فقير على بابكم أعرج

فمهما أنعم الله على عبده من النعم والعتايا، فهو لا يزال فقيراً إلى رحمته، طالبا قربه يداوم على دعائه ليقضي حاجته ويشفي ظمأ نفسه إلى الاتصال والتطلع إليه، والتأمل في عظمة الصنع التي وهبها في مخلوقاته.

أما المصطلحات الصوفية التي شاعت في شعر الخليلي مما تردد في كتابات الصوفيين، مثل الكشف والظهور، والحضور والغيبة، والفصل والوصل والاستتار والتجلي، فهي مما تعارف الصوفيون على معناها، ووردت في أشعارهم مؤدبة معنى اصطلاحاً عليه واتفقوا في أداء معناه، فقير لما أسديت من كل نعمة

شكور لما أوليت غير جحود

دعائك ولا يرجو سواك لفقره

وأنت الذي تدعي لكل شديد

(ب) الضمائر وحروف الجر:

تكثر هذه السمة في الشعر الصوفي الذي يأخذ الطابع الفلسفي، إذ يصبح فيه الشاعر كأنه فيلسوف يدور حول فكرة يريد التعبير عنها فتعطل الفاظها وأساليبه في التعبير مجازة لبوغي عقله إلى مستوى لا يفهمه الإنسان العادي بعقله البسيط فتظهر نتيجة لذلك سمة التعميد اللفظي التي يستدل من خلالها على هذا اللون من الشعر الصوفي، «كثرة حروف الجر وكثرة الضمائر وهي كثرة لافتة للنظر إلى ضرب من التعميد اللفظي»^(١)

ولعل الغاية التي يسعى إليها الشاعر الصوفي من وراء استخدامه الضمائر وحروف الجر بكثرة لافتة، هي أن يبعد انتباه القاري عن المسمى الذي يقصد إليه ويليه بالتلفات إلى ضرب من التعميد اللفظي حتى لا يعني بالبحث عما وراء اللفظ من معنى صوفي لا يريد الشاعر الإفصاح عنه،

فيعد إلى التعقيد بكثرة الضمائر والحروف وهو استخدام ينم عن خبرة لغوية واسعة، فحين يتطلب المعنى تعقيدا يلجأ إلى التعقيد ويلجأ إلى الإفصاح والسهولة في الأداء حين يكون المعنى سهلا لا ينطوي على الرمز الصوفي أو المعنى الغامض.

وبذلك يكون هدفه من استخدام الضمائر وحروف الجر هو الإيهام وأن يجعل القاريء تأنها بين التعقيد اللفظي والمعنى الذي ينطوي عليه اللفظ المعقد، وهذه السمة نجدها في شعر الخليلي الذي يصعب في بعضه تحليل المعنى وإيجاد المنفذ الذي يساعد القاريء على إكمال المعنى في القصيدة، وتتضح هذه السمة وضوحا يلفت النظر في أبياته التي يقول فيها داعيا إلى إهمال شأن النفس وملذاتها إن أراد أن يسلك طريق العابدين وتتوالى بعد ذلك الضمائر وحروف الجر، ويقول:

دع النفس لا تنتظر إليها تلتقا

وكن خارجا عنها بنفرة شتآن

وقم بهم عنها إليهم ولا تقم

إليهم بها تحظى لديهم بتكلان

فمن بهم فيهم لهم قام موشكا

لهم جذبوه روم وصل وقربان

ويقول أيضا متعبا فيما يمكن أن يسمى أسلوب المناطقة أو أهل الفلسفة والمنطق، وهو أسلوب يعجز الدارس عن تحليله إلا لمن تعمق في التصوف وخبر طريقه وجالس أهله:

وخلفهم إياه منه كرامة

وأشهدهم إياه منه تكرما

وكان لهم عنه فكانوا له به

وقام بهم عنهم إليهم مكلما

فمذ عرفوه لم يروموا تعرفا

إلى غيره والغير ثم تعدما

ويقول كذلك في هذه الظاهرة اللغوية بأسلوب يجعل المتلقي لا يستسيغ المعنى لأنه لا يستطيع الوصول إليه بل أحيانا يفهمه من مواصلة البحث عن المعنى، فيترك المعنى وينشغل بمحاولة إيجاد تفسير لتوالي الضمائر وحروف الجر كأن يقول:

أنى ترى فيمن يرى من لم يكن

عرش ولا فرش له مستنكفه

من كان في كل المكان وماله

أبدا مكان كان فيه مزلفه

من لا يرى أجفانه أبرى الذي

أدنى له من عينه إذ أزلفه

ويقول أيضا مبرزا قوة تمكنه من اللغة واستخدامها في المواضيع المناسبة لها والتي لا يرغب أن يفصح عن المعنى الصوفي الذي يسعى إلى التعبير عنه :

وأمرى حميد باتباعي لأحمد

فمن نوره علمي وحكمي وبرهاني

علي أسوة فيه وفيها نهايتي

إليها بها عن غيرها هي تنهاني

وبذلك تكون هذه الظاهرة اللغوية من التعقيد اللفظي وسيلة تلهي المتلقي وتبعده عن محاولة الكشف عن المعاني الصوفية التي لا يرغب الشاعر أن يكشف النقاب عنها، فليسبها ثوب الإكثار من الضمائر وحروف الجر ليشغل القاريء في محاولة إيجاد تفسير له وإعادة الضمائر إلى متعلقاتها وحروف الجر إلى ما ينصل بها. وهذه في حد ذاتها براعة لغوية تضاف إلى رصيد الخليلي اللغوي.

جـ - النداء :

إن حقيقة التجربة الصوفية هي أن يتوجه الصوفي بكل جوارحه توجهها خالص النية إلى ربه تعالى يناجي في خلواته ويبتهل ويتضرع فترعا مليتا بالخشية والذلة والانكسار يطلب مغفرته ويرجو ثوابه الجزيل.

والصوفي في موقفه بين يدي خالقه، يناديه بأسمائه الحسنى وبعبارات الجلالة والتعظيم والهيبة، ويكرر نداءه حتى يشعر بقربه ودونه من الحضرة الإلهية، وهو في ندائه تقيض عيناه بالدمع ويمتلي قلبه خوفا وجزعا لعظمة الموقف وبعد أن يشعر بذلك الاقتراب وبأنه لم تعد هناك حواجز مادية أو معنوية تفصل بين العبد وخالقه، حينها يصف حالته وي طرح مسألته بين يدي مولاه ورازقه فهو الكاشف للضر والسرافع لهم والكرب والمرض، وهو الذي يمد بالنعرة والفوز على الأعداء، فيكون بذلك أسلوب النداء ظاهرة لغوية تميز شعر التصوف والزهد، لاسيما أن الإكثار منه يشعر الصوفي والمتلقي بقرعهما الشديد ومناجاتهما لخالقهما الذي لا يفصل بينه وبينهم حدود ولا حواجز.

وفي نداء الصوفي لخالقه فإنه بذلك يشكك عن حالته الروحية، ويبين حقيقة نفسه الداخلية، فلا يصطنع الموقف، بل يخاطب خالقه بروح صافية نقية لا يشوبها نقاق أو كذب، وكان الصوفي في موقفه هذا يشاهد ربه ويقترب أمامه فيزداد شوقه إليه ويزداد نداؤه وابتهاله «فإن النداء يكثر في أساليب الكشف والمشاهدة وما يستلزمه ذلك الأسلوب من الخطاب وكان الصوفي يشاهد الذات الإلهية أمامه فيناديها نداء المواجهة» (٧)

يقول الخليلي مناديا ربه:

رجوتك مولاي في خشيتي

فحقق رجائي بما يبهج

دعوتك دعوة مستصرخ

ونار الغضا في الحشا تلجج

لأمر عظيم أرجسيك يا

كريمًا إلى بابيه أدلج

فالنداء هنا يفيض لوعة وخشية لدرجة أن أداة النداء حذفت لرغبته في ألا يشعر الصوفي بوجود حاجز مادي بين ندائه وبين خالقه، ويكون توجهه إليه مباشرًا فيزيده ذلك طمأنينة ومهدوءًا في الانفعال (رجوتك مولاي) وموقف الصوفي في الأبيات موقف يحمل على الإشفاق والتفاعل معه، إذ أنه يتوجه إلى ربه مستصرًا من شدة ما أصابه، فكان النيران تقطع أحشائه وتلهيه شوقًا إلى الله بأن يفرج كربته (دعوتك دعوة مستصرخ).

وفي البيت الأخير تكرر النداء (أرجسيك يا كريمًا) فقد استوعب حقيقة الموقف بعد أن طلب حاجته وكشف عن ضالته، فاستوجب أن يخاطب خالقه بأداة نداء (يا كريمًا) ليرجع بعدها إلى موقفه العادي الذي كان فيه قبل أن يقترب اقتربًا شديدًا من الذات الإلهية.

ويقول في موقف آخر مليء بالتذلل والخشوع:

وإذا عنيت بفاقة وخصاصة
مولاي إني قاصد لك وافد

لموارد من جودك المسترسل
عابنت بحر الجود منك فجئت كي
أحظى بما أرضى به من منهل
أشهدتني فيض الندى ففرقت من
طامى الجدى في قعر بحر أسفل

قائد النداء (مولاي) إني قاصد لك وافد) جاء مشتملا على معنى يفيض الدوام والاستمرار في التوجه بالنداء إضافة إلى العزيمة الصادقة والنية الخالصة في الدعاء عن طريق استخدامه اسم الفاعل (قاصد، وافد) فالصوفي هنا قد توجه بالنداء رغبة في نيل الرزق من الرائق الكريم. وكما أثرت فإن أداة النداء هنا حذفت لإحساس الصوفي بقربه الشديد من خالقه فلا داعي بأن يناديه بأداة نداء (يا مولاي) مع أنها تستخدم في نداء القريب والبعيد على السواء.

ويستمر في ندائه معددا أحواله وبيان توبته الخالصة لوجه الله تعالى، طالبا استغاثته وتداركه باللطف وأن يمن عليه بواسع رحمته وغفرانه، يقول:

إني تداركني بلطف وأغني
بواسع رزق من ندادك عتيد
فمهما ترد شيئا يكن بمقال كن
فها لا بكن تقضي بأوسع جود

وفي الأخير يرجو من ربه أن يستجيب دعاءه الذي طالما رده في خلواته وتوجه به إليه توجهًا صادقًا لوجهه:

إلهي استجب دعوى إليك بعثها
وقد طال ترجيعي بها ونشيدني
عقود ثناء قد أجدت نظامها
وإن كنت للأشعار غير مجيد
قصدت بها باب المليك ولم تزل
إلى بابه الآمال خير وفود

جاء النداء (إلهي استجب...) فيه رجاء لاستجابة دعواه التي أكثر من ترديدها في خلوته بينه وبين نفسه، وفي رفع الصوت عاليًا مبهتلاً إليه طالبا إجابة دعوته فهي مازالت قاصدة وجهه، تقد إلى بابه باستمرار.

والنداء في لغة التصوف ضرورة ملحّة إذ أنه أساس الخلة والدعاء القائم بين الصوفي وخالقه، فكيف له أن ينجيه وبينهل إليه طالبا حاجته دون أن يعمد إلى أسلوب النداء سواء بذكر الأداة أو بحذفها فليس ذلك مهما، وإنما المهم طريقة التصرع وأبعاد الخضوع والذلة في ندائه لخالقه ليقضي له حاجاته ويفرّج له سيئاته وذنوبه.

د - اسم الإشارة :

لعل هذه الظاهرة اللغوية تشبه ما قصد إليه الخليفي في الإكثار من الضمائر وحروف الجر وما نتج عنها من التقيد اللفظي، فالشاعر أراد أن يوهم المتلقي ويبعده عن المعنى الصوفي الذي يقصده فعمد إلى أسماء الإشارة لدرجة لافتة للنظر وجعل المتلقي منشغلا بها بعيدا عن البحث عما وراء ذلك من معنى صوفي.

وسعيد بن خلفان - وهو الشاعر الصوفي - لديه من المعاني الصوفية الشيء الكثير مما لا يجب التصريح به والإفصاح عنه في شعره، لذلك يعمد إلى ما قد يشغل المتلقي ويبعد ذهنه عن الكشف والبحث عن المعنى الصوفي كالإكثار من أسماء الإشارة ليكون المعنى الصوفي في مأمن من أن تطوله يد القاريء أو المتلقي، فيسلم المعنى حينئذ ويصل الشاعر إلى مراده.

وقد لا نجد لأسماء الإشارة في شعره تحليلًا فنيًا يعود إلى متعلق يقسر وجوده ولكن الشاعر استخدمه لتأدية غرض داخلي في نفسه وهو إخفاء المعنى وراءه.

يقول:

إن قلت رؤيته مخالفة لذا
قم هات بالبرهان حتى نعرفه
أو قلت قال الله هذا ناظر
شرفًا وذاك وراء حجاب أوقفه

فأقول هذا القول يفهمه امرؤ

من أهله قد ذاق منه قرقفه

فتوالي أسماء الإشارة (مخالفة لذا، هذا ناظر، ذاك وراء حجاب، هذا القول) يقصد من وراثتها معاني صوفية في ذهنه ويفهم القصد منها من تعمق في أذهان الصوفية وعرف حقيقة ما يقصد إليه حين يستخدم لفظا معينا، بعضها يفهم من سياق النص والآخر يعود الى معنى في ذهن الصوفي الشاعر.

ويقول أيضا:

وحل لهم رمزا وكترا مكثما

من السر قد كان الرحيق المختما

وقال له هذا المقام وهذه

الحيام وذا باب الملك وذا الحمى

فإلي فيها بعد ذلك مصعب

ولا موعد من بعد ذلك الزما

فالشاعر حين أشار إلى أن الصوفية قد باعوا أنفسهم لخالقهم ووهبوا أرواحهم في سبيل الوصول إلى رضا الله تعالى عليهم، وتحملوا مشاق المجاهدات ومقامات الصوفية، فإنه بذلك قد وضعت أمام أعينهم مسالك الطريق، فلا حاجة للإضافة فقد حلل لهم بذلك كنزا، كان مكثما ومليئا بالأسرار التي لم يطلع عليها أحد من قبل فهي (الرحيق المختم) وبالرغم من ذلك التحليل والكشف إلا أن الخليل لجأ إلى اسم الإشارة فذكر في البيت أربعة أسماء للإشارة فكانت بذلك قد أغلق على السر من جديد ولم يكشف لهم شيئا، وما ذلك إلا إلهاء للمتلقين من الاستمرار في البحث عن الأسرار التي وهبت للصوفية فكانت أسماء الإشارة هي المنقذ والمقذ للشاعر بحيث تجعل المتلقين ينشغلون بها في حين يهرب الشاعر عن الإفصاح أكثر (هذا المقام، هذه الحيام، ذا باب الملك، ذا الحمى).

ويقول كذلك:

وقمت أصلي، للزكاة مؤديا

وصمت ولي في الحج أشرف قربانا

بذلك في الإسلام قال نبينا

وما دون هذا غير شرك وكفران

ولكن وراء هذا المقام ترفاعا

ولالإيمان والإحسان أيضا مقامان

فالأولى (بذلك) تعود إلى القيام بآركان الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج وتوحيد. والثانية (ما دون هذا) أي أداء تلك الأركان، ثم (وراء هذا المقام) ممددة بإضافتها إلى المقام (مقام الإسلام)، فهنا التصديق جاء واضحا إلا أن المأخذ هو توالي أسماء الإشارة لغاية في نفس الشاعر.

إن، يحلو للمتصوفة من الشعراء خاصة استخدام التلميحات وأسماء الإشارة عن أن يفصحوا عن معانيهم الصوفية إذ يجيدون الإشارة ليتصرفوا في المعنى كما يتلو لهم ويؤدونه بالطريقة التي يرونها ملائمة للمعنى، وفوق ذلك حتى يبعدوا المتلقين عن البحث، وبالتالي طرح المزيد من التساؤلات إذا ما أدوا المعنى يظهر اللفظ وصرخوا به فإنهم لن يسلموا وبذلك فأتت الإشارة خير وسيلة لإخفاء المعنى شأنها شأن الضمائر وحروف الجر.

ثانيا : لغة الانفعال في شعر سعيد بن خلفان.

إن الهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل شاعر في قصيدته، هو أن ينقل إلينا تجربته الفنية بأصدق وأبلغ تعبير في نفوس المتلقين ويجعلهم يعايشون هذه التجربة، وإن اختلفت درجة انفعالهم بها عن درجة انفعاله، فالذي شهد التجربة وعاش دقائقها وتفاصيلها ورأى صداها في نفسه يختلف عمن سمع بها ولم يدرك حقيقة موقفه منها.

وتقاس شاعرية الشاعر في نقل تجربته بمقدار تمكنه من لغته الشعرية في التأثير على انفعالات ومشاعر المتلقين بحيث يشاركونه تلك التجربة فيشعرون بالسعادة الغامرة إذا كانت التجربة توحى بالفرح والسرور، وتنهمر دموعهم حزنا وأسفا إذا كان الموقف حزينا يبعث على تقلب الذكريات الحزينة في نفوس المتلقين، وكمن قصيدة شعرية رسخت في أذهان المتلقين فيهللون ويكبرون لمجرد سماعهم من خلال ترديدها على ألسنتهم، وكمن قصيدة عفى عليها الزمن فلا تذكر، وهذا كله راجع إلى اللغة الشعرية المعبرة عن انفعال الشاعر وقدرته على امتلاك زمام لغته في التعبير عن تجاربه ومواقفه المؤثرة والتي أسهمت في ميلاد القصيدة .. فاللغة «هي أداة الفن الشعري ووسيلة إبرازها، واللغة تمثل دورا رئيسيا في نقل التجربة الشعورية الإنسانية وتوصيلها، وبقدر ما يكون الشاعر على مستوى إجادة اللغة والثروة اللغوية ويقدر ما يملك من حاسة لغوية دقيقة تجعله يقف على الألفاظ الموحية الضرورية بل المناسبة لعمله الشعري، يكون بإمكانه خلق الجو الإيحائي، معبرا عن التجربة الشعورية، بلغة شعرية تجعل المتلقي يعيش المعادلة الشعرية نفسها التي كابدها الشاعر في أثناء عملية الإبداع الفني»^(٨)

وحقيقة الشعر قبل كل شيء هو تعبير انفعالي وجداني لموقف معين كان له أقوى الأثر في نفس الشاعر وإلا لما دعا إلى ميلاد قصيدة تعبر عن مشاعره وتغاطب مشاعر المتلقين لتقيس درجة انفعالهم بالظاهري مقارنة بانفعاله الداخلي والخارجي، لأن الشاعر ليس مطلوبا منه أن يتعمق في أغوار الآخرين ليصرف مشاعرهم ولكن يكفي بردة الفعل الظاهر أمامه فقط ومنه أن المقرر الثابت أن الشعر فن جميل ينشأ عن الناحية الوجدانية

للنفس الانسانية، فيعبر بقلبه الكلامية الموسيقية عن أنواع الانفعال والعواطف. والانفعال قوة وجدانية تسيطر على النفس وتصحبها تغيرات جثمانية طامسة وأخرى عقلية باطنية واضطرابات عصبية من الممكن أن يلاحظها الانسان في نفسه وفي غيره، في أحوال الغضب والرضا والفرح والحزن، والتفاؤل والتشاؤم، والفرح والهدوء. (٩)

وبذلك تكون اللغة هي الوسيلة التي يعتمدها الشاعر في التعبير الانفعالي وإيصاله الى المتلقين؛ فهي الاداة التي يتحكم من خلالها في تحديد وقياس درجات الانفعال الوجداني مع العلم أن اللغة عاجزة عن التعبير الدقيق للانفعال وتحديد مثلما يتفعل به المرء وتظهر دلالة على وجهه وبياقي أجزاء الجسم، إلا أن ذلك العجز في اللغة قد تخطيه وتسترى مهارة الشاعر وقدرته على حسن اختياره للألفاظ من الثروة اللغوية التي تمثل معجمه اللغوي، ومن ثم توظيف هذه الألفاظ توظيفا يكسبها مرونة وقدره على تصوير درجات الانفعال وبيان مقاسها. ومهارة الشاعر هذه تتأتى له من أدلة إلمامه بقدره كل لفظ من الألفاظ على الأداء اللغوي ومعرفته بالجوانب الدلالية للغة قبل أن يوظفها لتلائم التركيب الدلالي في السياق، حتى يتم التوافق بين دلالة اللفظ من الناحية النحوية والمعجمية ومن ثم الدلالة السبائية.. والتركيب في النص الشعري ليصل من خلال ذلك كله الى بيان الحالة الشعورية والانفعالية التي ألت به في تعبير فني أخاذ متفاحل معه نفوس المتلقين وينبغي ألا نغفل عن أن الصدق الفني في الأداء يسبق تلك المهارة اللغوية التي يتسلح بها الشاعر، فالتجربة الشعرية التي لامست شغاف قلوبهم ووجدت مكانها في نفوسهم تمت عن طريق الصدق في تصوير التجربة، وذلك الصدق الفني يعود الى نجاحات متعاقبة، فالعاطفة المصطنعة لا تجد في نفوس الآخرين قبولا ولا انفعالا بل يظهر نفورهم منها لجرد سماعهم لأن الصدق لم يأخذ طريقه الى تلك التجربة. كما أن الصدق يقود الشاعر الى التسويعا طائف ومشاغره فيتخذ من المواضيع الإنسانية الجادة موضوعا لأدائه الفني، وبذلك يكتب النجاح لتجاربه لأن تلك التجارب هي التي تجعله يسمو بانفعاله بتجاربه الى درجات الإشراق وقمة التمتع وعلى مدى ذلك الانفعال تكون قوة التعبير وجودته. (١٠)

وتتضح لغة الانفعال في الشعر من خلال الأساليب التي يستخدمها الشاعر لبيان انفعاله أو تأثره بموقف معين، كأن يتعجب من أمر لا سيما أن الإعجاب بالشيء أو التعجب منه أسبق انفعالا الى النفس فيستخدم المتعجب ألفاظا تبين درجة ذلك التعجب والانفعال، كذلك في أسلوب النداء فالشاعر حين يكون في درجة انفعال شديد كالغضب مثلا فإنه يستخدم صيغة معينة للنداء تختلف عن الانفعال العادي ويختلف نداءه في

الاستغاثة والندبة عنه في نداء الأسف والحسرة والندم، وكذلك الشأن في أسلوب الشرط فعين يشترط المرء في حالة الانفعال الشديد يتطلب الموقف حينها قوة وحسما في تركيب الأسلوب الشرطي، أما إذا كان الموقف هادئا مملا لا يبعث على الانفعال سواء لدى الشاعر أو المتلقي فإن الشرط يرد حينها فاترا لا قيمة انفعالية يعبر عنها لأنه أساسا لم يقم على الانفعال.

وكما كانت الأساليب المستخدمة في تحديد درجات الانفعال قوية رنانة تولد لدى المتلقي إحساسا قويا بالانفعال وتزههه من أعماقه، كلما كانت اللغة الشعرية قادرة على تصوير تلك الانفعالات والمشاعر الناتجة من تمكن الشاعر وعظمة استخدامه تلك الأساليب الانفعالية وتزداد عظمة استخدام هذه الأساليب الانفعالية بقدرة اللغة على الاختزال، ومعنى الاختزال أن يغفل الشاعر أدوات التعجب والنداء وأدوات الشرط ليس إغفالا عن قصد وإنما عن قوة الانفعال بحيث يجعله ينادي دون أدوات نداء، ويتعجب تعجبا سماعيا نابعا من عمق الانفعال الداخلي مما يجعله يغفل استخدام أفعال التعجب التي ألفها المرء (في مقام التعجب، فأدى ذلك الاختزال في لغة الانفعال الى الخروج على المألوف، وهنا تبرز قدرة الشاعر الحقيقية في كسر حاجز الألفة والعادة التي سار عليها الجميع، فليس أمثالهم قيمة شعرية تميزهم وتفردهم، ولكن الخروج على المألوف هو الذي يجعل من التجربة الشعرية مناهج اهتمام النقاد واللغويين والباحثين في مجالات الأدب واللغة فيدرسون تلك الخروج وجوانبه المتنوعة وتزداد بذلك أهمية تلك التجربة المتفردة، وبالتالي تزداد مكانة صاحبها ويعلو صيته.

والذي أقصد إليه هنا في الخروج على المألوف هو في نظام الجملة وتركيبها اللغوي لأداء الأسلوب المعين، فالشعراء يتفاوتون في أساليب تركيبهم للجملة الشعرية فتفاوتا يكسب بعضهم تميزا وتفردا ويفقد بعضهم اهتماما بتجربتهم الشعرية، فيولي الشعراء والباحثون عنهما مدبرين لا يعيرون اهتماما، ولا يقفون عندها لخلوها من التفرّد ولأنها لم تات بجديد لا من حيث التجربة ولا من حيث بناء الجمل في النص «إن بناء الجملة هو الذي يظهر عبقرية الشاعر، ويكشف تفرده وإمتهازه، وكم من الكلمات المفردة تستخدم عند عدد من الشعراء ولكنها في بعض الشعر تكون متلازمة مشعة لأنها صادقت بناء دقيقا وموضعا سليما، وتكون هي نفسها في بعض الآخر قائمة منطقة لأنها لم تصادف بناءها، ولا موقعها الملائم، فليست القيمة في المفردات من حيث هي، ولكنها في بناء الجملة ونظم التركيب». (١١)

وفي هذا الجانب من دراسة اللغة في شعر الخليلي، سأتناول بعض الأساليب التي كان للانفعال فيها تأثير ووقع على النفس، من خلال تحليل الموقف الشعري الذي دعا الى ذلك الأسلوب

الانفعالي المعين فأكسب الموقف الأسلوب قيمة انفعالية تفرد بها.

(أ) أسلوب التعجب :

إن قيمة أسلوب التعجب في لغة الخليي الانفعالية قد اكتسبت مكانتها من خلال اختزاله لأساليب التعجب (ما أفعل - أفعل به) إذ الملاحظ أن شعره خلا منها واكتفى بإيراد التعجب السماعي وهو أكثر قدرة في التعبير عن حدة الانفعال وقوته.

والخليي يتعجب من كثرة مصائب الدهر ونوائيه، ويتعجب أسفا وحسرة، ويتعجب نداء واستغاثة ويتعجب فخرًا وزهوًا ويتعجب سخرية وتهكمًا.

فتراه يقول

الله أكبر يا لشيخ زمخشر

ته بين أرباب العلي بالمعرفة

فلأنت بدر في سماء بلاغة

لا مطمع لمعارض أن يخسفه

يتعجب الخليي من غزارة علم الشيخ الزمخشري لاسيما في «الكشاف» الذي فصل فيه القول بنفي رؤية الخالق كما وكيفا، ويتفاعل الخليي مع الموقف مستخدما صيغة (الله أكبر) للتعجب النابع من انفعال داخلي قوي يشعر بالسعادة والغبطة لوجود عالم كالزمخشري تتناول تلك القضية ورد عليها الرد القاطع وأكد ذلك الانفعال الإتيان بحرف النداء بعد صيغة التعجب (الله أكبر، يا لشيخ زمخشر) تشجيعا وافتخارا. إضافة إلى الإتيان بصيغة فعل أمر (ته) أي دعوة إلى الافتخار، وتفاخر بنفسك بين أهل المعارف والعلوم فأنت قد فقتهم علما ومعرفة فحق لك أن تفخر بنفسك، وليس ذلك غرورا وتعاليا وإنما هو حق لك. فالانفعال الناتج من الشعور بالفرحة والانتصار على أصحاب الدعاوي الباطلة هو انفعال نابع من القلب المليء بحب العلم والمعرفة فطبيعي أن يفخر ويتعجب من عالم مثله ملك حب العلم وسخر حياته له ولخدمته. ويقول في مقام آخر:

وقد غض طرفا من حياء وهيبة

بدهشة قلب في تزلزل أركان

تكامل منه ذلك وانكساره

إمارة تعظيم لبرزة سلطان

فأدمعه تجري بلوعة وجده

فيالك بحرا سال من حر نيران

حين يصف الخليي الصوفي الذي امتلأ قلبه شوقا إلى لقاء الخالق تعالى، فهو دائم الشوق لا يشفي غليله منه كثرة الذكر والدعاء، هائم في حب من أحب، من سلب منه روحه وعقله وقلبه يتوق إلى وصله، ففي كل وقت يذكره في يومه

وفي صبحه وليله يتلون بكل صيغ التلوين وغايته الكبرى أن يعرج إلى خالقه وحبيب العلي القدير. وبدت العلامات الجسمية بعد أن انتهكت العلامات الروحية فأصبح دائم البكاء، كثير الحياء والهيبه كثير الذل والانكسار في وقوفه يناجي خالقه وكأنه يقف بين يدي حاكم في حضرته، كل ذلك قد ملأ الخليي تعجبا والمأ مما يعانیه ذلك الصوفي ولكن تلك المعاناة هي مما يجذبها لأنها الوسيلة إلى بلوغ الغاية والوصول إلى الحبيب، فيتعجب الخليي من غزارة دموع الصوفي فكأنها البحر الذي تضطرب في أحشائه النيران فتندفق أمواجه متتالية معبرة عن ذلك الاضطراب، وكان دموعه بركان تفتجر بالنيران المحرقة واستخدم الخليي صيغة (فيالك بحرا سال من حر نيران) للتعجب من غزارة الدموع وهو تعجب يوحي بالآلم الداخلي الذي يفتت قلبه، المأ نابعا من قوة الشوق والحب والهيام، وهو بالإضافة إلى التعجب يشمل كذلك نداء في صيغة تعجب ينادي البحر وهو الدمع الغزير للندفق الذي سال من شدة نيران الشوق للتهبة في الأحشاء.

ويستخدم الخليي صيغة التعجب (فيالك) في مقام الألم والحسرة التي تستولي على قلبه وتملأه حزنا وشكوى، فنجدته يتعجب من الدهر من كثرة نوائيه ومصائبه التي أشجت قلبه وقضت مضجعه فيناديه متعجبا منه بقوله: فيالك دهرًا قد شجنتني خطوبه

به عصفت للجور نكباء زعزع

وبذلك تكون صيغة (فيالك) التي يستخدمها الخليي في التعجب موحية بالآلم والحزن والحسرة، فهي تقال في مقام الشكوى والشعور بالآلم.

وكذلك يستخدم الخليي صيغة النداء التعجبي في مقام الأسف والحسرة الذي يوحي بالسخرية والتهكم على الأعداء يقول:

من واجه القوم للقيامه

فقل له يا ضيعة العمر

ومن تولى عنهم مدبرا

رد الى الموقف بالقسر

ومن تعاطى بهم فتكة

لا يرم بالسهم ولا الفهر

فالأعداء الذين قدموا لقتال المسلمين لاسيما إذا كانوا من أنفسهم، فهم الفاقدون لأنفسهم لأنهم هم الذين قدموا للقتال وطلبوه، فأعمارهم مفقودة ضائعة، والخليي متيقن

يأتي النداء مليئا بانفعال قوي متدفق في موقف الحرب، فيه يستجد الخليل طالبا الاستغاثة من الله عز وجل أن يخلصه من هذه الحرب وأن يشن حربا على الأعداء ويمزق أسوارهم ويحطم قلاعهم وحصونهم، كذلك نجد الانفعال قويا في موقف يدافع فيه عن الدين الاسلامي فلا هوادة فيه ولا مهادنة بل لا بد من القطع في الأمر، فيكون النداء ناتجا عن انفعال في إلزام وأمر بالتنفيذ وغيره من المواقف الانفعالية التي تحدد صيغة النداء.

فيقول في الاستغاثة طالبا العون والامداد بالنصر من الله تعالى:

فيا رب عجل منك للمدين نصرة

يقوم بها ليث من الناس أشجع

يجر إليهم بحر جيش عرمرم

لديه شئت الأكرمين تجمعوا

خميس ولو أن الجبال تعرضت

له كاد من صخرها يتقلع

فهو يتوجه الى الله عز وجل مستغيثا طالبا نجده وإمداده بالنصرة، ويرجوه أن يعجل بإرسال النصر على يد فارس من الشجعان يقود جيشا عظيما ضخما مكونا من الأكرمين الذين تفرقوا في الأرض فتجمعوا في هذا الجيش، وذلك الأمر في الآيات ما هو إلا على سبيل الرجاء والاستغاثة وليس على سبيل الإلزام، والاستغاثة ترد من الأدنى الى الأعلى، من الإنسان الى خالقه.

وتزداد حدة الانفعال الداخلي في هذا الموقف الذي يقول فيه:

فيا غارة الله أغضبي وخيوله ار

كبي ومواضيه أنعمي بورود

ومني على الأعداء منك بزورة

ترجيهم من كفرهم بلحود

ويا رب مزق كل سور وخندق

عليهم وحسن شامخ ووضيد

إذ ترتفع نغمة الاستغاثة والنداء المختلطة بالدعوة الى الغضب وشن الإغارة للإطاحة بالأعداء وهي دعوة نابعة من الغيرة على الدين وهي غيرة شديدة قوية لمن أخلص نيته في سبيل الله والدفاع عن الدين الاسلامي، فجاء نداء الاستغاثة قويا مليئا بالروح الثورية، فكانت صيغة النداء (فيا غارة الله) ومقترة بالدعوة الى الجهاد (أغضبي، خيوله اركبي، مواضيه انعمي بورود، مني على الأعداء)، يتوالى النداء مرة

من نتيجة الحرب لذلك استخدام أسلوب النداء التعجبي (فقل له يا ضيعة العمر) ساخرا منهم ومتهكما بقدهم أرواحهم، ومهما حاولوا الفرار فإنهم سيردون الى الموقف وساحة الحرب بالقوة الى أن يتم القضاء عليهم وقتلهم بذلك يكونون قد فقدوا أعمارهم وأرواحهم.

ويقتر الخليلي بنفسه متعجبا من فصاحة لسانه في قول الشعر الذي لا يفوقه فيه أحد ولا تفاخره الأوس والخزرج، فكل شعره يفوق شعرهم، ولا أحد من الشعراء يجاربه في فصاحته وبلاغته، لأن مدحه وقوله الشعر ليس لأجل المال والجاه أو المطالب الدنيوية وإنما هو مدح لأهل الحمد والثناء الى المولى القدير الذي لا يرجو منه مالا أو عطاء وإنما يرجو المغفرة والفوز بنعيم الآخرة، فقد عرج بمدحه الى السماء يقول:

بمدحهم تهت فخرا علي

أناس لدى غيرهم لو هجوا

ترشح شعري بأنوارهم

حلي كمال به يبلج

فقمتم أنادي لمن شأنه

لغيرهم الشعر يستنسخ

أيا شاعر الدار ويك استمع

عجائب في مدحهم تنسخ

لساني بأمداحهم طيب

ومدحك غيرهم يسمح

وإني ضليع لدى بابهم

وأنت الى غيرهم تعرج

فاستخدام صيغة (أيا شاعر الدار ويك استمع) فيه دعوة الى الاستماع الى عجائب شعره التي نسجها في مدح أهل الثناء والحمد والدعوة الى التعجب من تلك العجائب التي ترشح بها شعره، فلسانه بمدحهم طيب وما سواه لا طعم فيه ولا ذوق فهو سمج، كما أنه ضليع قدير على الوقوف ببابه في حين أن غيره يعرج الى أبواب الملوك يستجدي العطايا والهبات فكأنه وقوف ذليل لا يملك عزة نفسه ولا يحافظ على ماء وجهه.

وبذلك تفاوت أسلوب التعجب في استخدام الصيغ الملائمة بحسب الموقف الانفعالي الذي يكون فيه مقام الشعر وبحسب طبيعة الشاعر الانفعالية.

(ب) أسلوب النداء :

ويتنوع كذلك المقام الانفعالي في أسلوب النداء فاحيانا

أخرى وإذا كان في هذه المرة قد اقترن النداء بـ (غارة الله) فإنه في المرة الثانية قد جاء متصلا (يا رب) صريحا ومباشرا، وإن ارتبط كذلك بالدعوة إلى التمزيق لشعور الخليي بأن أولئك الأعداء قد أثاروا الرعب في قلوب المسلمين ومزقوا أحشاهم وأعراضهم بكثرة ما عاثوا في الأرض فسادا وظلما، فيدعو الله أن يمزق شملهم ويفرق صفوفهم وأن يذب في قلوبهم الرعب مثلما فعلوا بهم (مزق، فامكر بهم، وانقهم عواقب مكر، شرد بهم، لا تبق ديار) إذ تتوالى الدعوات لكثرة ما احتواه قلبه من ألم وحسرة لشدة ما أصابهم، وهذه الدعوات ليست إلا تفرغيا مما احتبس في قلبه فلا يشعر بتواليها على لسانه إلا بقدر ما يخفف حدثها من قلبه.

وتقل حدة الانفعال في المواقف الدينية التي تتطلب هدوءا ليمكن الشاعر من الإفهام وإيضاح الرأي للمتلقي، ولأن هذه المواقف تتطلب قدرة على الإقناع، وهذا الأخير لا يتم عن طريق الانفعال الشديد والقوي وإنما بحاجة إلى هدوء واتزان عقلي وروحي. ففي موقف إبداء الرأي في قضية نفي رؤية الله تعالى، يوجه الخليي نداءه إلى أولئك القائلين، وهو نداء تشيع فيه نغمة الهدوء لأنه بحاجة إلى وسائل إقناع وهي مسألة تتطلب تفكيرا وترويا قبل أن يتوجه بإبداء موقفه يقول:

يا من يقول برؤية المولى الذي
قد جل عن ابصارنا المتكلفه
مهلا هديت دع المراء على الهوى
وأخلع بهيمي الصفات المتلفه
وألبس صفات مقدس ملكية
تكسى من الأنوار أصفى ملحفه

فالخليي ينادي أولئك القائلين من غير أن يحدد الأشخاص المتوجه إليهم بالنداء (يا من يقول...) وكأنه بهذه الصيغة يترفع عنهم فلا يجعل نفسه في مستوى القائلين برؤية الله تعالى، بل هو يسمو عنهم بتنزيهه لله تعالى عن إمكانية الرؤية فكيف له أن يتساوى معهم؟ لذلك نجده يناديهم بالذكرة غير المقصودة فيعزم ندائه ولا يخصصه إلى فئة أو طائفة معينة.

كما ينادي الخليي الصوفي الراجب في سلوك طريق العاكدين نداء هادئا لا قوة فيه ولا حدة انفعال، بل يوحى بسعة الصدر لأن الموقف يتطلب التوجيه والإرشاد وإسداء النصائح وهي مسألة تحتاج إلى الشعور بالأمان والطمأنينة، لاسيما أن الموضوع المطروح لتقديم النصائح فيه هو موضوع التصوف والسير الروحي الذي يسعى إليه الصوفي في مجاهداته. لذلك لا بد أن تمثلي نفسية الشاعر

بالسكينة وهدوء الانفعال فالموقف لا يتطلب قوة وحدة يقول:

فيا قاصدا فيها سلوكا له استمع
مقالي إصغاء لنطقي وألحاني
دع النفس لا تنظر إليها تلفتا
وكن خارجا عنها بنقرة شنان

فالدعوة هنا ليست موجهة إلى شخص بعينه وإنما هي موجهة لمن أراد أن يسلك طريق المقامات، لذلك جاء النداء بصيغة النكرة غير المقصودة (فيا قاصدا) وفيه مخاطبة بالرفق واللين والهدوء (استمع مقالي إصغاء...)، دع النفس، لا تنظر إليها تلفتا، وكن خارجا) وهي كلها توجيهات وأوامر على سبيل النصائح وتوجيه الرأي الصائب.

ويختلف الموقف هنا عن المواقف السابقة، فهنا النداء جاء بصيغة العلم المفرد لكنه مع ذلك يحمل معنى السخرية، إذ لشدة ما أصاب الناس من ظلم وفساد جنته أيديهم بسبب ابتعادهم عن مبادئ الدين وتعاليمه والقيام بفرائضه وواجباته، فإن الخليي هنا يوجه نداءه إلى عمان ويدعوها إلى التباهي والافتخار بأن ما حل بها إنما هو بفعل أهلها فلها أن تفخر فخر الغالب المنتصر والمترفع ذي الكبرياء والتعالي فلها الحق أن تفخر يقول:

بذلك تبهي يا عَمان فلنما
بأهلك تيه غالب وترفع

وبذلك فإن النداء تتفاوت فيه درجات الانفعال بحسب تفاوت الموقف الذي يستدعي النداء فيه، فهناك المواقف المليئة بروح الغضب والثورة، وهناك المواقف التي تشيع فيها النغمة الهادئة الرزينة التي لا تحتاج إلى حدة وقوة في الانفعال، وهناك نداء يشعر فيه الشاعر بالترفع والكبرياء وآخر يسخر فيه من المتداني ويشعره بالتهكم، وبمقدار تفاوت أساليب النداء تكون مكانة الشاعر وتفرده بين أبناء جيله من الشعراء في استخدامه للنداء في لغة الانفعال وتوظيف لها إلى جانب الأساليب الأخرى.

(ج) أسلوب الشرط :

الشرط في أغلب الأحوال ينتج عن انفعال وجداني قوي، يصدر عن المرء في حالة أن يربط بين القيام بأمر وما يترتب على ذلك القيام فإذا حدث الأول أدى إلى نتيجة معينة. والمرء بصفة عامة لا يلجأ إلى الشرط إلا إذا تطلب الأمر قوة وحزما ويكون المرء في حالة تردد بين أن يقوم ولا يقوم، حينها يأتي الشرط قاطعا الأمر وجزاما بالنتائج.

ولغة الانفعال في الشرط عند الخليي تنم عن المواقف

القوية التي استدعته لاسيما في مواقف الدين والدعوة الى العلم وبيان أهمية العقل، كما يستخدم الشرط في التهديد والوعيد في الحرب لبشعر المعارضين، بقوتهم وصلابة رأيهم فنراه يقول في ضرورة الأخذ بالعقل والاستناد الى آرائه وعدم الإعراض عن شاهد العقل:

وإذا اطرح العقل خلقك معرضا

عن شاهد العقل الذي لن تخلفه

فعدم نور العلم غير مخاطب

إذ قد تشبه بالحمير الموكفه

إذ يشير الخليي مخاطبا أنه في حالة ترك أمر العقل والإعراض عنه وعن شواهد فإن المرء حينها لا تقيد معه لغة العلم والمتعلمين فمخاطبته بهذه اللغة لن تجدي معه، إذ أنه في تلك الحالة (قد تشبه بالحمير الموكفه) فالذين الغوا عقولهم كالحمير لا ينفع معهم الكلام.

وتزداد حدة الانفعال وتعلو في إيران شأن العلم، فالعلم الذي ينفع صاحبه هو ما كان يهديه الى الحق وترك هم الدنيا وملذاتها والتوجه الى نعيم الآخرة وثوابها الجزيل، فالخليي يخاطب المسلم الصوفي بلغة قوية نابغة من حرصه الشديد عليه، فهو المعلم والخطيب الذي تهمة مصلحة تلاميذه وأهل مجتمعه يقول:

وإن شئت عز العلم فالعلم عزة

لباس لبوس الذل لله مسلما

وإن كنت تبغي العز والجاه في الدنيا

فدع عنك داعي العلم وأرحل مسلما

فالخليي في البيت الأول يأتي بأسلوب الشرط المكون من أداة الشرط والفعل وجوابه في الشرط الأول من البيت كاملا، وذلك يدل على أن لغة الانفعال لديه كانت قوية صلبا في شرط واحد إذ لم يتمالك نفسه لكي يصل الى البيت كاملا.

أما في البيت الثاني فقد جاء فيه أسلوب الشرط متوزعا على أجزاء البيت دلالة على هدوء حدة الانفعال عما كانت عليه وذلك الهدوء جاء نتيجة أنه أراد أن يفسر أكثر (وإن كنت تبغي العز والجاه في الدنيا) فقد جاء بتقصيل أكثر لتمسك المسلم بالدنيا وما فيها من عز وجاه، وأورد نتيجة ذلك التمسك في الشرط الثاني (فدع عنك داعي العلم وأرحل مسلما) فهو جواب يوحي بالترك القوي والسريع لمجلس العلم والقائم بأمره بين المسلمين ويلزمه بالرحيل دون مناقشة، وصيغة جواب الشرط جاءت موحية بنغمة القوة والإلزام التام (فدع عنك) (وأرحل مسلما). وقد اقترنت الغاء في جواب الشرط لأن الجملة جاءت طلبية إنشائية في كلا الموضوعين (فالعلم عزة - فدع عنك).

ويتطلب مقام الحرب لغة التهديد والوعيد التي توضح قوة الانفعال وحدة المشاعر، فتعلو صيحاته وتتغير نغمته الصوتية التي شاعت في الأبيات السابقة فهنا المقام تغير فهو مقام حرب وينبغي أن تلازمة لغة خاصة به تشبع فيها القوة والعنف كما تشبع على ساحة الحرب الضرب والطعن، يقول :

أقول لكل ذي عقل ولب

ودين في ربا الإخلاص نامي

وأهل عُمان أدعوهم جميعا

وكل موحد بطل همام

الى نصر الاله وإن يكونوا

متى يدعون أنصار الامام

وإن لم يسمعوا قولي ويرعوا

فسوف يرون عاقبة الملام

فهو في خطابه القوي لأهل عُمان الذين انقسموا الى طائفتين هناوية وغافرية، يدعوهم الى الاتحاد تحت راية الامام، ثم يعمد الى أسلوب الشرط (وإن لم يسمعوا...) فإنهم سوف يرون مالا يبرهم (سوف يرون عاقبة الملام) وهذا تهديد وإنذار بالعاقبة، لا يفيد فيها اللوم ولا الذم، ولكن إذا حدث وأطاعوا النصيحة فإنهم سوف يسلمون من العذاب ويلقون بالتحية والسلام، يقول :

وإن تبتم الى المولى وأبتم

تلقوا بالتحية والسلام

فأسلوب الشرط يتطلب قوة وانفعالا يتوافق مع الموقف الذي حتم على الشاعر أن يشترط فيه، وهو بذلك الشرط يكون قد قضى في الأمر وقطع التفاوض فيه.

ثالثا : ظواهر لغوية في شعره:

إن تحليل بناء الجملة تحليلا لغويا، هو في حقيقة الأمر تحليل النص المكون من عدد من المفردات اللغوية التي تتألف فيما بينها في تركيب يتميز بالصحة النحوية والجمال اللغوي ليؤدي في النهاية المعنى الشعري.

ولذلك فإن الباحث اللغوي حين يكون يصعد دراسة لغوية لنص من النصوص الشعرية تراه لا يهتم بدراسة المفردات اللغوية منفردة عن التركيب الذي وردت فيه، وإنما يأخذ التركيب اللغوي ككل ويبدأ في تحليله تحليل لا يفقد اللفظ فيه حيويته ولا يفصله عن التركيب، وإنما يحلله في إطار المعنى الذي يؤديه ويخدم السياق الشعري، فالكلمة المفردة لا قيمة لها بدون السياق ولا يمكن أن تعد معيارا لبراعة الشاعر اللغوية، فهي كلمة مجردة تؤدي معنى ثابتا ودلالة معجمية واحدة أما حين تنضم الى غيرها في سياق

على تحول الدلالة الأولية الى دلالة سياقية في الفعل (خان) في بيت الخليلي حيث يقول :

خانتهم الخيل الجياد ولم تطل

تلك الرماح الى الوغى إذ خاروا

فالدلالة المعجمية الأولية للفعل (خان) من الخيانة ونقض العهد والميثاق كأن يخون فرد فرداً آخر وينقض العهد الذي كان بينهما واتفاقاً عليه، والفعل (خان) اكتسب دلالة نحوية من خلال صيغة الفعل ودلالته على الزمن الماضي إضافة الى اتصاله بضمير المفعول به فأعطى ذلك الاتصال دلالة جديدة للفعل استمدتها من المفعول به لتأكيد وقوع الخيانة عليهم وتخصيصهم بها. كما أن دلالة الفعل الأولية قد أضيفت إليها دلالة جديدة استمدتها من السياق، فإن الخيانة قد وردت من كائن حي غير عاقل (الخيال الجياد) وقيدت تلك الجياد بقيد الصفة ولم تطلق الكلمة على معناها فليست الخيانة من أي نوع من الخيول وإنما من الخيل الجياد، وهنا تكون الخيانة أشد وقعاً وأعظم مصيبة.

فأكتسب بذلك اللفظ الذي ورد في السياق معنى دلالي يختلف عن معناه الأولي عن طريق العلاقات المتبادلة بين الدلالة النحوية وبين المفردات بدلالاتها. ويختلف تحديد الدلالة السياقية لأي لفظة باختلاف فهم السياق نفسه فصيغة الألفاظ من الناحية الدلالية تتفاوت بحسب المعنى الذي تؤديه في السياق.

وبناء الجملة في شعر الخليلي يتطلب دراسة المعنى النحوي والدلالي للتركييب اللغوية حتى يتكامل المعنى النحوي والمعنى الدلالي للمفردات لتؤدي الى المعنى السياقي الشعري للنص.

يقول سعيد بن خلفان في إحدى قصائده واصفا حالة الدين في زمانه وما أصابه من ضعف وهوان:

زمان به الدين الحنيفي دارس
وناصره مستضعف ومروع
فيالك دهرًا قد شجنتني خطوبه
به عصفت للجور نكباء زعزع

ونال به أهل الديانة والتقى
هوان به عز الجهول المضيع
تباح دماء المسلمين ظلامه
ولا ملجأ يحمي ضعيفا ويمنع
وتنتهب الأموال في كل محفل

ولا قائماً بالعدل عن ذاك يدفع
تبدأ هذه الصورة بتقرير حقيقة واضحة قدمتها الجملة الاسمية في صدر البيت (زمان به الدين الحنيفي دارس) إذ جاء

معين فإنها تكتسب دلالة سياقية جديدة وهنا يتفاضل الشعراء في استخدامهم للكلمة المفردة وإن الشاعر لا يتعامل مع المفردات من حيث كونها مفردات، ولكنه يتعامل مع تركيبات تقوم فيها المفردات بوظائف تكتسب بها معاني جديدة لم تكن متوافرة لها من قبل، فالكلمة في التركيب غيرها مجردة مفردة»^(١٢)

من هنا فإن الشاعر حين يهم بولادة قصيدة أو نص شعري فإنه تتوارد المفردات اللغوية في ذهنه الواحدة تلو الأخرى فيقوم بعملية الاختيار لما يلائم معناه الشعري من الألفاظ تؤدي دلالات لغوية معينة يكسبها معاني جديدة في السياق، وبعد أن يتم الاختيار ويحصل على قائمة طويلة من المفردات يبدأ بعملية التشكيل والتنظيم لتلك المفردات، لتنظم في سلك تركيبى معين يختاره لها الشاعر لتؤدي الغاية الدلالية التي يسعى إليها فتتكون من خلال ذلك عدد من التركيبات في الأبيات ومن ثم في القصيدة كلها. «عندما يعمد المبدع الى تكوين جملة لغوية يقوم بعمليتين متكاملتين، في الأولى يجري اختياراً في مفردات مخزونه اللغوي، وفي الثانية يجري عملية تنظيم لما تم اختياره بحيث يتلاءم هذا التنظيم مع النسق الذي يدور فيه الكلام»^(١٣)

وتنبغي الإشارة الى أن هذه العملية تحدث في ذهن المبدع أو الشاعر بطريقة لا شعورية، إذ أنه من غير المتوقع لمن ملك موهبة الشعر والشاعرية أن يعتمد العزلة لمجرد أن يعد لقصيدة جديدة لم تولد بعد، فيضغ قائمة من المفردات ويحاول أن يجمع تلك المفردات في تركيب معينة حتى يصل الى المعنى وبعدها يقول قصيدته تلك، أظن أن هذه عملية يقوم بها من يدعي الشاعرية وليس له مكان فيها، إذ كيف لشاعر مبدع أمثلك موهبة الشعر وتفجرت قريحته بأعذب المعاني الشعرية وأرقها أن يقوم بعمليتين بطريقة متعددة

وأعود لأقول إن الكلمة المفردة حين تنتظم مع غيرها من المفردات في سياق لغوي، فإنها بذلك تكون قد انتقلت من دلالات المعجمية التي ولدت معها الى دلالة سياقية جديدة، انتظمت مع غيرها فأخذت دلالة نحوية في تركيب نحوي معين من خلال التفاعل بين العلاقات النحوية والعلاقات الدلالية وبين المفردات ووظائفها في التركيب اللغوي، فأبي لفظ مفرد «لا تتحدد دلالاته إلا في السياق اللغوي من خلال علاقاته النحوية بعناصر جملة ومن خلال سياقه في النص كذلك»^(١٤) ويتساوى في ذلك الاسم والفعل والحرف فكل منها دلالة في نفسه ودلالة في السياق، فالاسم مثلاً، له دلالة معجمية أولية وله دلالة نحوية في التركيب اللغوي لتتحول تلك الدلالة المعجمية عن طريق الدلالة النحوية الى دلالة سياقية اكتسبها من تفاعله مع غيره من المفردات ونستدل

لا بد أن تحركه وتزعزعه من مكانه وكذلك نواثب الدهر وعواصفه حين تهب على الدين فتقلبه إلى الجور والظلم ويحل على الناس الفساد في أحوالهم الدينية والاجتماعية. من هنا نجد ملامة بين الفعل (صفت) الذي الحقته تاء التانيث والفاعل ونعته (نكباء زرع)، فكانت لتلك النكبة والمصيبة آثار خلفتها وراءها، إذ أدت إلى (تبدلت الأحكام فيه) و(علقت حدود) و(وسيم الخسف ما الله يرفع) فجاءت الأفعال (تبدلت، علقت، سيم) موحية بدلالة التغير والتبدل وهو تغير إلى الأسوأ بعد أن كانت قائمة على الحق والعدل، فظهرت أحكام جديدة أتت بها ذلك التبدل لا تلائم المسلمين ودينهم، فهي أحكام فاسدة تقوم على الظلم والطغيان. وعطف الفعل الماضي (علقت) وهو مبني للمجهول على ما سبقه فلم تعد الحدود الإسلامية قائمة ولا يعمل بها و (سيم الخسف) فكل ما كان مرفوعاً باسم الله تعالى قد أصابه الخسف والتغير وجاءت جملة صلة الموصول (ما الله يرفع) في محل نصب مفعول به للفعل (سيم).

الهوامش

- ١ - ضياء الصديقي، عباس محبوب. فصول في النقد الأدبي وتاريخه: دراسة وتطبيق (١، القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٨٩) ص ٢٣٨.
- ٢ - عز الدين اسماعيل. الأدب وفنونه: ٨٥.
- ٣ - عبد الخالق محمود عبد الخالق، سيكولوجية الإبداع في الشعر الصوفي (مؤتمر النقد الأدبي - جامعة البحرين - ١٩٩٣) ص: ٣.
- ٤ - المرجع السابق: ٤.
- ٥ - حسن محمد الشراقي، الفاظ الصوفية ومعانيها: ٢٥١.
- ٦ - محمد عزت عبد الموجود، أبو الطيب المتنبي: دراسة نحوية ولغوية، تقديم: أ. شوقي ضيف (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠) ص ٨٩.
- ٧ - المرجع السابق: ٩٠.
- ٨ - منيف موسى: نظرية الشعر عند الشعراء في الأدب العربي الحديث من خليل مطران إلى بدر شاكر السياب: دراسة مقارنة (١، بيروت: دار الفكر اللبناني، ١٩٨٤) ص: ٢٤٥.
- ٩ - أحمد الشايب، الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية (١، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٨) ص ٧٢.
- ١٠ - ضياء الصديقي، فصول في النقد الأدبي وتاريخه: ٢٣٩.
- ١١ - محمد محاسنة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية (١، الكويت: دار القلم، ١٩٨٢) ص: ٤١٧.
- ١٢ - محمد محاسنة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية: ٤١٧.
- ١٣ - محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية: دراسات أدبية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤) ص: ٢٢٨.
- ١٤ - محمد محاسنة عبد اللطيف، النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي (١، القاهرة: مطبعة المدينة، ١٩٨٣) ص: ٥١.

الخبر (دارس) مؤديا المعنى الذي يبين حالة (الدين) وليس أي دين فهو (الدين الحقيقي) فكان دخول (أل) التعريف على المضاف والمضاف إليه أكسبه أهمية فهو حقيقة تربط بين الشاعر ومن يخاطبهم، فلا يتحدث عن أمر غريب عنهم لذلك جاء التعريف مؤكداً على دلالة. ثم تأتي المفارقة، ففي الوقت الذي يتحول فيه الدين إلى الضعف ويصبح دارساً زائلاً قد طمس معالمه الأحداث التي مر بها المجتمع، فإنه من الطبيعي أن يتبدل الحال فد (وانصهر) والقائم بأمره أصبح (مستضعف) فتحول اسم الفاعل وما فيه من قوة في القيام إلى اسم مفعول يقع عليه الضعف وجاءت جملة (وانصهره مستضعف ومروع) جملة معطوفة على الجملة الاسمية الأولى. وكنتيجة طبيعية لما أصاب الدين وأهله من ذلة وضعف بفعل الزمان، يتوجه الخليط بالنداء التعجبي من الدهر ومصائبه (فيالك دهر!) التي ألقت بثقلها على كامل الشاعر، وقد تحقق ذلك عن طريق حرف (قد) التي يفيد تحقيق الشيء ووقوعه (قد شجنتني خطوبه) إذ دخلت على الفعل الماضي المتصل بضمير المتكلم الياء (شجنتني) أي ملأته شجناً وحزناً، وقد اتضحت الرؤية أكثر بظهور ضمير المتكلم العائد على الشاعر، وبما أن الشاعر قد أتى بإفعال الماضي المتصل بالضمير ليؤدي دلالة التخصيص، فكان من المفروض أن يقول بعد ذلك بما أنه يخاطب الدهر (فيالك دهر!) قد شجنتني خطوبك) بإضافة ضمير المخاطب الكاف إلى كلمة (الخطوب) ولكن الشاعر الحق بالكلمة ضميراً غائباً (خطوبه) وكان الدهر الذي خاطبه قبل قليل قد أصبح بعيداً عنه، فكانه بذلك يوهم نفسه ببعد الدهر ونواثبه وكوارثه ليوحى لنفسه بالأمان والطمأنينة. ولعله في ذلك أيضاً حين أتى بضمير المخاطب في (فيالك) ليدل على أن المرء لا يستخدم صيغة (فيالك) إلا للأمر الذي لحقه منه أذى وألم، ففضل أن يخاطبه مصرحاً به (دهر!) ثم يرجع إلى ضمير الغائب (خطوبه) بعد أن بين وقع الخطوب على نفسه، فكان ضمير الغائب قد عاد إلى سلسلته التي بدأها في البيت الأول (زمان به - ناصره - خطوبه - به عصفت) ليتماشى مع رغبته في جعل الزمان ونواثب الدهر بعيدة عنه حتى لا يتألم لقربها ولو لمجرد ذكر ضمير المخاطب.

وللدلالة على وقوع الحوادث في الزمن الماضي وفعل تأثيرها على نفس الشاعر الذي سيظل ذاكر لها، الاتيان بإفعال الماضي الذي يؤكد تحقق الفعل (قد شجنتني) وأكدت الدلالة الزمنية نفسها الفعل (عصفت) فقد قامت بفعل العصف وولت مدبرة تاركة وراءها الذكريات المؤلمة (للجور نكباء زرع) وأتى الفاعل (نكباء) نسبة إلى نكبة للتضخيم والمبالغة لكثرتها. مقيداً بالصفة (زرع) للدلالة والمطابقة على أن الشيء الذي تهب عليه العواصف والرياح

الذات الأنثوية من خلال شاعرات خليجيات (٢)

حمدة خميس - ميسسون صقر

فلبية خميس*

حمدة خميس: شاعرة البدايات المفتوحة

حمدة خميس إحدى الشاعرات الرائدات في حركة الشعر الحديث في منطقة الخليج العربي ومن المؤسسات لأسرة كتاب وأدباء البحرين. صدرت لها الأعمال التالية: اعتذار للطفولة ١٩٧٨، الترانيم ١٩٨٥، مسارات ١٩٩٣، وأضداد ١٩٩٤ والشاعرة من القلة اللواتي يمكن رصد نمو تجربتهن الشعرية عبر مسار زمني خصب نسبياً حيث يمكن استقصاء تجربتها الشعرية منذ منتصف الستينات، وهي وإن تأثرت بالتيارات السياسية إلا أنها تكاد تكون نذرت نفسها، تماماً، شعرياً للأنوثة الجصية سواء كأم، أو ابنة، حيث إنها حتى في شعرها السياسي لا يغيب رمز الأمومة عن قصائدها.

ولدت الشاعرة في البحرين عام ١٩٤٦، وتلقت تعليمها الجامعي في كل من العراق والمغرب، وعملت في حقل التدريس والصحافة وعاشت في لندن ودمشق والإمارات.

نشرت حمدة خميس أولى محاولاتها الشعرية عام ١٩٦٩ وكانت بعنوان (شغايا) ثم واصلت نشر قصائدها في المجلات والصحف المحلية حتى أصدرت أول أعمالها الشعرية في عام ١٩٧٨. وللشاعرة اهتمامات أخرى خاصة بالسرّح وبالطفولة عموماً ويذكر الباحث والشاعر البحريني علوي الهاشمي في كتابه «شعراء البحرين المعاصرون» معلومات عديدة عن الشاعرة ويقدم تجربتها بالرأي التالي:

* شاعرة وكاتبة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

«تميز تجربة حمدة الشعرية بقوة العاطفة الوجدانية الذاتية التي تسلطها على الموضوعات الوجدانية والمضامين الواقعية والأفكار الفلسفية، فتحولها إلى كتلة حية من خصوصية تجربتها الذاتية، حتى يبدو بعض قصائدها وكأنها قصائد عاطفية ذات نفس ذاتي محض، فهي تعبر عن تجارب ذات نزعة وجودية استعانت فيها بالحوار الداخلي وتعدد الأصوات في القصيدة الواحدة مع محاولة الانفلات من شكل القصيدة السبائية»^(١).

كما تضمن كتاب علوي الهاشمي «ما قالته النخلة للبحر» دراسة متعددة المستويات لصوت حمدة خميس الشعري، وأفرّد لصوتها جزءاً من دراسته المذكورة بعنوان: «تملّص الإنسان في المرأة» حيث حاول تقديم دراسة حول عاطفة الحب عند الشاعرة ذاكراً التالي:

«وإذا كان الحب عاطفة إنسانية وحاجة بشرية فإن محكها الصحيح هو المجتمع، أي الآخرون، حتى لا تتحول هذه العاطفة إلى مستنقع راكد معزول عن مجرى الحياة.

عبر هذا الإحساس الواقعي بعاطفة الحب كانت حمدة خميس في بداية تجربتها مع الشعر تتلمس طريقها إلى فضاء الحرية ورحابة الحياة، ولكنه طريق يمر بظروف الواقع الصعبة مخترقاً جدارها الأصم، داخلاً مع أحباطاتها في صراع نفسي حاد ينعكس بالضرورة على عاطفة الحب نفسها، بحيث يسود القلق والشك نفس الشاعرة وهي في قمة الإحساس بالحب»^(٢).

وقد ساق الباحث قصيدة (إذا ما قلت لا أدري فلا تغضب) للشاعرة والمنشورة في عام ١٩٧٠ للتدليل على تحليله السابق لعاطفة الشاعرة في تلك الفترة.

إن مثل هذا الربط بين الشرط الاجتماعي والقصيدة التي تقولها المرأة هو أحد برامج التحجيم الشعري وبالتالي الوجداني للمرأة وربطها بالشرط الاجتماعي المقنن والذي لا بد أن ينعكس بشكل مضطرب على الروح الشعرية لقصيدة الحب والعاطفة التي كانت تحاول أن تكتبها الشاعرة في ذلك الوقت.

ولعل فيما ساقه د. رجاء سميرين في كتابه «شعر المرأة العربية المعاصر ١٩٤٥-١٩٧٠» مثالا واضحاً لما يمكن تسميته بالوصاية الذكورية الأدبية على عاطفة المرأة الشاعرة وعدم القدرة على استيعاب تجربتها ومحاولتها ضمن الطرح الذكوري الفوقي والذي يعينيه يقيم الأمور بشكل قاطع ومنحاز لحافلتها الخاصة بحدود الباحث اتجاهات الشعر النسوي المعاصر بخمسة اتجاهات هي: الاتجاه الذاتي، والاتجاه الموضوعي، والاتجاه القومي، والاتجاه الانساني، والاتجاه الموضوعي. ويحدد الباحث نمو دائرة الاتجاه الذاتي في شعر المرأة العربية المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية معللاً أسباب ذلك - كما يراها - في طبيعة المرأة الأنثوية واتساق شخصيتها بعدم الثبات حيث يوضح أنه يترتب على ذلك عجزها عن تنفيذ كثير من المشروعات التي تنجبه إلى تحقيقها نتيجة لعدم قدرتها على ضبط نفسها ومواصلة نشاطها، ومعنى ذلك أن سيطرتها على العالم الخارج عن حدود ذاتها تظل محدودة ومن هنا كانت حياة النساء أقل خصبا من حياة الرجال (٢). ويكمل الباحث ما شرعه من توصيف لشعر المرأة العربية بإحساس الوصاية والتفوق الذكوري واصفا شخصية المرأة بالسلبية وعدم الميل للتفكير المجرد البارد ومضيفا إليها عقدة النرجسية الطفولية حيث يفسر ذلك قائلا:

«وإذا زادت النرجسية عن حدها عند الفتاة فإنها تزيد من صعوبة العلاقات القائمة بينها وبين البيئة التي تعيش فيها، ومن ثم فإنها تنطوي على نفسها وتصبح كثيرة الشكوى من وحدتها ومن ظلم المجتمع لها، ولعل في هذا تفسيراً لكثرة ما يتردد من شكوى من المجتمع ومن الوحدة في الدواوين الأولى للشاعرات المعاصرات على نحو ما نجد في «وحدي مع الأيام» لغدوى طوقان و«عاشقة الليل» و«شظايا ورماد» لنزارك الملائكة، و«الحن الباكى والحن الشاكى» لجالية رضا، و«أغاني الصبا» لملك عبدالعزيز و«حنين» لزبيدة بشير و«لهيب الروح» لفطيمة النائب، وغير ذلك من الدواوين التي أصدرتها سواهن من الشاعرات في بواكير الصبا وأوائل الشباب، فأشواهن في هذه الدواوين يكثرن من الشكوى ومن وحدتهن ومن المجتمع الظالم الذي لا يفهمهن وهن اللواتي يضممن بين

جنباتهن قلوباً حانية تتسع لحب الجميع، وهذه النرجسية الزائدة عن الحد هي التي تفسر لنا انصراف الشوارع عن الواقع الضيق وتحليلهن بأحلامهن وأمالهن في عوالم فسيحة من الأوهام والخيلات والتهاويل الجميلة البراقة» (٤).

إن ما طرحه د. رجاء سميرين هنا هو وجهة نظر كلاسيكية نقدية لكيفية تعامل النقاد العرب مع نصوص الشاعرة العربية، فهي تنال التكريم عندما تمتطي صهوة الفروسية السياسية والخشوع الديني غير أنها عندما تقترب من عالم وجودها العاطفي واليومي تحاطب بشتى الاتهامات من الذاتية النرجسية إلى الجنون والانحلال الأخلاقي أحياناً.

تقول حمدة خميس عن تجربتها الشعرية:

«جربتي في الكتابة خاصة ومريرة.. فقد كان علي دائما الخروج من جلد الأنثى للنساء والالتحام بخشونة الأحلام، ولقد كان هاجسي هو التعبير عن الهم الإنساني، وليس هم المرأة الجزئي.. انني امرأة لذا فأنا أحمل تراث قرون من الاضطهاد الخاص والمزدوج، وكان على التجربة أن تخرج من إسرار الهوم الضيقة التي طرحها أدب المرأة التقليدي لتلتحم بهم الإنسان، وطموحاته في الشمول، كما كان عليها أن تكتشف الموضع وتكتشفه.

لقد صنعت تجربتي بصعوبة خاصة بيني وبينك فترائي الأدبي تضع المرأة في دور المتغزل به لا المتغزل في دور التمتع الدلال لا المعطي البازل ولا المحروم الذي يعاني شظف العيش وخشونة السلوك.. وكان علي أن أخرج من هذا الاستلاب الرهيب، وكان الشعر ساحرا يأخذ بيدي رويدا رويدا نحو منطقة الإضاءة كان علي أن أختار واخترت.. ولم أشعر بالرغبة قط في التراجع عن هذا الاختيار.. وكان الشعر عالما مازلت أرتجف انشاء كلما احتواني.

انه لغتي رغم الصمت ورغم الضباب ورغم التغيب، كان علي أن أخرج من عذرائي لاصنع الصعوبة والاحتمالات، أنني انتشر من خلال حصار النشر، والتحم بالحلم وأعد ديواني الثاني.. وبالرغم من عدم وصول صوتي للذين أعطوني صوتي.. وبعد فقي الإمكان أبداع مما كان (٥).

هكذا بدأت حمدة خميس رؤيتها الشعرية في بداياتها. وما التصاق مصطلح «الشعر الذاتي» إلا محاولة يائسة من النقد العربي الحديث لتحجيم ما لم يتمكنوا من تحجيمه فيما بعد مما جاء في النص المفتوح للذات الشعرية الأنثوية في العالم العربي، والخليج بشكل خاص.

تطرح الشاعرة حمدة خميس بداياتها الشعرية في عملها الأول «اعتبار للطفولة»، وهي في هذا العمل شاعرة المشاعر، والأحاسيس تدور في محاورها ما بين طقسين: الاحتفاء

– العرس جاء . (ص ١١).

إن حمدة خميس وهي تفتتح ديوانها الشعري الأول بقصيدتها «حوار عن الحب والمستحيل» تهيئ القارئ بمفردات سوف تطورها في أعمالها اللاحقة لكنها مفردات لصيقة بالإنشئ سواء عبر فعل الولادة أو العواطف التي تشتعل بها الأنثى أما وطفلة وحبيبة.

«حوار عن الحب والمستحيل» هي مزيج لتجربة حمدة خميس حيث تختلط الرومانسية بالواقعية وحيث تستخدم مفردات الحياة الأنثوية الخاصة بالعرس، والطفل، والحب، والقصيدة بوضوح تدور حول واقعة «تل الزعتر» بهيما الفلسطيني الماسوي العربي وهي حالة وصفيقة للمشاعر المتوحدة بالطبيعة، والساردة لضروب الالم، والمتشعبة بالأمل وتمثل قصيدتها «قصاصات من دفتر امرأة عاشقة في القرن الرابع عشر» استمرارا لما بدأت في قصيدتها الأولى حيث تزاوج الحب بالسياسة، والرجل بالوطن، والحلم بالكايوس، ولننظر الى جملتها الشعرية في هذه القصيدة.

– «أرديت اغترابي»

إنها تحول مشاعرها الموجهة الى رداء وزى تلبسه – يغازل وجه حبيبي في شرفات السجون
– وغاباكت الموغلات الى جزر النفي
– أه إن انتظارك يبحر في قامتي خنجرا.

تلك كانت مدائن غدر

شردتني طويلا

شردتني طويلا

شردتني.

إن هذه المشاعر لا يمكن فصلها عن عيون المرأة المحقة في أحوال الوطن ومساوئته وهي تنقلها عبر الأزمنة في قصيدتها «توهج إنسان عبر اللحظة الزمن» حيث تعددية الأصوات التي تمزج الأزمنة ما بين الخلفية والماضي والحاضر / السياسي والشخصي / الاختفاء بالطفولة والحبيب «المثالي» المنقذ الذي هو في حالات تجلي الغياب، وتمضي حمدة خميس لتسرد شيئا من سيرتها الذاتية في قصيدتها «طقوس للحب» حيث يرد هنا اسم ابنها البكر «زيد» لأول مرة غير أن هذه الإشارة ستتكرر كثيرا في أعمالها القادمة حيث أطفالها دائما حاضرون في القصائد سواء كرمز أو مسمى مشار إليه وهي كما تربط الطفولة القادمة بفكرة الثورة كذلك تغزل بربطها إياها بالأم كما فعلت في قصيدتها «لكم وقتكم... ولي زمني». إن فكرة الثورة عند حمدة خميس ضاربة بجذورها في الماضي، والمستقبل القادم وما قصيدة حمدة خميس «اعتذار للطفولة» غير خطاب ثوري مباشر ومزيد من الانتظار لتلك الثورة التي تضعها على كاهل الطفولة

بالحياة، والغصة بها فهي رومانسية في المقام الأول غير أنها حاولت أن تطرح جزءا من تجربة الواقعية في شعرها وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا السياسية. وقد حدث هذا ضمن تيار كان طاغيا خلال الستينات والسبعينات ورمى بظلاله على التجربة الشعرية في أغلب أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى ظروف البحرين الخاصة آنذاك، ونشاط القيادات الوطنية السياسية فيها وخصوصا القومية واليسارية.

يضم العمل الشعري «اعتذار للطفولة» خمس عشرة قصيدة بما فيها مسرحيتها الشعرية القصيرة والمكونة من فصل واحد وتكاد هذه القصيدة المسرحية أن تكون إحدى التجارب المسرحية الشعرية القليلة في منطقة الخليج العربي.

وتتراوح عناوين القصائد ما بين بقايا الرومانسية والواقعية الثورية السائدة في فترة الستينات وعلى سبيل المثال هناك عناوين رومانسية مثل القصائد التالية:

– حوار عن الحب والمستحيل.

– توهج إنسان عبر اللحظة الزمن.

– طقوس للحب.

– تحول الأزمنة الرمادية.

– قصما يا جرح الشعر.

– أقبية الوحشة.

– وحيدون جدا.

وكذلك هناك أمثلة لعناوين واقعية قرأناها في جيل شعراء الستينات مثل :

– فوق رصيف الرفض.

– أغنية من العالم الثالث.

غير أن القصائد أيا كانت في مضامينها فإنها مهورة دائما بختم الأنوثة الشعرية في مفردات حمدة خميس حيث تستعير صورها ومفرداتها من واقعها كإمرأة والأمثلة على ذلك كثيرة:

تقول في قصيدتها «حوار عن الحب والمستحيل»:

– تأتين كالعرس

أو كالولادة . (ص ٨)

– لك الآن في كل حبة قلب

وحبة رمل

جنين.

– ولا تمنحني غير ثوبك للطفل (ص ٩)

– من يأت بابي يغن

نسجت من الحب عرسا له . (ص ١٠).

– بلادي تنامين فوق السواعد

إنني حفرتك وشما على صدر طفلي.

القادمة، هذا الانتظار العلامة في قصائد حمدة حيث تقول في قصيدتها «تحول الأزمنة الرمادية»:

هل تأتي شمس الأعراس
يطل على قامتنا المصلوبة
سيف الودع؟!

أما مسرحيتها «فوق رصيف الرقص» فهي مشهد لحوار بين الجبن والشجاعة بسيط وساذج ورومانسي النزعة.

وفي قصيدتها «حكاية نورس اسمه عزة» تربط القصيدة الخليج بمصر والنيل ضمن توجه الشاعرة العروبي وذلك الاحتشاد لفكرة الثورة القادمة وهي في قصيدتها «قسما يا جرح الشعر» تكون قاموسا لمفردات تلك المرحلة الثورية الشعرية سواء بالمباشرة أو المفردات الصاخبة والدموية حيث تتجلى فكرة الحرف المقاتل والنضال عبر الشعر، تقول الشاعرة في قصيدتها:

يا حربي قاتل

— كن قنبلة تنسف تاريخ الاموات الأحياء

— كن صوتا .. يحمل في الثورة.

إن هذا الخلط بين السياسي والشخصي يكاد يكون سمة لبقية قصائدها في عملها الأول سواء في أقبية الوحشة، وأغنية من العالم الثالث، وكتابة على بقعة ضوء، وكبرياء، ووحيدون جدا.

ويمكن تفسير هذه الروح المقاتلة التي طغت على عمل حمدة خميس الأول بانعكاس مرحلة الفن النضالي الذي كان دائما في الخطاب الأدبي في مرحلة الستينات مختلطا بظروف البحرين الخاصة حيث كانت الحركة الثورية نشطة وفعالة فيها، وقد التقت هذه الظروف مع صرخة القهر الأنثوي الخاصة بالشاعرة كامرأة تعيش في مجتمع تقليدي بوعي غير تقليدي وقد كان الطريق طويلا ووعرا لكي تستطيع حمدة أن تنطلق من بداياتها تلك إلى أعمالها التي أنت بعد «اعتذار للطفولة» بسنين طويلة.

إن قصائد حمدة خميس الأولى كانت قصائد تفعيلية متأثرة بالشعر الفلسطيني والعراقي وخصوصا بدر شاكر السياب رغم أن الشاعرة تقول أنها قد تأثرت كثيرا بالشاعر اللبناني خليل حاوي، وربما أصابت نصوصها بعضا من سوداوية وتشاؤم خليل الذي التقى بتجاربه الشعرية والحياتية في رؤية لشعر حمدة خميس في عملها الأول «اعتذار للطفولة»، وحوار للكاتب أحمد محمد عطية في كتابه «كلمات من جزر اللؤلؤ» يقول:

«وفي شعر حمدة خميس تبرز الرؤية السياسية، ويمتزج الرمز الشفاف بالواقع المعاش بالتراث البحريني، وخاصة تراث البحر والزرع والنخل وقد تحدثت عن مفهومها للسياسة قائلة

في حوارها مع الناقد البحريني أحمد المناعي: (السياسة من وجهة نظري لا يمكن فصلها إطلاقا عن حياتي عندما أعيش وأحس ... وأحب ... وأتألم ... وأفرح... أكون إنسانة متلاحمة بكل الأسباب والمبررات التي تمنحتني هذه الأحاسيس، عندما أحب مثلا، وأشعر بأنه محظور علي أن أفعل ذلك أو أن هناك من يمارس تشويها على فكري، هنا أحس بأنني مقهورة.. لذا أرفض التشويه ومبرراته، وأكون في هذه الحالة داخل السياسة لأن مبررات التشويه هي عادات أو نظم اجتماعية معينة، وكذلك فالألم يعني سياسة، والفرح كذلك، فعندما أرى هناك ما يحول بين الفرح وبين الإنسان ويسبب له الألم فلأنني أرفض هذا الحائل، فالرفض هذا سياسي أيضا، إذن مادمت أرفض فإني أمارس السياسة وأتدخل فيها) «مجلة الأقاليم» غدد خاص بالأدب العربي (في البحرين، مايو ١٩٨٠)، (٦).

ومن الواضح إصرار حمدة خميس السياسي الشعري في نصوصها الأولى مما قد يكون ساهم في ضعف العمل الأول فنيا بسبب الخطاب السياسي المباشر غير أنه أيضا حمل مؤشرات للنزعة حمدة خميس القوية نحو الحريات والتصدي للقمع بحجم وعيها آنذاك.

وإنني أتي في تحليلي لقصائد حمدة خميس الأولى مع الناقد أحمد محمد عطية، حيث رأى أن أفضل قصائد الديوان الأول تمثيلا لبدايات حمدة خميس هما القصيدتان الأولى والثانية من الديوان، ففيهما يتعاقب الرمز والحلم والواقع، وفيهما تحاول حمدة بناء مفرداتها عليها الشعرية، وصورة غير أنها تقول — على حد قوله — في ديوانها الأول بعض الصياغات النثرية المباشرة والعبارات الخطابية والتقويرية النابعة من حماسة الشاعرة وثورتها أيضا، وقد جاء الكثير من الخطب بلا كشف ولا رؤية جديدة متفجرة توازي حماس الشاعرة في تلك المرحلة.

ولسوف تتخطى حمدة خميس تلك المسألة في أعمالها التي تلت عملها الشعري الأول «اعتذار للطفولة» ستحاول الغوص أكثر داخل عالم ذاتها الانثوية غير أنها لن تهمل ذلك الاحتجاج السياسي الوطني في بعض نصوصها «الترانيم» هو ديوان حمدة خميس الثاني وقد صدر في النصف الأول من الثمانينات، قصائد «الترانيم» هي قصائد كتبت معظمها في السبعينات وتحمل صبغة تلك الفترة الشعرية إذ تدور حول محاور الوطن، والحلم والطفولة والأمومة وهي لا تمثل خطوة كبيرة ومختلفة في المضمون الشعري عن عملها الأول «اعتذار للطفولة» غير أن القصيدة تصبح أقصر وأقل مباشرة عن عملها الأول رغم عدم انتفاء الخطاب المباشر فيها.

تتحرك حمدة خميس ضمن منطقة الحصار في الواقع السياسي، وإلى وصف مشاهد التمرد على الأوضاع، والحلم بالثورة والتغيير، وامتداد المستقبل الأجل عبر الأنوثة

تارة أخرى ما هو إلا محاولة من الشاعرة لخلق مدينتها الفاضلة المدينة أو «الوطن الحلم». والشاعرة تبحث في أشعارها عن كيف تكون تلك المدينة، عن ملامحها التي تنقب عنها عبر سلسلة قصائدها في أعمالها كلها.

إنها قصيدة غنائية الشخصية في المقام الأول توجع بتراث المنطقة وبيئتها وتمزج الأم بالروبية والقدرة الكلية ضمن مفهوم الوطن وإعادة الخلق، وتمزج الحس السياسي بأمل إعادة الولادة والنظرة الرومانسية باليوتوبيا لعالم ترجو الشاعرة أن يتحقق.

إن هذا الأسمل القادم يرتبط بالرحم، فمرة هي الأم ومرة أخرى هي الابنة كما جاء في قصيدتها التي سوف تأتي حيث تعيد تصوير المدن المشتتة وتربطها بالطفلة القادمة حيث تقول الشاعرة:

— «اقرأ:

إن الذي أن يجيء... تكونين أنت
وإن الذي لا يجيء... تكونين أنت
وأمسح في شقعة البحر دمعي!
— «معا.. نطمع الحب والخبز
أطفالنا الأنياء».

— اشرايت دماي إليك

قلت : هذي بلادي التي سوف تأتي».

إن القصيدة مفعمة بالانتظار الحلم: الثورة، المدينة المشتتة، البلاد التي سوف تأتي، حمدة خميس ترفض الواقع المشوه وتحلم بكيان جديد للمنطقة. إنه حلم روماني تختلط مفرداته بواقعة الثورة المألوفة في شعر حمدة خميس مثل (العنف، الدم، الرمح، القنابل، وغيرها) وأهازيج التراث والأغنيات الشعبية.

وتحاول حمدة خميس أن توظف الصور القرآنية والدينية في قصيدتها «إشراقات» لتصل إلى معانيها عبر التماس معونة الغامض، والطبيعية، والحلم ووصف الأشياء بأدواتها الممكنة . تقول:

— استيقظي (من بين هذا الصلب والتراتب)

ثم تعود إلى اللغة الواقعية المباشرة والمضادة أحيانا لروح الشعر لتقول:

— «وصلي ركعتين:
للطفل في مجاعة الحروب
والرهان:

(قنبلة ذرية

تعيد للإنسان

(الأمومة) والطفولة، وتوظف في «الترانيم» الموروث الشعري الشعبي، وخصوصا الأهازيج وبعض الأغاني الشعبية، كما أنها تسعى لتوظيف الرموز البيئية المحلية غير أن لغتها الشعرية مازالت غير مميزة في عملها الثاني فيما عدا مخاطبة الطبيعة الموروثة من أنساق الرومانسية الشعرية العربية في الخمسينات متمتجة بواقعية الستينات.

في قصيدة حمدة خميس «أمي... يا مدن البفسج» وكما فعلت حمدة خميس في قصيدتها السابقة «لكم وقاكم. ولي زمني»، في عملها الشعري الأول، فلإنها هنا أيضا، توظف شخصية الأم من جديد رابطة أياها بالوطن والثورة والوعود الجميلة القادمة، كما تستخدم هنا أشعارا من التراث الشعبي الخليجي في القصيدة، غير أن السياسي برغم وجوده يبدو أقل مباشرة وينحس أكثر نحو الرمز البيئي للمنطقة رغم أنها وفي بعض مقاطعها مازالت تمارس طقوس المباشرة الشعرية السياسية كقولها:

— تحدثني بعد يا أمي
عن العشاق الذين تنامين فوق أجفانهم
فيمتشقون بنادقهم
وهي محشوة برصاص حنجرتك المشتعل
الرصاص الذي يصهل في دماهم!

وهي توظف في هذه القصيدة عناصر كثيرة من البيئة المحلية:

«الأفلاج، أسماء مناطق مثل مسافي، والبريمي في الإمارات، السدر، والغفغاف وفواكه مثل النارج، والباباي، والرطب، والنخيل وبعض العطور المحلية مثل العود، والغنم، وماء الورد، والزهور مثل الياسمين، المشموم وكذلك تستخدم عددا من المفردات الشعبية المحلية مثل الكواكب، والبراير، وغيرها».

وفي قصيدتها هذه تطرح هذا الاتحاد الأنثوي مع خلق المستقبل الأفضل حيث تقول:

— «أه من قدرة الخلق في أصابعك أمي»
— أعيدي خلقي وتكويني:

من الضياء

كي أتحد بالمايه والتراب والأكوان
فالد الأجنة والبصائر والثمر».

وتواصل ذكر العناصر التي يعاد الخلق منها في قصيدتها من (الليل، الربيع، الشتاء، الماء، الأرحام، السنابل، الصراط، الجهل، المعرفة، النار، الثلج، الجمرة، الرماد، المطارق، الطين، والحق).

إن ارتباط الوطن بالولادة وبالأمل تارة والطفل أو الطفلة

تكوينه الأول في الخلية)

وركة للثورة التي تهيء في الألوان
والموقف القضية».

ثمة محاولة لاستخدام الطقوس الدينية كمدخل لتعزيز
الجانب الواقعي الثوري، وربط الصلاة و (الركوع) بحالة
الرفض والمطالبة بالتغيير ولكن بشكل مباشر يضعف الجانب
الشعري للقصيدة، ومن الأمثلة على مثل ذلك الضعف نتيجة
لهذه المباشرة المقطع التالي:

«ما بيننا

تمتد غيمة من الكأبة الخفية

ما بيننا

حقل من الألغام

والقنبلة الشظية».

وتمثل «اللق» بداية القصائد التي تحاول أن تدلف الى ذات
الشاعرة فهي «بورتية» شخصي حيث تقول:

«ترافقني - أينما يمت قلبي وخطوي:

الكأبة الأليفة

والبأس الحميم

والأمل الاجترار

أعزف على الغصون

وأدعو العصافير والريحان

والسدر».

إن هذه المزاوجة بين الحالة المعنوية والطبيعة تمثل المفتاح
الرئيسي لشخصية حمدة خميس في رحلتها الشعرية الممتدة.

ومن القصائد التي تتجلى فيها الأنوثة - الخصبة عند حمدة
خميس حيث تربط الأطفال هذه المرة (حرفيا ، وواقعا) بمنطقة
الحلم - الأمل قصيدتها التي تحمل اسم طفلتها (ريم) حيث
تقول:

«فأنت تجيئين كالوعد

أنت أنا

تسجين الطفولة بالحلم

والحلم بالاحتمال الجميل»

«ها أنت الآن أهزجتي

وزياد مراجيح حلمي

وها أنكما تفتحان سويًا

أمومة قلبي».

أما قصيدة الشاعرة (بيروت يا قلبي المحاصر) فهي نموذج
للسرد الواقعي المباشر والممزج بالطول الحلم الرومانسي
متمثلا بعناصر الطبيعة فهي تقول:

«في البلاد التي..

كل شيء يصير السراب الضليل

كل شيء يصير التوجع والمستحيل

«كل شيء يصير السراب

أو يؤسس للمستحيل

كل شيء يصير قاتلا أو قتيلا»!

أما الحلول فتجلى في الاستجداء بالطبيعة في مواجهة
الحرب، القتل، ولغة السلاح اليومي حيث تقول:

«من يؤسس للنجم أفلاكه»

«إنني أسأل العشب حين يجف»

«من يفتح البحر ويقرأ وجهك الالهي

ويكتب باللغة الخفية صوت عرسك

وهو يهمس باحتمالات الرعد

وبالزوابع وهي تهجس باحتمالات المجيء»

«واستدرت

أفاتيح البحر وأقرأ سر صبرك

والبحر يبكي من جنون الماء في لغتي».

ويتمد النزيف السياسي في شعر حمدة خميس عبر القصائد
التالية في ديوانها «الترانيم» ففي (ملصقات على جدار المدينة)
حيث تعلن حماسها للثورة الإيرانية في بداياتها وتربطها بما قد
يحدث في وطنها هي مازجة ذلك بواقعيته الرومانسية كالعادة
حيث تقول:

«وما حفرت صرختي

غير نهر صغير

يصب إلى الأوردة

فيكتبني الشجر المتخفي بوهج الفصول

ويكتبني الشجر المستقر برحم البراكين»

«كيف يهزج الآن صوت الجموع

(بمشهد) عرس من الدم يسطع

أن العروش التي حدثتنا

بأن الجموع قطع...

تفر قطيعا من الذعر

وإيران تكتب تاريخها

بسطوع الغضب».

وتستمر هذه الروح السياسية في قصائدها (مراجعة في
التضاريس) و (الدم والمهرجان)، وتأتي (الترانيم) وهي حوالية
ست عشرة قصيدة قصيرة كمدخل للملمع الذي سيتطور في
أعمال حمدة خميس الشعرية القادمة حيث تحاول أن تصنع
اللحظة الشعرية - الومضة. وهذه القصائد هي من تجليات

حمدة خميس الرومانسية والواقعية المكثفة عبر لغة الطبيعة في مخاطبة الواقع مثل:

- «وأرسم فوق الجدار
سنابل حب صغيرة
وفيها بلون النهار»
- أنا الصرخة الموجعة
للحبيب صدها

لي الوقت
والوجد ماء انفجاري
أنا الصرخة المقبلة
- وطني
فاتحة للوقت قرأتك سرا
وتيممت بهجس الشعراء».

وتحمل هذه القصائد العناوين التالية: (دخول - تكوين -
نضوج - قراءة - اشتعال - اشتها - تقمص - نشيد - تطاول -
توهم - اقتراح - بقطة - جموح - مخاطرة - روعة - تشوف).

وفي تقييم لتجربة حمدة خميس في مجموعتها الشعرية
الثانية «الترانيم» يطرح أحمد محمد عطية الرأي التالي:

«ويمثل ديوان (الترانيم) ثاني دواوين الشاعرة البحرينية
حمدة خميس، طفرة حقيقية في عالمها الشعري، إذ يبدو أن
السنوات السبع الفاصلة بين صدور ديوانها الأول (اعتذار
للطفولة) (١٩٧٨) وديوانها الثاني «الترانيم» (١٩٨٥) كانت
سنوات احتشاد ونضج وتجويد، لذا جاء ديوانها الثاني
ليجتاز بدايتها الأولى الخطابية والمباشرة، وليقفز إلى عالم
شعري مكتمل توافرت له كل مقومات الخلق الشعري
الجديد، وتمكنت فيه الشاعرة من أدائها الفني ومن إبداع
قاموسها الشعري المنفرد وعالمها الشعري المميز، ومن شحن
كلماتها وأبياتها وقصائدها بصور الواقع ورموزه ورؤاه.
المنقطة بوعي وخبرة وثقافة وحكمة من البحرين
والخليج ومن الوطن العربي كله، ومن التاريخ العربي والتراث
العربي والتراث الشعبي، وتضمن خبره الأنثى بهموم المرأة
البحرينية والخليجية مع عمق الرؤية السياسية والرؤية
الفكرية، في مركب شعري بالغ الثراء والإبداع... وتنمذج فيه
صور البحر بمعاناة الغوص بمواويل البحرين والخليج
الشعبية، وتتداخل الصحراء مع النخل وينابيع الماء الحلو
المنبقة في الخليج مع ماء الخليج المالح، وتشكل هموم الوطن
هموم الذات بلا إسقاط سياسي أو مباشر أو خطابي، ولكن
بعذوبة، لتعبر هذه المرأة الشاعرة بعذوبة وكثافة وشاعرية عن
عذاب المرأة الإنسان في المجتمع البحريني والخليجي والعربي،
وعن أشواقها وطموحاتها ورؤاها وأحلامها لغد أفضل»^(٧).

ولعل أهم ملامح مرحلة البدايات هذه عند الشاعرة حمدة
خميس إلى جانب الهم السياسي والحلم بالحريّة هو الاهتمام
بالطفولة والتغني بها حيث يتضح ذلك عبر عناوين الأعمال
الأولى «اعتذار للطفولة» ثم «ترانيم» وعبر القصائد التي التحمت
فيها أنوثة الشاعرة كأم وأمرأة وطفلة مع كل ما طرحته من
حالات تأملية ومواقف غامضة ومحتجة، ولحظات استسلام
للإس بجمعة العاشقة للحياة.

لقد بدأت حمدة خميس بخطوات الرفض المقبول والمتاح
ضمن مناخ سياسي عربي يحتشد بصرخات الرفض ويوظف
الأدب لخدمة الثورات السياسية، كان ذلك الغضب يحمل
ملامح حمدة خميس المرتبطة بشجنها ومعاناتها كأمراة
خليجية، كما تظل ذلك الغضب حالات مختلفة من آمال التغيير
المنصبة في رموز أنثوية شديدة تمثل فيها الولادة والأمومة
أفعال احتضان لمستقبل أفضل. غير أن حمدة خميس تحاول أن
تخرج من جلد السبعينات خلال مرحلة الثمانينات والتسعينات
بعمليها الشعريين الأخيرين «مسارات» و «أصدا» . هذه
المرحلة التي شهدت تطور قصيدة النثر في منطقة الخليج ونمو
وتطور عدد من الشعارات ضمن حركة شعرية حريصة على
التغيير وعلى ابتكار وسائل جديدة للتعبير الشعري والدخول في
مناقشات جديدة للتعبير الشعري خارج شعارات المرحلة
السابقة.

في مجموعتها الشعرية «مسارات» والتي صدرت عام
١٩٩٣ ضمت حمدة خميس عددا من قصائدها المكتوبة في
مرحلة الثمانينات وبداية التسعينات، وفي هذه المجموعة
الشعرية يتضح أكثر تأثير شاعرين تعترف حمدة خميس دائما
بتأثيرهما عليها: واثق وثمان الشاعر الأمريكي ومجموعته
«أوراق العشب» بما فيها من حسية تتوحد مع الطبيعة من أجل
تحرير الإنسان معنويا وجسديا، وخليق حاصري بأشعاره
الغارقة في اليأس والكرباء التي ترفض الواقع برومانسية
ترفض المساواة.

تمضي حمدة خميس في رحلة تضم إحدى وأربعين قصيدة
تبدأها بعنوان «وقت لكل شيء» وتقدم مجموعة من القصائد
الرومانسية التي تتطلع نحو السلام والمحبة في نفس الوقت
الذي تشر فيه صور الدمار والحروب وآلام ومعاناة النفس
الإنسانية.

تقدم الشاعرة قصائدها: «وقت للحب، وقت للتأمل، وقت
للأمومة حيث تقول:
- «نحن الأمهات
القابضات على العجين
وأسرة الأطفال

لا نريد الحروب
والدمار
والقتل
نريد نارا للريغيف
وطلقا بهيجا
للولادة!

أن هذا الإعلان هو مرحلة انتقالية للشاعرة تحدد فيه موقعها من هذا العالم كامرأة، وأم وتخرج من لغة الحرب الدموية (القتال — القتل/الشظايا) الى لغة البيت والريغيف والطلق. وتواصل ذلك في قصيدتها (وقت للطفولة) والتي تذكر فيها طفلها ريم وقيس، ثم انها تتشغل أكثر بالعلاقة بين المرأة والرجل لا العلاقة الرومانسية البعيدة، ولكن العلاقة الحقيقية بين شخصين بعقياتها وتوقعاتها. والعلاقة غالباً غير متحققة في قصائد حمدة خميس وهما هي تقول في قصيدتها (وقت للعلاقة):

- «خطان متوازيان نحن
أيها الصديق
خطان متوازيان
قد نتجاوز حد التماس
وقد نتوهم التقاطع
حول الطفولة
لكننا في الجوهر الخفي
أيها الصديق
خطان متوازيان
لا يلتقيان
في شهوة

الروح !

إن الروح القلقة تتمثل عند حمدة خميس، وكلما ازدادت التجربة احتشدت أسئلة الروح القصوى، وتستمر أوقات قصيدة حمدة خميس (وقت للكتابة/ وقت للتائق/ الصديق) وتأتي قصيدتها (امرأة) لتوظف الأنثى بداخلها بشدة محاطة بعصب الانتقاد في مواجهة الانطفاء. تواجه الشاعرة تفاصيل البيت والدور الأنثوي والأنا البعيدة رابطة ذلك بالتحقق والوطن البعيد معبرة عن غريبتها واغترابها. والجدير بالملاحظة أن معظم قصائد (مسارات) كتبت أثناء فترة حياة الشاعرة في الشام لعدد من السنوات بعيداً عن وطنها.

تنتقل حمدة خميس في معركتها مع الحياة لتواجه تلك الذات الأنثوية بكل قلقها تحاول أن تكتشف ملامحها وستتحول هذه الذات الأنثوية رويدا رويدا الى محور أساسي في قصيدة حمدة خميس يحل محل تلك الأسئلة الكبرى التي فرضتها عليها

مرحلة الستينات والسبعينات وأبعدتها عن أسئلة وجودها الحميمة الى شعارات وخطب سياسية كان الجميع يكتبها في سلة واحدة.

نتناول قصيدة (صلصال) الروح والقلب والجسد إذ تقول:
- «هذه الروح
يا هذه الروح
من أنت

أي لغو يصوغك من مبدأ الوهم
حتى حضور التوهم
لماذا أسميك روحي
وأزعم أنك أنت .. أنا
جسد / قوقعة
وأنت هلام
راسما خطوطي
في رمال الحياة!
ما الذي يجلد الروح؟
هذا המתاة؟»

تتطور قصائد حمدة خميس في مجموعتها «مسارات» فيما يتعلق بحضور الأنا الأنثوية فتحاول إخراجها بتمرد من حدود ربطها بالوطن رمزيا، وتوظفها التقليدي في دائرة الأمومة والطفولة. هنا تتحول الأنا الأنثوية الى أنا ناطقة، متململة تبحث عن مداخلها وخلصها متحررة من فكرة التوظيف الشعري التقليدي. أن الشاعرة هنا أكثر تمردا من أية مرحلة سابقة في قصائدها وفي بحثها عن ذاتها كامرأة كما توضح القصائد. تقول في قصيدتها «مساواة»:

- هأنذا

عارية من زيف التواريخ
مسيجة باحتمالاتي
الكامن في روحي
راسخ في جذور أعماقكم
إنني أنضو غلال الصيد
وشباك الأنوثة العتيقة
وأنتظم في صفوفكم
كائنات من حليب وألق
من فولاذ وحرير
ليس لي
ما ليس لكم
لا أعلو
ولا أأندنى

تصوب إليه، حيث تقول في قصيدتها:

- «هذا الذي الآن

ليس لي

الرجل الذي يستحم

قبل أن يغتسل بجسدي

ليس لي

الرجل الذي يتعبه الركض

في متاهاتي

ليس لي

الرجل الصقيل الذي

يهندس أظفاره

قبل أن يخدش رتابتي

ليس لي

الرجل الذي يشبع ما حولي

وينسى جوعي

ليس لي

هذه الجدران الصقيلة

ليست لي

البيت المدجج بالعادي والمألوف

ليس لي

البيت الذي يؤطر معتقي

ليس لي

الفرس المظمم باللجام

وبالسروج

ليس لي

لي

البراري

ولي

فجر المراعي

لي

صنوبة الفرس

الطلق

ولي

تية الأيائل

لي

البهاء

وهذا الكون

لي!

إن الشاعرة تنتقل من عالم بداياتها وتحدد صراعها مع

بوابات الصباح

تغزل مواقيدها لنا

لا يتقدم أحدنا على الآخر

ماذا يعني الصباح

دون امرأة ورجل؟!

تزداد لغة الشاعرة بساطة واختزالاً، ويقل ضوضاؤها بتعدد القضايا وتبحث بأنانة وتأمل عن تلك الذات التي تعي شباكها وشركها. وتستمر قصائدها المتأمله والمحتفية بالحياة والطبيعة مثل (العويل/ مباغثة/ تقاطعات / صدا/ شرود/ تقسيم).

يضم القسم الثاني من مجموعة «مسارات» قصائد معنونة «صليل الرماد» تبدأ بقصيدة «نصائح» الموجهة لابنها زياد ثم «الشرك» وهي قصيدة تمثل استمرارية التأملية في عالم الانوثة والمشاعر والطبيعة وتأخذ موقف الاحتفاء بالحياة تقول:

- «في الأعالي

أبعد من نجم لا يطاله الكشف

إله أزي قديم

وانت

يترعب على وجعي

فأخفق

أخفق

أخفق

في تطاولي واستحالاتي

وريقة صغيرة تهبط

وريقة صغيرة تعلو

ووحدة

قابض على صولجان الخلق

وجوهر الكلمة

وقلبي؛»

ومع قصائدها (الضلالة / الرسائل / الكائنات الجميلة) تتطور مفردات حمدة خميس في ضوء شفيف ورقيق وتصبح هذه المرحلة أكثر وضوحاً من المرحلة التي سبقتها كما يتحقق للشاعرة خفوت المباشرة ونمو الجماليات في اللغة الشعرية عبر الوصف / والأحاسيس / والسرد.

وفي قصيدة حمدة خميس (ما ليس لي) تعلن رفضها للذكورة العادية وعالمها المقل وتتمرد على دورها الاجتماعي التقليدي ويتنامى الصراع الذي تطرحه الشاعرة مع تطور تجربتها مع الذات والآخر وتحاول أن تستحضر عالماً جديداً

لكي أعرف السر فيها
وأعرف
أن الخروج إلى ضوئها
يقضي الهدوء الطويل!

ولكان حمة خميس تختصر بهذه القصيدة رحلتها معها...
ضوء ذلك الشعر الذي كان نارا تشتعل في الخارج ثم أصبح
شعلة في الداخل، في روح الشاعرة، وأنشأها الكامنة عبر التاريخ
في الأعماق، هناك.

المجموعة الرابعة والأخيرة للشاعرة هي «أصداء» تضم
ثلاثين قصيدة وقد صدرت في عام ١٩٩٤. وقصائد هذه
المجموعة هي مزيج من هموم الوطن وحبه مصحوبة بغربة
حمة الممتدة داخل الوطن وخارجه مختلطة بقصائد الحب
والأصدقاء والأطفال ومتوحدة بمفردات الطبيعة مضاف إليها
صورا من الحياة وسخرية سياسية من التحولات في الوطن.

وقد تكون الإضافة الحقيقية لحمة خميس في هذه
المجموعة هي المحاولة الجديدة للقصيدة السياسية ضمن نسق
أرعى من قصائدها السياسية القديمة. وخصوصا في قصيدتها
«ريشة النسر» (من سرية التكوين) حيث تمثل هذه القصيدة
تحولا مهما في خطاب حمة خميس الشعري حيث يخفتي
المباشر ويتحول الرمز الى واقع كثيف في القصيدة. كما أنها هنا
تعتني بالأسطورة وصناعتها عندما تطرح الهم الوطني
الحاضر - الدائم - دلالاته الشعرية وفي صفها لمنطقة الخليج
وتحولاتها.

تقسم الشاعرة قصيدتها الى حركات شبه سيمفونية

١ - الحركة الأولى: نشوء حيث المرأة تعود كرمز للوطن من
جديد. تقول الشاعرة:

- «فضة الكون

تجمع ذراتها

تستحيل

على هيئة امرأة

تلف عليها

سوارا من المهرجان

وتحلا يتوجها

ثم تهبط شامخة

وتهبط هادئة

وتهبط عاشقة

من

مياه

الخليج».

الحياة والأنا عبر اكتشاف وكشف متان للذات والآخر، كما أنها
تطور موضوعها كامرأة في قصائدها المتلاحقة. إن رحلة حمة
خميس يمكن أن تلخصها عبر محطات تمثل التالي:

الثالثة - الصراع - كشف الذات - كشف الآخر

الأنثى

الوطن

الأمومة

الطفولة

الذات

الصراع - الآخر - الجماليات

الحب.

إن مجموعة «مسارات» تكاد تكون الأفضل تمثيلا لحالات
حمة خميس الشعرية المختلفة، إذ أنها تضم نماذج من تجربتها
الشعرية تعكس مراحل مختلفة من رحلتها بما فيها بداياتها.
تبدا المجموعة بالجديد من الموضوع فالأقدم وبذلك فإنها تمثل
تقدما متوازنا لتجربة الشاعرة ورصدا لتجربتها بشكل عام.

تتوالى قصائد العمل: (ترويض / اختلاف / حالات / العودة
للطفولة / تشكيل / النجم واللوثة / ملكية / الصمت / الموائد /
الوصية / اختيار / جمة / تكوين / بذخ / المسألة / قطرة في
القلب / توديع (حيث تكتب الشاعرة رحيلها ومعاناتها لأسباب
سياسية) الشهيد / تناقض / إفتراض حيث تعبر عن وحدتها
ووحشتها / الهدايا / الصليل (حيث تكتب للمقاومة الوطنية في
جنوب لبنان) إيقاع / تسلل / رماد / هذا الإنسان / مروق /
جس راق (وهي قصيدة لعامل البناء الهندي في الخليج).

غير أن كل ما كتبه الشاعرة في (مسارات) يقودها الى حالة
التأمل المطلق وسؤالها العميق الذي يلمس وجودها وشعرها إذ
تقول في قصيدتها الأخيرة «متاهة»:

- «في البدء كانت بدايتها مفتوحة

مثل قلبي

أخذت ببدي

دربها سالك

والطريق الى وعرها سالك

كنت موقنة أنها راوغتني

لكي أمتحن خطوتي

راوغتني

الحياة الشخصية الزواج / الولادة / الأطفال / الطلاق والعلاقة التي تبحث عنها ضمن مثالية الرومانسية في البدء ثم وعي الأنثى المستيقظة فيما بعد كل ذلك قد شكل جسد القصيدة عند الشاعرة حمدة خميس والتي كانت من أوائل الشاعرات اللواتي بدان مسيرة القصيدة الحديثة في المنطقة.

وهكذا فإن حمدة خميس تمثل بداية الخيط لمرحلة ما بعد نازك الملائكة وغدوى طوقان حيث يختلط الهم الوطني بقضايا المرأة ويبحث عن ذاتها. إن في قصائدها جرأة السياسي، وحياء الأنوثة في البدء، ثم صرخات الاعتراض التي تنامت بقوة فيما بعد. كل ذلك مصحوب بروح تأملية تحاول الخروج من كآبتها وأحزانها للوصول الى حكمة ما، ربما حكمة الأنوثة والخلق في آخر الأمر.

ميسون صقر: شاعرة موشومة بالآرث

ميسون صقر القاسمي شاعرة ورسامة من الإمارات، عاشت معظم سني حياتها الشابة في القاهرة، حيث قضت أكثر من أربعة وعشرين عاماً فيها بسبب وضع خاص تعرض له والدها والذي كان حاكماً للمشاركة في فترة زمنية سابقة. أصدرت أربعة أعمال شعرية وأقامت العديد من المعارض التشكيلية. أصدرت ميسون صقر المجموعات الشعرية التالية:

- هكذا أسمى الأشياء ١٩٨٣
- الريحهقان ١٩٩٢
- جريان في مادة الجسد ١٩٩٢
- البيت ١٩٩٢

وقد تطورت تجربة ميسون صقر الشعرية في ظل حركة شعرية حديثة نشيطة في القاهرة - ضمن بدايات ميسون الشعرية - حيث كانت فترة نهاية السبعينات فترة نشيطة شهدت تجمعات أدبية مثل جماعة «إضاءة» و «أصوات» وغيرهما من المجموعات التي كانت مهتمة بنصوص قصائد التفعيلة والنثر ضمن مضامين تجديد للقصيدة وتحاول أن تواكب تطوراتها العربية والإنسانية.

تنمو تجربة ميسون الشعرية - الإنسانية في أعمالها الشعرية الأربعة عبر لغة فريدة، أنيقة - حميمة - خاصة ، لغة مرسومة بدقة الشاعر، وصدقها، وبفلسفة خاصة ذات رؤية تحاول أن توازج بين الباطن والخارج.

وإذا كان عنوان أحد أعمال ميسون الشعرية «جريان في مادة الجسد» فإنه عنوان ينطبق على روحها الشعرية في كافة أعمالها منذ عملها الأول «هكذا أسمى الأشياء» وبعبراً بـ «البيت» و«الريحهقان».

إن ميسون بارتباطاتها الإنسانية - الشعرية ومحاولاتها المتعددة لحضن العالم ولوعي حضورها الإنساني الشخصي

ولعلها المرة الأولى التي توظف فيها الشاعرة المرأة بشكل استوري رابطة إياها بالوطن دون صفة الأمومة أو الطفولة التي كانت تسبقها على ذات الأنثى - الوطن في قصائدها الأولى. وتستمر القصيدة ضمن الحركة الثانية (التباسات) والحركة الثالثة (التجلي).

والشاعرة تفعل التقطيع نفسه في قصيدتها السياسية التالية (الأرض) حيث تطرح الدلالات السياسية في سياق سيمفوني يشبه قصيدة (ريشة النسر). تضم (الأرض) مقدمة للحركة الأولى ومقدمة للحركة الثانية تقول فيها:

- «تمر الهراوات على جسدي
ما إن تمر ...

حتى تغل يداي الى عنقي

ويغل الكلام

ويطش الكلام

ويطش بي

قلق موحش

وزئير احتدام

لا يشار إلينا

ولا نستشار

نحن الرعايا الرعا

وهم الأوصياء

ولم يوصهم

أحد

لم يوصهم

أحد

وتمثل بقية قصائد الديوان تنوعات على الاختزال الشعري تكمل ما بداته الشاعرة في مجموعتها السابقة (مسارات) ضمن نفس الروح الشعرية وتطلق على مجموعة القصائد عنوان (النيابيس) وهي تضم (تعب، دهشة، احتضان، بنوك، سؤال، قلق، احتجاج ، رغبة، غزابة، قطعة، مؤتمر، طرافة، زيارة، وحشة، أزواج، شرق، حب، توصل، الطريد، السدم).

لقد نشأت حمدة خميس في بيئة تقليدية شهدت انقلاباً سريعاً في ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. إن قصيدة حمدة خميس هي قصيدة الذاكرة، البسيطة، والمتأخية مع الضحايا سواء في وطنها الصغير أو وطنها الأكبر، وقد عاشت الشاعرة سنوات ثورية شهدت المنطقة وانعكست عليها حيث وجدت ذاتها فيها فعبث باستمرار عما هو ضد القهر. كان طبيعياً أن تبدأ بالسياسي المشتعل لكي تصل الى منطقة قهر الأنثى فيما بعد ضمن مفردات ظلت محتفظة بكنهه شعراء الريادة للقصيدة الحديثة. كما أن تجربة الشاعرة الحياتية سواء الغربية القسرية أو الاختيارية خارج أسوار الوطن وداخله إضافة الى تجاربها

والتاريخي تلجأ الى لغة الجسد، لترتقه تارة وتعيد ترميمه تارة أخرى، لتلده وتحضنه، وترثيه مهدها في أحيان أخرى.

التسبيح الذي يمتد في ذاكرة ميسون.. ذلك التسبيح الذي تتعدد ألوانه هو محاولة ميسون للقبض على جسدها الشعري الخاص. ميسون معنية بميسون ومحاولة فهم الذات وتأمل صلاتها بالعالم، العضو والجسد، التوحد والانفصال. صلتها الشعرية كتسبب شرايينها التي تمتد حتى الجدران والسلالم والشوارع والمدن والملابس وغيرها كما هي ممتدة بتأملها الدموي لتلك العلاقة مع الأم والأب والبيت التاريخي بفوضاه النفسية التي فرضها وغرسها في طفولة ميسون التي تقر أن تلد نفسها وتحضنها كطفلة تخلصا من ماض مربك وجارح أهدي ميسون الحزن وفوضى التاريخ.

ومن ملامح مستويات اللغة الشعرية التعبيرية عند ميسون:

أولاً: اللغة الأنثوية التي تصنع صلتها بالمفردات والألفاظ تعبيرا عن كينونة شديدة الاندماج مع واقع الشعرية الذاتي - النفسي حيث لا تغفل ميسون عن تلك الذات الأنثى وخطابها المفتوح الى العالم فهي تتحرك عبر معانيها بيقظة الصلة الأنثوية مع العالم سواء عبر تحسسها لسلامور أو جراحها أو جمالياتها بما فيها جماليات الفرح والحزن.

ثانياً: اللغة الفلسفية التأملية التي تقاوس ذاتها الشعرية بحكمة ما... حكمة خاصة بميسون، غالبا، ما تأتي من دراستها لقطاعاتها مع العالم، موقفها منه، ومن الآخر والذات.

ثالثاً: اللغة الرمزية التجسدية وهي لغة تلغى على كل شيء في قصائدها السياسية والحنينية فهي تستخدمها في قصائدها عن صبرا وشاتيل، وبيروت، وبغداد، ومصر، والخليج.

إن تلك اللغة التجسدية تخرج القصيدة السياسية عند ميسون من فجاجة السياسي والمباشرة الوصفية والخطابية حيث تتأمله بأنوثة تجسدية فائقة تتمثل فيها ذلك الحدث السياسي الدموي - القمعي بذاكرتها الأنثوية التاريخية وتجسدها الخاص، وخصوصا في عملها الشعري الأول، «هكذا أسمى الأشياء».

والشاعرة تفعل الشيء نفسه في علاقتها الحنينية مع الخليج سواء عندما كانت تتحدث عنه عبر المسافة، حيث عاشت معظم سنواتها الشابة في مصر بعيدا عنه، أو عندما أعادت اكتشافه وانتقلت إليه. إنها تعتمد في صلتها معه، على ذاكرتها الحنينية المشوشة والمضطربة بسبب حالاتها التاريخية الخاصة، وانتماؤها القبلي الذي تضمنت أحداثه المأسوية انعكاسات عميقة ضربت بجذورها في ذاكرة ميسون - الطفلة، ميسون - الشاعرة.

رابعاً: اللغة الميتافيزيقية - الماورائية وهي لغة لا علاقة لها بالفكر الديني، بتاتا، بل إنها وفي هذا المشهد بالذات تبدو محطمة لأصنام العبادات التقليدية. إن اللغة الميتافيزيقية لدى ميسون هي لغة تعتمد على مفردات الجسد، من جديد، وتوظيفه وظائف حلمية طارحة شغافية خاصة عليه عبر لغته، وخصوصا عندما تتحدث عن الحب، والحزن، وأفراحها الخاصة، وأشياء ذاتها.

إن قصائد ميسون صقر هي قصائد نشرية محاطة بموسيقى كلاسيكية، مفرداتها قوية، ولغتها واضحة، ومعانيها قوية، هي لغة الحلم بتجسيد العبارة الشعرية التي تركزت على الصورة - الإحساس، اللون، الجمادات، الروائح، والذاكرة الفولكلورية، أحيانا، بل تلك هي من أدوات ميسون الشعرية في قصائدها. ولاشعار ميسون صقر خصوصية رائعة في تأنيث هذا العالم حيث تأتي بنكهتها الخاصة التي تجد جذورها في الموسيقى أكثر من الانكسارات النثرية على لغة الشعراء الرواد وأسلوبيتهم. إن لها ذاكرة خاصة، وبمفردات عالم مميز. وهي أقرب الشاعرات الخليجيات والعربيات الى عالم التحرر النسوي، الداخلي في نصها الأدبي فهي بعيدة عن الابتذال والشعارات، وفي استعمالها للغة الجسد الأنثوي تتجاوز المحاولات الأنثوية والذكورية «النزارية» (نسبة الى نزار قباني ولغته الخاصة في التعبير عن الأنثى) فهي لا تقدم الجسد بلغة الاثارة الجنسية أو بذاكرة القموع المعتمدة على جماليات القبح، إنها تقدم الجسد الأنثوي كمفردات لعالمها الشعري بخصوصية، راقية، توظف فيها احساسها بغريزة الوعي، لا التشويق.

في العمل الشعري الأول «هكذا أسمى الأشياء» للشاعرة ميسون صقر تنفتح ظاهرة التوحد الأنثوي التجسدي بالقضايا والحالات الشعرية التي تطرحها. ويأخذ الخطاب مفرداته من الجسد والروح الأنثوية بشكل مغاير ومقدم للسائد. ويمكننا تتبع ذلك عبر نماذج شعرية مختلفة سطرناها في النصوص للتدليل على تلك الروح الشعرية الأنثوية وهيمتها.

تقول الشاعرة في قصيدتها «العرس عند الضفة»:

— «ها أنا المشوقة كالسيف

في وجه الكآبة

أظل شجرة مباركة

بالختان والبكرة

والخوف والترتيل

والآهة الشجاعة

فباركوني

أصير حفنة من تراب الولادة

أو برزخا من سديم الطهارة.

في الروح، وخروجها من وراء المزاج الى ساحة الطحن حيث يوازي
جسيم الصمت جسيم الخارج كغفل انتهاك مزدوج للأنوثة.

وتقول الشاعرة في القصيدة نفسها:

- «يا حبيبي الذي يكبر معه
أطفال حبي

قد ماتت داخلي امرأة

ولدت داخلي امرأة

واستدرت كاستدارة الربيع للربيع».

إن امرأة جديدة تواجه تلك الأنوثة الخرساء، امرأة لا تواجه
الجسيم بل الربيع المورق من أشجار وغصون الصوت الذي ينطق.
وتستمر ميسون صقر في رصد التحولات التي تحدث لسلاني التي
تخرجها من صمتها مفتخرة عنوانا يذكرنا بقصة آدم وتعلمه
للأسماء حيث تقول الشاعرة في قصيدتها «هكذا أسمى الأشياء»:

- «امرأة تتحول أفعى.. تتلوى

تغام على سرير الموت مسمومة

وعلى سرير الأرض.. تقع كالنساء

تختني جسدا جميلا

إمرأة أخرى تتحول أفعى

وثالثة تتحول، ورابعة وخامسة

جميعهن يتلوين أفاعي

وهذا الوقت المكعب الصامت

يمر بتجربة المخاض...

لكنني أخلع جلدي الثعбاني

والبس امرأة عادية

أسكب سمي وأجذب من أحب

أشيد في عالمي مدنا كبيرة القلب

وفي حلمي المتكون، أنقيا الرضاعة، وأنهمر

وحين يغمسونني في الغفط... أختنق

لكنني أعود في شكل آخر».

إن تحولات الأفعى لدى إنثا ميسون صقر هي تحولات تخرج
من جسيم الصمت والمدينة محاولة النفاذ بجلدها ضمن وجود لا
تستطيع أن تغلق أو تفتح. أنه وجود الحيلة الأنثوية المعهودة في
المدن الخائفة ذلك الذي يجذب إليها من وما تحب حيث تشيد في عالمها
مندها الشاعسة مخلصه من رداء الرضاعة المفروض عليها لتتوهم
غير أنها هذه المرة تجد أن وجودها هو حضور العنقاء التي تدخل الى
النار وتخرج منها بولادة جديدة.

إن الخارج هو الجسيم بالنسبة للشاعرة فهو الخوف، والقتل،
والفهر، والداخل هو الطمانينة، والحلم، والوجود الذي يمكنها أن
تعيش فيه. لذلك فإن مفردة الجسيم تتكرر في قصائدها، فهي هي
تقول في قصيدتها «بيادرنى الحلم»:

- «حين أفتح جيميبي للقادمين وأنفر متآلفة مع نفسي

إن قصائد الشاعرة السياسية في عملها الأول تعتبر نموذجا
واضحا لفعل التآني وإضفاء ظلاله على كل ما يحيط بها فهي
تتحدث عن المآسي والأحداث السياسية بتلك الصيغة، وانظر في
القطع السابق، الى استخداماتها المفردات (الختان، البكارة،
الولادة، والطهارة) وذلك التوحد الأنثوي الكامل بالحدث.
وكذلك تفعل في قصيدتها «وردتان تخلعان سكونهما وقمر في
الدم يستحم، حيث تدور القصيدة حول مذابح صبرا وشاتيلا
في أجواء بيروت والمخيمات الفلسطينية ويأخذ «الأحمر» رمزا
للسياسي الفجائي، والأنثوي المسكوب باختلاط كامل إذ تقول
الشاعرة:

- «الأحمر يصبح رمزا.. دما.. وردة

هذا الأحمر الفجائي

ذو الرائحة المسك

في قصائدنا.. في ملاسنا

يتصدر الجرح».

وفي قصيدتها، «وكنت تتجلى وجه النهار» ورغم أنها تتحرك في
سياق الوطن والوطنية غير أنها نموذج واضح لبيدات ميسون
وتآني القضايا في محاور الحب والجسد من وجهة نظر الأنثى إذ
تقول الشاعرة:

- «الزمن فعل ماض

وأنا على جسد الأنوثة

مسببة للاحتمال

بكر أم للمدى الشاسع جرح

أم جسد تقلص

فمر بين حرفين

فامتشق رمحا

وانتني يحمل الخصوبة».

إن هذا التأمل الاستكشافي للذات حيث يمر السؤال والاحساس
عبر تلمس الوجود الأنثوي الخاص ينمو عبر القصائد بشكل مدبش
ناقلا إيماءاته التي تحاول أن تؤسسن الوجود، عبر التأكيد الذاتي
لحقيقة أن ذلك الصوت ينطلق من حقيقة وجود «الذات الأنثوية».

تقول الشاعرة في قصيدتها «الاستدارة»:

- «قاتلتي المدينة

رجمتني

اغتصبتني

كنت خرساء

أخاف على بكارة الأشياء

أتقي الجسيم بصمت الجسيم».

إن قانون «الصمت الأخرس» هو مواجهة الخوف للخوف، هذه
الذاكرة التي ترى الأنوثة في خيانة الضحية المحاصرة بفعل القتل،
والاغصاب والتي تواجه كل ذلك بالخرس خوفا على بكارة الأشياء

أندز روجي للجوء ولللبساتين وللأخضر المتورد
في دائرة الحزن أو قلب الجحيم
أصبح ياقوتة عشق
محمولة فوق أسنة الرماح وردة مؤودة من
دماء العشيعة.

تطرح الشاعرة أمام جحيم القادمين / التآلف مع النفس وأمام
جوع الروح / الأخضر المتورد / وتصبح ياقوتة عشق / على السنة
الرماح ووردة مؤودة من دماء العشيعة
إن انتصارها في كل هذه المفارقات يتأتى عبر الجماليات التي
تخلقها إزاء القبح، والقسوة، والمصادرة وفي الأخضر تتجلى
تجسيديات الروح الأنثوية عبر حالاتها المتعددة.
وفي انتصارها للأنثوية تجرح الشاعرة ذاكرة القارئ بما حدث،
ويحدث في أجواء العشيعة فيها هي بقوة وغضب تصف الحال في
قصيدتها، «هنا زمن اللا» إذ تقول:
- أدركنا غفن الصمت

لكنهم وضعوا في حلو قنا ماء نار مذ كنا صغارا
ووسمونا وشما محروقا بالآهة والربع
غطوا الوجوه بالبراقع وقالوا خاططات
تمرغن في الرفض والكلمات المختوفة
بسوط الخوف
فحملن الخطيئة.

من ثقافة الصحراء يبدأ جرح الشاعرة لكنه لا ينتهي رغم الحلم
الذي يتكشف داخل روحها، ورغم الحرف الذي يمثل مطيبتها التي
ترحل بها بعيدا عن ذلك الجرح. تقول الشاعرة في قصيدتها «إني
أحتميم بالصحراء»:

- «أه أيتها الحقيقة الحلمية
إني فجعت حين اقتربت منك فوجدت وجهك
جامدا كصخر لا يلين

وحين حاولت أن أنغر قلبك بشوكة الحب المبهج
تسربت كماء من بين اليدين».

إن الاحتما بالصحراء هذه المرة هي عودة الأنثى إلى كهفها حين
تفشل تجربة تجسد الحلم فيما يحميها سواء كان الرجل الذي تحبه
أو الحلم الذي يتحول إلى جلود وسراب ماء.

في عمل ميسون صقر الثاني «الريهقان» تحشد عددا كبيرا من
القصائد كتبها بين عامي ١٩٨٢ و ١٩٨٩ متممة ما بدأتها في عملها
الأول بإخلاص خاص لقضاياها ومشاعرها وبحثها عن تلك الذات
الأنثوية. تقول الشاعرة في قصيدتها «جرح لامرأة موروثة»:

- «فوق ساحتي

أفي امرأة موشومة بالإثر
متوضئة بحليب القبيلة
عاجزة عصفير جنتي

أفراسي وفرساني
وعبر سكنون الصحراء
أرضع نزي
لكن قلبي
يلمس الصواب والحقيقة».

إن روح الشاعرة لا تموه واقعها، فهي تعلمه وتعيه جيدا
وتواجهه لكي تنفذ من الاستسلام لدور الضحية الدائم، إنها امرأة
مثقلة بالإثر ومنتمية لدماء القبيلة ترضع نزفها وتستمد منه
قدرتها على تجاوز آلامها: خارجها مجروح وداخلها يميز بين
الصواب وما يواجه في الحقيقة. إنها أنثوية الوعي التي ندرك جيدا ما
يعتمل في داخلها وهي مصممة على إنقاذ بقايا الروح من لوعة الواقع.
وفي قصيدة أخرى للشاعرة بعنوان «سما لا ترحم» تقول:

- «سوف أطرح الآن الأنثوة
كي أستبي
أنثوة مزرعة ملغومة
وأحصنة مزرعة ملغومة
وأنظفي في الزبد

سيقولون استمسكت بالخيط الواهي».

إن هذه اللغة التي تمارسها الشاعرة، في الهروب بروح الأنثوة
من جحيم الخارج، تتلون وتتغير وتحتال على الخارج السلبي من
أجل أن تحيا بغاية مهربة من لغم الخارج. ولعل معظم قصائد
«الريهقان» هي محاولات مختلفة لقول تلك الحالة التي تنشب
الشاعرة في الدفاع عنها والانفلات بصوتها بها بعيدا عن الرجم.
ولعل عناوين عدد كبير من قصائدها يشير إلى ذلك مثل: (توجد،
النار الجوهرية، تقبع بأرضة السواد، صحراء انتظار، أول الكلام،
خلف أسوار البليار، مجزوءة من موتي، حصار المحاصر، انفلاتي،
بزوغ المرأة الأنثى، ما تسوله نفسي).

تقول الشاعرة في مقطع من قصيدتها «لحظة من الزمن الطلي
الثاني»:

- «أعود كي أحادث نفسي

كيف حرر الحب قلبي
نشل أحرزاني من جمر الرحيل ورياح الشتاء
المملوء بما يتساقط على جيد امرأة خليجية
بلا وطن ... ترحل في غياب الصمت من حين
إلى حين، تصحبها الرثابة ... لا تلوي على شيء!!
وأقول سوف أفاجئه بالحمامة التي كسرت
حاجز الزمن».

حديث النفس، مدعاة الحرية ومفاجأة الحمامة التي كسرت
حاجز الزمن هو قول واحد لبزوغ حضور تلك الذات الأنثوية في
خطاب الشاعرة لنواتها المدركة من أي حيز جغرافي وحضاري هي
قادمة. تعلم جيدا ذلك الذي تركته وراءها - الماضي الزمن - وأي ثقل.

كان عليها أن تخترق بجناحها نحوافقها الذي تظله بحرية الحب.
وتقول الشاعرة في قصيدتها «امرأة تبحر الصحراء»:

«أنا المرأة النحلة - المرأة الشرخ

الماء قانون انسجامي

الجدار توحد روحي

قلبي الوردة المخفنة

وأنا امتزاج الفراغ

زوجة الفضاء

المرأة - المرأة».

كانت كل قصيدة جديدة في تجربة ميسون هي هندسة إضافية
لعمل البحث عن المرأة بحريتها وذاتها البعيدة. كم هي تحتاج الى
رحابة لا جدار لها كي تكتمل هندسة ذلك البناء ولهذا هي زوجة
الفضاء وامتزاج الفراغ الذي يحاول أن يجد وجوده خارجاً من
حصار الشرخ وثقافته.

ويأتي عمل ميسون صقر الشعري الثالث «البيت» متمماً لتلك
الهندسة، والروح الانفلاتية التي تحاول الخروج الى فضاءها في
«البيت» أنسنة الجدران والذاكرة، وتأتي تلك الأنسة حيث كل
شيء له جسده المكتمل بذاكرة امرأة البيت - القلعة إنها ذاكرة سوداء
لا يفرغها غير عالم الحلم والذي يحاول أن يذهب الى ما هو أبعد من
الجدران والسلاسل.

«داخل البيت، بين الحجرات» تفتتح الشاعرة بيتاً بنص مفتوح
قائم على السرد الشعري ما يشبه الحكاية: حكاية السيرة الذاتية
للشاعرة (الأم، والبيت). تصف عالم ذلك الصدود حيث
الجمود، وحيث هي ترسم أو تكتب الشعر لتصنع الحركة في عالم
الحلم الذي يحاول اختراق صرامة الطقس البيتي.

تقول الشاعرة في النص:

«لم يكن سقوطه اليوم إذن سوى اقتصاد في اهتزاز

البيت كقيمة بارتباك نحوها، وتفكيك في اللغة.

وأذكر أنني كنت أتحدث مع صديق لا أفهمه ويتخللني
ولا يحبيني، وأدخل عاطفته المشبعة بالتوحد عن هذه
الحركة اليومية في المكان الحاد، وعن هذا الموت الذي يفكك
تراكيب قيمنا التي انتظرت طويلاً، ويخلخل صرامة
أبديتاتنا حتى ظللنا نتحرك في أماكننا طوال اليوم ثم ما
لبثنا أن غبرنا ذلك المكان الضيق الى اتساع الروح.

إنها تقدم لما تدون نقوله في رحلتها حول هندسة الروح
وانفلاتها من حصار الجدران الجاهزة بمشاعرهما الصارمة. وتقول
في مقطع من نصها «التعابيد على الجدران»:

«فما الذي يعنيه المكان؟».

ابتداء للذاكرة تنهش قطعاناً من الماشية تسير الى منبع
ماء وعشب في الوادي المنحدر في الضفة الأخرى والذي
يندرج في أسفل التكوين الأنثوي لجسد المرأة نائمة في
العراء. نوافذ بيتها مفتوحة على رجل ساهر على شهواتها،

نوافذ حزننا باقية للأبد تقور، ملونة بالزجاج المهشم
والبيلسان».

توصيف لحياة الجنس، الشهوة، الغذاء وطقوسه، نهم الجسد
المغلف بين الجدران وراء عادات وتقاليد السري والمضجوع هذا هو ما
تتحدث عنه الشاعرة وتحاول أن تجلوه في «البيت».

ومن مقطع من نص بعنوان «اختبار اليقين بالظن، اجتياح الحلم
بالرؤية المحضة» تقول الشاعرة:

«هو بيتي.... رؤأي من خلاي والتنفس في

هو البيت المقدس ولا بيت لي

كانه المهذوم على قمة رأسي، والأب

العجوز واقف أمام تسربي في الصراخ

أو كأن كله غرفة واحدة تضم أشخاصاً.

لكنها تحاول أن تخرج من تلك الغرفة - هي التي لا بيت لها لأنه
مهدوم فوق رأسها وما أبوها سوى تلك الغرفة المغلقة التي تضم
عدداً من الأشخاص وهي تحاول أن تنفث، تسرب، تطير كلها أفعال
للخروج من مسام جدران الحصار. وتسرّد الشاعرة ذكرياتها عبر
قصائد «المسطور» «رائحة الزعفران، نزيف الدم» لكنها ليست
ذكرياتها البصرية المباشرة بل هي ذاكرة الحصن أو الناكسة
السياسية، العائلية لميسون القاسمي. وحينما تصل الى سلالها تكتب
عنها في نصها «سلاسل الروح» قائلة:

«أبدأ في الربيع كي أعصفها وأرجع القلب للغتي الأولى
حيث الأساطير موفلة في ذاكرتي، والحب ترسيمة لرعدة
طائر لا يضمني».

وفي بحث ميسون عن ذلك الضائع البعيد من وراء الأساطير
تنفث قصائدها الكثيرة في «البيت» حاملة عناوين ذلك البحث مثل:
(الوجوه كلها بغبارها، العلاقات بأخرين جماد، أربعة جدران باردة،
ليست كمثل النمر الرابض، جسد حمر، تلك الثياب النائمة، باب بلا
وجنتين، خارج البيت وغيرها).

«جدران في مادة الجسد» هي المجموعة الشعرية الرابعة لميسون
صقر وهي تمثل حالة نسج خاص وثنوي، ومزوجة بين الحلم
والتجسد حيث ميسون غير مراقبة على الورق، وحيث أعضاؤها
منتمية لبعضها البعض حتى وهي تحرق في جروحها وذاكرتها.

تقول في عملها هذا:

«مثل الليل

لو سقط طائر

لا نخرجت حلكتي

ولو قدمي جرت هذا الجسد المبهم

الى ديب في الخراب

تلك التي تسكنها شياطين الخيبة

لانغرس في مكان التاريخ وأبديتها

وتشقت أرواح شميمية فريدة

منشحة
تؤهلني

لأن أدهض الفرضية الأولى للظلمة».

اختراق الظلام بالجسد البهيم، والانغراس في مكان من التاريخ وأبجدياته، وولادة الأرواح الفريدة والمنشحة التي تؤهل الشاعرة لدهض الفرضية الأولى للظلمة والانغراق من أسر التقليدي، والخروج بصوت الأثنى من خرابث الماضي وذلك الشعر الذي يحاول قولها، عبرها نافرا من أكاذيب التاريخ منتعيا إلى وعيه الناضج، والمستغف للفرضيات التاريخية القادمة من بطن الظلام.

إن ميسون صقر في عملها الشعري الرابع ليست الطفلة التي تحضن ذاتها في «الربيقان»، ولا النازفة التي تضمد جراحها بجدران «البيت»، وهي لا تعاني من ارتباطات البحث عن المعنى في الخارج كما قد فعلت في «هكذا أسمى الأشياء».

إنها هنا أنوثة شعرية قادرة، واثقة وتقوى بروية متحدية:

– «أحب أن أحكي

عن أبوة تداخلني

وأم تتقمصني

وخيل مستقرّة

تجري ضد غناثي».

وعبر كتابة الوعي الذي تقدم له في نصها «فطيرة اليقين» تقول الشاعرة:

– «إن لأقل نافذة تطل عليّ فقط، وأقل تشرنقا لا يلد الفراشات، ولحظة عبر انكماشها في ذاتها، لأفجر نوافذي العميقة السائلة عبر اختلائي، وأفتح عيوني الغائرة بداخلي لآخر مغاير كي يهز ثبات الصور المعلقة على جدران تتلوى وقلبي المستوحش والموحش – البريء – لا أروضه».

إن قصائد الشعر تمتلئ بدا بيد مع نضوجها النفسي الحياتي والذي يرصد بجديّة كبيرة مسارات الصوت – التامل – والحركة في أن واحد قائداً، ميسون صقر عبر ضوء القلب إلى حكمتها الخاصة.

تقول الشاعرة في قصيدتها «جريان في مادة الجسد»:

– «أرى غلالة الموت على جسدي

ضد كل من يصنع الوجه الخيرة لوجهي

ضد ارتباطي في هذا العالم

و ضد انتهاك عناصر الطبيعة متوغلة فيّ

أرى الثياب مكومة الانتظار صدي

وأرى

أنه السؤال الدائم حول الأوردة الأرضية

فلتكن اليد خروجاً من الصيغ إلى التاريخ

هذه القناة التي أستحم من خلالها

لتريني جسدي في الماء، وفي المرأة، وفي خجلي

لكن ما تحقّقه في الموت

وفي تهيفة الروح
وفي الكتابة

مناسبا كي أتقدم لها فأرا للتجارب

فليس كل هذا التشتت

كل كل هذا الطلوع لمعرفة الحقيقة

كل هذا الجريان في مادة الجسد

حادثاً عرضياً».

إن اليد وسيلة الشاعرة للخروج من الصفح إلى التاريخ إنها وسيلتها للرؤية، للكتابة، للطلوع إلى معرفة التاريخ خروجاً من تقويم ميتة وجارحة وإبداء نهايتي بأن ما ستغله الشاعرة هو أن تتحول بإبداعاتها إلى كينونة فار التجارب الذي يصر على الشروع فيما اعتاد التاريخ على إسكاته بالصمغ المادي، والمعنوي، في قصيدتها «جسد للكيمياء» تقول:

– «لأنني لا أحمل اليقين

تشك قدامي في خطواتهما

وتشك يدي حين تلامس يدا أخرى

في بغضها أو حبها

ولا أترك للقلب فورانا قد أشك فيه

لهذا أترك جسدي للحساب والكيمياء

وأترك للحب فضاء – ثقباً يمر ببطء منه

كي يتخلص قليلاً قليلاً من شوائبه

أو لا يمر».

إن مثل هذه القصيدة تختصر أحوال المبدعات العربيات في تاريخهن الحديث حيث تمضي بهن رحلة التقليل من همس الصوت إلى صرخة الوجود ولأنهن يبتدئن بالبوح فإنهن يتحسسن تلك المادة بحذر مشوب بتجربة الخوف التاريخي عبر تجربة تعددت فيها الأجيال منذ بداية هذا القرن ووصولاً إلى جيل ميسون صقر مع نهاية القرن العشرين.

ليس من يقين ليصبح تجربة الشاعرة التي تخرج من عباءة فحولة الشعر العربي، لتحسسن طريقاً جديداً تعبده مع كل خطوة جديدة لها. إن الشك مرتبط بما هو غير ثابت، ولا يقيني إنه جزء من تجربة الصواب والخطأ وهذا هو شك الكميّ، واليد التي لا تترك مدى اليغض أو الحب المحدود لها. وهذا الحذر الخائف من فوران القلب، والجسد المتروك للحساب والكيمياء والوجود المادي الملقن، وحتى الحب الذي لا فضاء كامل لا يستقبله غير ثقب صغير يتقي من الشوائب أو يمنع من المرور، أو ليس الحب، أيضاً كالشعر حالة جديدة بإعادة الصياغة والكتابة في تجربة المرأة – المبدعة الجديدة.

وفي قصيدة «أعصاب نيئة» تقول الشاعرة:

– «أشكّل عرائسك بصفائف حلم

أجدله

يا قامة مشدودة على وتير من أعصاب نيدة
يا تمثالا منحوتا من غبار رخامي
الجسد مكتمل بك
والروح شاقة
فلتقفي شوك بدلك
وليكّن حضورك الآن
ويخرج الشجر من يدك
والسهولة من عنقايد ثملة
الجوع عصاب لا يعرفك كعاداته
والوطن امتحان صعب في الكيان
وأنت - بصعوبة -
لتكن شيئا حرا،
منخطفة في قسوة التكوين».

إن لهذا التوصيف دلالاته الخاصة بكيف تكتب الشاعرة، وأين تكتب وما العنوان الذي اختارته للقصيدة غير تمثيل نهائي لمعادلة الكتابة المكشوفة انه تجسيد للحالة في ظل «وطن» هو امتحان صعب في الكيان وكتابة حرة «منخطفة في قسوة التكوين».

إن نتائج ميسون صقر الشعري هو خير الدلالات على المرحلة التي وصل إليها إبداع المرأة الشاعرة العربية - الحديثة. إنه نتاج البوح الجريء، الذي يحاول أن يصل أعضاء حريته عبر جسد القصيدة. هي لا تهرب من واقعها، ولا منشئها الشخصي والمحلي والحضاري فهي ابنه ذلك كله، بامتياز. غير أن روحها القلقة كانت خير جناحين لطيرانها الشعري المصحوب بسوعي حساس وعميق لتجربتها الكلية كنانة أنثوية عربية مازالت ذاكرتها المادية مستيقظة ومحاطة بالفؤوس والرماح والسيوف التي تشكل ثقافة الفروسية البدوية وخصوصا فيما يتعلق بكائنتين: الأنثى، والقصيدة.

الخاتمة

إن مشروع هذا البحث قسام على السير في طرق غير معهدة، أكاديميا، في الروح النقدية العربية المعاصرة، لذلك كان الاضطرار كبيرا جدا، من خلال الجهد الذاتي، الى طرح غير كلاسيكي وقراءة عبر أعمال الشاعرات وسيرتهن الذاتية من خلال المعرفة الشخصية جزئيا، ومن خلال المعلومات العامة المعروفة عنهن سواء عبر الاعلام أو الوثائق الممكنة، وإن كان البحث قد قدمت قراءته الخاصة من خلال الأعمال الشعرية لكل من حمدة خميس، ونجوم الغانم، وسعاد الصباح، وفوزية السندي، وميسون صقر فإنه من الضروري التأكيد هنا: أولا أن تجربة كل منهن مازالت حية وقابلة للتغير والتطور في اتجاهات مختلفة، ولثانيا أنهن لم يطرحن بالصورة العلنية القائمة على فكرة المشروع الثقافي - أو شبه الايديولوجي - الخاصة بالفكر النسوي وإنما ربطن هنا تحت إضائة البحث عن الذات الأنثوية جاء ليس من منظور التشابه وإنما التفرّد والتميز في تجربة كل منهن. ثالثا هناك العديد من الشاعرات

الأخريات اللواتي قد تنطبق عليهن نفس الدراسة في الدول الخليجية المختلفة غير أن محدودية البحث لم تتسع لتشمل كل تلك الأسماء، لذلك فقد جاءت أسماء الشاعرات الخمس هنا كنموذج لا كإختصار للتجارب الشعرية الأخرى لشاعرات المنطقة.

إن معاناة الشاعرة من خلال الإبداع الفني تكاد تكون متشابهة في مناطق مختلفة من العالم، والمتغير الأساسي هو مدى تطور الصوت الإنساني فيها والذي يضطر غالبا لقطع الرحلة نفسها غير أن البعض يصل الى محطة المتقدمة قبل الآخر.

لقد جاء الفصل الأول في البحث لي طرح ما يشبه الرؤية للنقد الأدبي النسوي في الغرب عبر إضاءات مختلفة غير أن ذلك ليس لالتزام مدد بمنهج وإنما لتبادل الخبرات التي تحاول أن تطرح التجربة الأدبية للأصوات النسائية وهي محاولات مازالت تختط طريقها وتبحث عن ملامحها الواضحة والقابلة للتطور - وليست الثابتة بالضرورة.

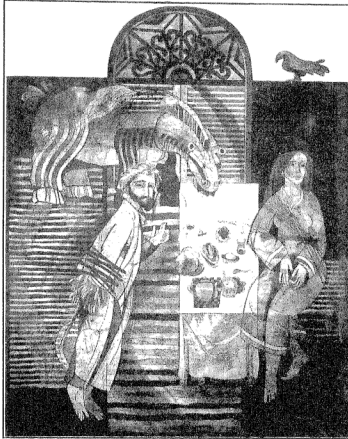
أما الفصل الثاني فإن القراءة لأعمال الشاعرات تمت فيه من خلال ربط الاجتماعي والذاتي بالفني في صوت الشاعرات من خلال أعمالهن الإبداعية، إنها محاولة لقراءة تلك الذات التي خلق النص بعذابتها، تناقضاتها، أرقعها الخاص، ويحتجها عن خلاصها عبر تأنيث العالم.

إنها ليست قراءة فنية - نقدية خاصة بالنص على أسس شبه علمية وإنما هي قراءة شبه إبداعية - ذاتية في نصوص تلك الذات الأنثوية المطروحة. إن الغريب في الأمر أن ازدياد الحس المحافظ في المجتمعات العربية يقابله بقطعة خاصة في وعي النساء المبدعات ومن هذا المنطلق فإن تجاربهن الشعرية تطرح مقاييس جديدة للتغيرات العميقة نحو الحرية في ظروف تبدو من الخارج محافظة وقسرية وسلطوية أكثر مما يجب.

إذا كان هناك تقصير في هذا البحث فإني أحمله بمجمله، وعذري هو أنني محاطة بالأسئلة من الداخل أكثر مما أحمل من أجوبة.

الهوامش

- ١ - د. علي الهاشمي، شعراء البحرين المعاصرون، كشاف تطليقي مصور، ص ١٥١.
- ٢ - علي الهاشمي، ما قالته النخلة للبحر، الشعر المعاصر في البحرين، ص ٢٢٢.
- ٣ - رجا سمرين، شعر المرأة العربية المعاصرة، ص ١١٧.
- ٤ - نفس المرجع السابق، ص ١١٨.
- ٥ - أحمد محمد عطية، كليات من جزر اللؤلؤ، ص ٢٧٧.
- ٦ - نفس المرجع السابق، ص ٢١٤.
- ٧ - نفس المرجع السابق، ص ٢١٩.

تجليات الروح... إشراقات الجسد المرأة مكانا.. المكان امرأة

أحمد الشهاوي *

الشاعر حالة وجدانية يمكن أن أسميها بـ «لذة الانتشاء» أو «العلو» أو «الارتقاء نحو سدرة المنتهى»، في هذه الحالة يكون كل شيء واضحا وغامضا وشفيقا في آن، ومن ثم لا تتكون دائرة أو دوائر مغلقة، بل يتكون فضاء رحب له سموات وأرضون.

المرأة بمكانها (في) - ومكانتها (لدى) الشاعر تجعل الخيال يثار وينطلق يرسم عوالم فريدة وغريبة وحلمية؛ حيث تتكون الصور، وتتركب الأبتنية، ويتوحد الزمان بالمكان، ويدخل

★ شاعر وكاتب من مصر.
اللوحة للفنان يوسف عبدلكي - سوريا

«الزمان»، فالمرأة والشاعر ينصهران في علاقتهما في «كل واحد مدرك ومشخص. الزمان هنا يتكشف، يتراس، يصبح شيئاً فنياً مرئياً والمكان أيضاً يتكشف، يندمج في حركة الزمن والموضوع بوصفه حدثاً أو جملة أحداث والتاريخ. علاقات الزمان تتكشف في المكان، المكان يدرك ويقاس بالزمان، ميخائيل بختين. و«لأن المكان والزمان شكلان ضروريان لأي معرفة بدءاً من أبسط إداركنا وتصوراتنا وبختين — فنتحقق المعرفة، وتنبني وحدة الوجود».

ويكون المكان هو التقاء الأفقين (١) و (٢) أي المحيط أو المحاط به ويصير تعريف أبي حيان التوحيدي صحيحاً عندما يرى أن المكان «هو ما بين سطح جسم الحايي وانطباقه على الجسم المحوي».

هذا الالتقاء، مصحوب بلذة، ليست مؤقتة، ولكنها لها صفة الديمومة والأبدية، قد تصل إلى ما بعد الانتهاء، إلى ما بعد موت الجسد، حيث تظل الروح مخلقة ومفعمة بالمتعة. ويحدث في زمان ما يظل الأفق (٢) أي الشاعر يذكر الزمان طالماً هو في حالة الوجد والسكر من «الالتقاء»، ويذكر المكان طالماً هو يستعيد لحظة غائبة أو ساكنة إلى حين في اللاوعي.

الالتقاء، أي تلاقي جزئي ذرة منشطرين بعد انقسام وغربة وسنوات من النائي، يخرج المكبوت، والسري والغائب من اللاوعي في شكل صور غريبة وجديدة، ولغة طازجة فيها رائحة الأنوثة خارجة من الرغبة الساكنة، المسكونة في عوالم الشاعر، وهنا أقول مع ابن عربي «إن ما لا يؤنث لا يعول عليه»، سواء أكان مكاناً أم لغة واللغة أنثى واللغة أنوثة لها سحرها وجذبها. واللغة الأبدية الناتجة من التقاء الشاعر الحميم بالمكان — المرأة الأليف باعتباره حاوياً للأشياء هي — في حد ذاتها — مكان، فالمكان من خصائصه اللاتناهي والأزلية والأبدية والقدم وعدم الفناء وهواصل التجربة. والمرأة هي أصل التجربة داخل النص كمكان معنوي روحي، وداخل الحياة كمكان متعين جسدي، ولما كان للمعنوي الغلبة على مستوى النص الشعري، وروح الشاعر ونفسه كتصن آخر مواز غير مكتوب، وأحياناً يكون نصاً متلاقياً مع النص الكائن في فضاء الوجود.

إذن نحن أمام تجليات روح، وتجليات جسد، منهما يتخلق النص ويولد. والشاعر يحتمي بالروح التي هي كونه، حيث تشغل زماناً لا نهاية له ومكاناً لا حد له.

والمرأة متحركة، تتجدد وتتشكل من خلال الأشياء المحيطة بها، علاقتها بمحبوبها، بجسدها، بعالمها، بذاتها، بمكانها لا باعتبارها مكاناً منفصلاً، ولكن باعتبارها خارجة من مكان محمل بالاعراف والتقاليد السائدة له سمات وشكل البيئية. وإذا كان افلاطون قد قال إن المكان هو «بيت الرحم» أو «الأم المرضع» فهذا يعني ببساطة مركزية المرأة، ومحور

هذا الفضاء الذي يتخلق تحت سطوة الألفة والحميمية ولذة المكان كالغرفة أو الشارع أو السرير أو البيت بشكل عام، يتمازج فيه الأرضي بالسماوي، الأسطوري بالواقعي، المقدس بالعاي، اليومي بالخلق، ثم يولد النص الشعري.

هذه الولادة، هي تحقق الوصول، بعد الوصول واللقيا، واندفاق الماء بعد التشوق، والتدرج إلى العلا بعد الحياة الأرضية.

وإذا كانت للنص لذة بحسب قول رولان بارت، هي لذة الولادة، فلوصول لذة لا تعادلها لذات أخرى سماوية أو أرضية، لأن الروح هنا تصعد في مدارجها.

هنا يتحقق المكان — النص بفصائه الواسع، وهو معادل لامرأة متعينة أو قد تكون كونية أو معنوية تمثل مكاناً روحياً أو شيقياً للشاعر، أي تصير له سكوناً بحسب التعبير القرآني، إنها البيت، السر والغطاء، بحسب تعبير العامة، ويحق لنا أن نتساءل بما أن «الشعر كلام مركب من حروف ساكنة ومتحركة» — أبوحيان التوحيدي — وبما أن المرأة هي أيضاً نص فريد من الحروف الساكنة والمتحركة، فهل تحدث الوحدة. وحدة الحركات والسكنات، هل الصلة — هنا — صلة خارجية أم من الداخل؟

تلاقي الحروف بينهما يولد فتحاً للوجود المعنوي والمكاني. فالمرأة باعتبارها نصاً مشغولاً سلفاً، يزيد باتحاده مع الشاعر ويرقي، ويترقى، تتداخل إلى حد الاندماج مع النص المشغول من قبل الشاعر الذي كتبه بمائه وماء المكان (المرأة)، فيعيد خلقها وتعيد هي خلقه.

ونحن لسنا أمام نصين، إلا في حالة الفراغ، بل أمام نص واحد، حتى ولو كان هناك ظل للوقت وظل للمكان معاً. فلو اعتبرنا المرأة (١) والشاعر (٢).

وسمينا المرأة محيطاً والشاعر محاطاً به. واعتبرنا المرأة جسماً حاوياً وهي كذلك بقداستها وتجلي روحها وعلوها ومكانتها في الديانات والحضارات، واعتبرنا الشاعر جسماً محوياً خرج من رحم المرأة، ويعود إليه مرة ثانية ولكن تحت مسمى أنها السكن، البيت، المكان أو الجنة بطبقها، وفردوسها، ستكون النتيجة الحتمية هي وحدة (١) مع (٢).

لأن (١) ستؤدي إلى (٢) وفي ذات الوقت (٢) ستؤدي إلى (١) ووحدة المرأة بالشاعر هي «وحدة الوجود».

والشاعر هنا كـ (الصوفي) تماماً، فالصوفي غير نصوصه سواء النثرية أو الشعرية، المرأة فيها لها قداصة تعادل قداصة المحبوب الأسمى الأعلى المتجلي والمتجسد في الله، حيث يتوحد الصوفي في مكانه (المرأة) فيما يمكن أن نسميه بوحد المكان، أو بوحد الوجود، لأن الزمان يذوب في ماء المكان خالقاً

الوجود، والداخل الى العالم من منظور واسع حيث تملأ المرأة جميع أنحاء المكان.

ويتلاقى افلاطون مع ابن عربي، في تآنيث المكان، أو ما أسميه أنا «بالمرأة المكان» ومن ثم مولد لغة وصورة وعلاقات جديدة من جراء هذا التآنيث.

وكما يمكن أن نسمي المرأة بأنها: الأين، والمحل، والملا، والحيز، والموضع، والخلاء فالمكان كذلك.

وأنا كشاعر أحل فيها وتحييني، وتميزني وتحديني عن بقية الأشياء، لأن لها علاقة بالحركة والزمان والأجسام، هي سابقة عليّ ما أنني سابقة عليها، أم أننا تبادلنا في أن واحد، وخرجنا من رحم الكون معاً.

فهي تحركني باعتباري فيها، ممثلة بي، وهي مكان كلي لانهاية له، ومثلما قال الرازي: «كل ما لا نهاية له قديم، فالكان قديم وأزلي» وهي باقية ببقاء الزمان والسماء.

وأنا أمام امرأة الآن، ليست ساكنة، بل مهمشة، بل خارجة من تراث الشاعر العربي الجاهلي، والشاعر الصوفي: آتية لعصرنا مع معارف وخبرات وتراكمات من الجدل والحوار، تشكل مساحات كبيرة في خريطة الشعر العربي، إنني كيف سأترجم بها، كيف تصير رمزا معنوياً - مثلاً - للأرض أو الوطن أو المدينة أو القرية. ما شكل علاقتي بها، ما مدى التغيير الذي سحدثني في علاقتي بالبلغة والبناء والتشكيل، فلنكي أحيأ كشاعر علي أن أكون مهياً للاتحاد مع عمق المكان (المرأة).

فأنا أمام جسد له ذاكرة، وله لغة، وله روح. يشكل قرباً وبعداً، هو مكان، فيه قلب الحياة «متى» و «أين»: الزمان والمكان. أتألف مع جوانبتي حيث فتح الذات وتجلّي روحها.

أما برانية الجسد، فهي هامش لا يشكل مركزاً رئيسياً، قد يرسم ملامح جميلة لا تعبر إلا عن السطح، ولا تنتم علاقة حميمة مع جسد نعرفه نوا أو منذ بعيد، دونما الولوج الى الداخل، فالإيلاج لا يعني الولوج. لأن الخارج ليس هو الداخل وأيضا الجسد لا يعني الروح، لكن الوحدة بينهما قد تعني الاكتمال والالتقاء. ومولد عوالم شعرية جديدة يأتي من الإبحار في ذاكرة الروح.

المرأة، إرث، ميتولوجيا، بذه للخلق، مفتتح للتكوين، بذرة لأي حياة، أساس لأي تصورات، ومن ثم فهي مكان جاذب، سهلة الولوج تمثل الملجأ والحماية كرحم قديم بحث منه وأعود إليه من خلال بؤر أخرى جديدة تمثل أدلة على الأنوثة، أوي إليها بعيداً عن صخب الحياة وضوضائها.

والمرأة كمكان تدرن من خلال الحواس وعلى رأسها البصر. فالتوحد لا يكتمل إلا عبر قنوات متوالية ومتصلة تؤدي في النهاية الى الامتزاج والفناء وخلق وجود سام هو في الحقيقة مكان لنص معيش على مستوى الخبرة الحياتية الأرضية أو على

مستوى العلو والارتقاء، أو مكان لنص مكتوب ومتحقق في المكان - الورقة، وهنا يتحقق وجود المرأة كمكان غني في القصيدة، وهي تكون مكاناً متاهياً أو لا متاهياً حسب اتحاد الشاعر بها، ومعرفته، وتجانسه مع مفرداتها، باعتبار أنها، مكان والمكان مجموعة من الأشياء المتجانسة.

وفي هذه الحالة تشف وتذوب في ماء المتوحد بها، وتصير معادلاً للكون، للعالم، وباعتباري أعرفها وأكونها داخلي والداها من جديد، فيمكن أن أبني صورة للعالم من خلال معرفتي بالمكان - المرأة الذي أعرفه وأصبح عنواني لأي شطح أو دخول، وحسب «يوري لوتمان» تصير «بنية مكان النص نموذجاً لبنية مكان العالم».

وبما أن المرأة مكان له تاريخ وحضارة ودين وعادات ومعتقدات وخبرات وثقافات، فهي تكشف عن تواصل زمني معها، فلا مكان بدون زمان وهنا أقول مع أبي حيان التوحيدي إن «المكان رديف الزمان». والمرأة بناء فاعل ومفعول به، ولكنها أيضاً اسم، واسم مكان، وظرف للمكان.

في بنائها أجد ظرف المكان متحققاً: بين، فوق تحت وراء، قرب، تجاه، نحو دون، وغيرها من الظروف، فهي اسم مشتق للدلالة على مكان وقوع الفعل، ومتى وجد الاسم وجد الفعل ومتى وجد الفعل وجد الحرف، ومتى وجد الزمان وجد المكان، ومتى وجد الشاعر وجدت المرأة.

والظروف المكانية المتحققة في جسد المرأة المتعين أمام الشاعر من خلال البصر والتألف مع هذا الجسد، هي نفسها المتحققة في اللغة، والشاعر في استخدامه لها «إنما يميل الى نوع من الدقة البصرية في التحديد وفي النظرة الى المراثيات، إنه يستثير فينا حاسة البصر كمنطلق للنظرة الشمولية في التصور» أحمد طاهر حسنين.

ومثلما يجب الشاعر ظروفاً مكانيةً بعينها، يستخدمها في شعره، وتكثر في قاموسه الشعري، وتنتشر في لغته، فهو أيضاً - يجب مكانيةً مكانية في المرأة كمكان، فقد يجب فيها فوق أو تحت أو دون وهكذا، ولكن ثمة مكاناً يمثل البؤرة في المرأة ككل، ككيان مكاني حاضر وفار، هذه البؤرة هي العنوان أو العلامة الرئيسية، ما يدل على المرأة، هي الجوهر والاشارة، تدخلنا الى الجسد فيما بعد، ثم تلج الى الروح خفيين شفيقين محملين برائحة الذكري والتواريخ والثقافة والميتولوجيا، تكشف الفضاء لينبني النص وتعرف نسيجه لنفترض أن المكان البؤرة بالنسبة للشاعر هو النهدي، أو هو الفرج.

هذه البؤرة، الحلم الأسطورة تكون مدخلا حقيقيا للقرب والالفة ومن ثم الاتحاد واكتشاف العالم، لأن المكان في هذه الحالة سيحصل الى مرآة ترى فيها «أنا» الشاعر صورتها، وتتشكل شخصيتها، لأن المرأة طاغية ومؤثرة وذات حضور

كثيف، ولأنها حقيقة يعيشها الشاعر فهي تؤثر بقدر أكبر مما يؤثر فيها الشاعر ولأنها مكان متسع وفسيح، فدفنتها وأفتتها وحمايتها لا متناهية.

وبقدر معرفتي بالبيئة، سيكون تشكيلي للغة والأسلوب والصورة داخل الذهن ثم داخل النص بعد ذلك. فالحوار الذي يحدث بين داخلي كشاعر وداخل البؤرة بما تحويه من تاريخ وطقوس وعادات، يتيح لي معرفة نفسي ومعرفة العالم. وأنا قصدت هنا بالتوقف أمام بؤرتين للمكان هما الزند والفرج. لما لهما من ارتباط تاريخي من الدفء واللذة منذ الطفولة، وحتى صارا مفتاحي لمعرفة العالم. فهما بؤرتان اسطوريان يستدعي استحضارهما استدعاء الزمن الذي تشكل فيه وعي الشاعر وخبرته وثقافته ومعرفته بمكانة البؤرتين.

هذه المرأة المكان.

هي حبيبتي أو عشيقتي.

والياء هنا، هي بياء الملكية، وهي المكان الذي أمارس فيه سلطتي ليس بالعلمي الاستلالي، ولكن بالعلمي الإيجابي حيث المحبة والشوق والوصل والتواصل، ولغة بين الشاعر والمرأة. والمكان يكون بالنسبة لي حميما والياء، حيث أخلق تجربتي الشخصية معه، وهذه التجربة يمدى صدقها تخلق معرفة وكشفا وأحوالا، وأنا أضيف إلى المكان من عندي، من (ياء) بيتي وعشقي وثقافتي وتاريخي ومعرفتي.

وتأتي خصوصية النص المكتوب من خصوصية العلاقة وفردتها، ومدى تجذرها. والمرأة عامة تنتج ثقافة مغايرة، وخيالاً جديداً، ولغة بكرة، بما تحمله من اختلاف وطراجة وأسطورية فهي كمكان وفق رؤيتي هنا «حاضنة دافئة للأحاسيس والانفعالات وخفايا النفس، وانسيابية الصور وتجاورها وتحولاتها المعرفية، لذلك لا يخلق المكان التجربة بل تخلقه التجربة» - ياسين الناصر -.

وأنا كشاعر مخلوق في حيز زمني ومكاني، مارست تكويني البيولوجي في رحم الأم (المكان الأول) ثم خرجت منه إلى المهذ فالشعر، فالصدر، ثم إلى البيت فالمدسة فالشارع فالنهر فالأرض فالقرية فالجامع فالحقير الذي هو نهاية المكان وبداية العالم. هذا التدرج المكاني هو الذي يخلق الشخصية وبينها، ويضع لنا هنا أن نقول «قل لي أين تحيا أقل لك من أنت».

هذه الرحلة هي مغامرة وحربية وانطلاق واكتشاف وانفلات وابتكار قيم جديدة وامتصان قدرات الذات بحسب تعبير يوري لوتمان.

والمكان مجردا معزولا وحيدا نائيا لا قيمة له، طالما أن أحدا لم يكتشفه ولم يعيش فيه.

فلو افترضنا أننا أخذنا طفلة وتركناهما في إحدى القرى المهجورة من البشر، وعاشت بين الخراب والاطلال

والحيوانات الأليفة وأكلت مما تخرجه الأرض عشوائيا، ولما كبرت، اكتشفها إنسان ضل طريقه إلى مكانها، هل يمكن أن تصبح هذه المرأة مكانا لليا في التوت.

أقول إن «المكان لا ينضج إلا بتجربة عظيمة فيه».

ولكن كيف تتخلق هذه التجربة. أتصور أنها تبدأ في الأساس من معرفة الإنسان بالمكان الذي حل فيه.

وعلى الإنسان الذي اكتشف المرأة، أن يتخاطب معها أولا، يعلمها لغة التخاطب، يختبر روحها يؤنس وحدتها الطويلة، يروض جسدها الشارد الجامح، يرصد سلوكها، يعرف خصائصها، يكون على معرفة بحكايها.

ولكي تكون مكانا لليا له، لابد من المعرفة الكاملة بها، وفهم تاريخها فهي مكان بكر مازال في طور الاكتشاف، يحتاج إلى تشكيل وفق ثقافة ونظرة وعلاقة المكتشف الذي يمكن أن يكون الشاعر هنا. وعليه أن يتعامل معها فيزيقيا وميتافيزيقيا ليسبر حالها، ويصل إلى منتهاها، وهنا يتخلق المكان المرأة فـ «المكان ليس شيئا مطلقا بل هو نسبي خاصة عند الشاعر حيث الفاعلية النفسية تؤكد حضورها في الرؤية المعاشية للمكان» ياسين الناصر -.

لأشك أنني كشاعر من خلال نصوصي الشعرية المتباينة والمختلفة، والتي تمثل في مجموعها وعبر زمنها نصا شعريا واحدا اليا وموتفا أعطي للمتلقى تصوري عن المرأة، والتي هي مكان بارز في شعري، باعتبارها تحتل مساحة كبيرة في جسد النصوص وبلغة الإحصاءات فهي تمثل نسبة مرتفعة، ويتجلى ذلك في الصور والفصائد والأمكنة والأبنية واللغة التي تخلقها من خلال اتصالي بها، ومعرفتي بحالها، ووصلي معها.

فمنها أقدم - أيضا - رؤيتي للعالم، وموقفي من الحياة، وكيف أنظر إلى المحيطات حولي، إنها لا تعزليني بقدر ما تعرفني نفسي واكتشف بها كل الغوامض والمجهولات.

والمرأة، لا يوجد شاعر إلا آداب العالم، احتفى بها، وشغلت مساحة كبيرة من نتاجه الشعري مثلما نرى لدى الشاعر العربي عبر مسيرته الطويلة والمتقدمة منذ الجاهلية وحتى الآن، وأتصور أنه إذا كان الزمان والمكان هما مفتاحا الشعر العربي فالمرأة أيضا - هي مفتاح أساسي لهذا الشعر.

فالمراة لما لها من سطوة أسرة، وتأثير شديد العمق، على الشاعر، فهي تكشف شخصيته من خلال نصوصه، وليست مجرد «مرأة» عابرة لا أثر لها في القصيدة أو في شعر الشاعر بشكل عام. ليس وجودها مجرد علاقة براجماتية نفعية تنتهي بانتهاج كتابة القصيدة مثلما نرى عند طائفة من الشعراء، وهذا الشعر غالبا ما يكون مصنوعا لا حرارة فيه ولا صدق، فيه من التكلف والصنعة أكثر مما فيه من الشعر.

بإذخة، فيها وهج الأنوثة ورحابتها الخصيبة، يصبح للمكان نهد وخصر ورائحة، وتصبح الأنوثة - في هذا التجلي - روحا مشعة، وعطرا مضيئا وساريا.

فالمرأة مثير أساسي للكتابة، تجعل سماء الشاعر تستجيب لمطر الشعر.

فالمكان الذي أوجد فيه يثير روحي ويضعني في حالة الكتابة. ولكن هذه الحالة تصبح دائمة ومتوقدة وسائلة وفياضة عندما أكون عاشقا في المرأة باعتبارها المكان الأسمى الذي أوجد فيه.

هذان المكانان، بتوازنهما، أو بطغيان المرأة المكان، على المكان (البيئة) أو المكان (المؤقت) يخلقان المثير، ويفسحان مساحة للاستجابة فكل مثير استجابة، وهنا تتحدد علاقتي بالبيئة التي أنتمي إليها، أو حتى أعيش فيها انتماء مؤقتا كالأماكن التي عشت فيها في بريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليونان وشهدت كتابات كثيرة من شعري.

في هذه الحالة يتمازج المكانان، لأن المرأة ابنة بيتها. ولكن هل النص مكانا جديد سيتغير.

المكان النص يأتي تأكيديا بصريا منظورا المكان النص، بحيث يتحول المكان المعين في الخارج على قضاء إلى أفق نصي، يتحرك ويتشكل حسب الحركات الداخلية للتجربة.. ومن هنا تكتسب صورة النص مكتوبا، دلالية مكانية هامة، حيث يصبح المكان النص وجودا موازيا لنص المكان.

ولعل نصوصا كثيرة في خاصة في السَّفر الثاني من «الأحاديث» تدخلت فيه المرأة المكان مع المكان (المؤقت)، لتخلق نصوصا تمثل أمكنة جديدة في فضاء الكتابة: (حديث الأحاديث) و(أحاديث الماء) بشكل خاص، حيث اللغة والعلاقات والموسيقى والتجلي والحزن والإحساس بالزمن الضائع ومصاحبة الموت جاءت بشكل مغاير ومختلف لمواقف وأحوال كثيرة في عشتها قبلا.

المكان يذكر بالزمن.

والمرأة تذكر دوما بالزمن.

والمرأة كمكان لي تذكرني بالأماكن التي عشت وشفت، فأمني تذكرني بالبيت، التفاصيل الصغيرة التي حدثت قبل ١٩٦٥، (لأنها ماتت في العشرينات من عمرها)، أقبض عليها، أذكر ماضيا بعيدا في الطفولة المبكرة، لأنني لا أريد لهذه اللحظات أن تضع من بين عيني ومن ذاكرتي، فالذاكرة تستوعب المكان تفصيليا، ثم بشكل محيطي شامل.

وحبيبتني تذكرني بزمنا وأشيائنا الصغيرة ثم تجعلني استعيد تاريخا وأحداثا وقعت.

الأطفال حقيقة هي بكاء واستعادة محبوب رحل، وليس بكاء ديار أو خيام أو منازل.

ففترة بن شداد مثلا كان ينظر إلى المرأة نظرة فيها «التسامي والعشق الشديد والنزوع نحو المرأة - المثلث - د. صلاح عبدالحافظ. على العكس من امرئ القيس - كما تقول الباحثة نوال عبدالكريم - فكانت نظرتها «نظرة حسية خاطبت المظهر، ولم تخاطب الروح؛ فهو لا يرى في المرأة إلا متعة». يقول: أدونيس «ينطلق الحب عند الجاهلي من الجسد ثم تأتي النتائج النفسية والذهنية، توفر اللذة الجسدية غبطة الاكتمال والتملك، ويجد الجاهلي فيها جنته الأرضية، المرأة له الواحة والماء والجمال كله، رمز الخصب والطمأنينة وما يعلو ويتسامى» أي أنها المكان الذي هو المنازل والديار والصحراء والخيام والواحة وعيون الماء، وأدونيس يرى أن الجاهلي يبدأ حبه من الجسد ثم بعد ذلك يعلو ويسمو داخلا إلى روح معشوقته. وقد يرى البعض أن في هذا الرأي نغيا للشعراء العذريين، أو الذين اتصلوا بالمرأة عبر تلاقى الأرواح، ولم يستطيعوا أن يقيموا علاقة جسدية تحقق اللذة والمتعة. وهنا سيكون الفارق واضحا بين شاعرين هما عنترة وامرئ القيس، الأول تعامل معها على أنها مكان معنوي له حياة له إلا به والثاني رآها مكانا متعينا، فيزيقيا. أي الجسد مقابل الروح وأرى أن المرأة تتحقق كمكان بشكل أساسي في امتزاج الأرضي بالسمائي، أو الشبقي بالعنوي أي الجسدي بالروحي، فلا اتصال خلافا مع امرأة إلا من خلال عقلها وقليلها وروحها وبعث قيامة نفسها ثم الدخول إلى وردة جسدها لقطفها بعد موسم النضج في طقس سحري إلهي.

أنا أتصور أن للمكان مفردات لها دلالات تدل عليه، وتوضح معالمة منها تعرف جغرافيته ونضاريسه وثقافته وتاريخه وأهميته وموقعه، ومفردات المرأة هي أعضاؤها والشاعر بارع في وصف هذه الأعضاء، ويأتي الوصف حسيا أو قدسيا حسب علاقة الشاعر بالمرأة.

وتكثر مثلا في شعري المفردات المكانية للمرأة والتي هي في الأساس «ظروف للمكان»: مثل: الفهد، الشفاه، الشعر، السرة، الماء (دلالات)، العيون، الفرج...

ولكن كيف رآيت هذه المفردات.

لقد شكلت عالمي من خلال رؤيتي المتحركة للمرأة، أتت شفيفة، غير حسية معبرة عن اتحاد جسديين وامتزاج روحيين، حيث لا وصول إلى انتهاء، وأن المكان الأعلى في السموات باق لوصلي بمن أحب واتحد. هنا المفردات - الأعضاء باب إلى سماء صوفية. ورؤية فلسفية للكون عبر تجلي المرأة باعتبارها رمزا للجسم ومنخلا إلى كشف الشاعر لذاته ومعرفته بعناصر الحياة.

وإذا كانت (المرأة مكانا)، فإنها تتجلي مرة أخرى في علاقة (المكان امرأة)، بحيث تتحول أرجاء المكان إلى أرواح أنثوية

وأنت لا تستطيع أن تعرف كيف أنا رأيت الزمن وتعاملت معه، ومدى إحساسي به، وسلوكي معه، دونما أن تسبر امرأتي داخل نصي الشعري.

فأنا أخلق زمتنا مغايرا للزمن المتعارف (العمر أو الدهر) في قصيدتي، فعشقي وسفري ووصولي ووصلي وتجلياتي واتحادي وصلاتي هي زمتي الذي أقاوم به سطوة القدر والدهر.

ومثلما كل امرأة كون بمفردها وعالم فريد لا مشترك فيه ولا متشابه.

فإن كل حالة عشق تخلق معها زمتها الخاص بها. واختلاف الأماكن وتنوعها يؤثر على مدى علاقة الشاعر بمحبوبته. فالمكان الضيق قد يوحى بالآلفة والحميمية والهدوء والسكينة والطمانينة والتوحد. بينما المكان الواسع قد يوحى بالضيايق والتهيه والشرد، والغربة والوحدة.

وبين المكانين تتواءم المرأة مع ما يتماس مع شخصيتها وتكوينها وثقافتها باعتبارها مكانا اليفا، يبحث عن الآلفة والسكن في حضن من تحب (الشاعر)، أو المكان المتعين المحدد.

وإذا كان الشاعر ينظر للمرأة على أنها سكن، فهي الأخرى تنظر إليه باعتباره سكنا. وبما أن السكن هو مكان أبرز سماته السكينة والدفاء والحميمية واللغة المشتركة؛ فتلاقي السكنين (المكانين) يخلق مكانا يستطيع أن يتواءم ويتكيف بل يمكن أن ينصهر مع (المكان الأم) الذي أعني به هنا القرية أو المدينة أو الوطن. وهو يختلف عن «المكان الأم» وأقصده به «الروح» الذي أراه هو أول مكان عرفه الإنسان، وعاش فيه، وخره منذ بدئه وتكوينه ثم عرفه في مراحل أخرى من حياته وهو مكان دوما صديق للشاعر العاشق أبدا.

والشاعر في اتحاده مع المرأة في مكان ما، يخلق مكانه الشخصي الحميم، وزمنه الخاص، الذي يكون مخلوقا ضد البعد أو الفراق لأن الزمن العادي الدهري يصير عدوا، خاصة أنه يسبب الناي والهجر ويفرق بين محبوبين عاشقين.

فإذا ما نأت المحبوبة، ووقع الانشطار بين قلبي نجد الشاعر كلما مر على مكانها القائم أو المهجور مصادفة أو عمدا، يبكي طملا ويتحسر على أيام خوال ماضيات حاملة ذكريات مشتركة وتفاصيل حياة عشقية حميمة وخاصة، وهو هنا يدخل صندوق زمته الخاص عبر الذاكرة (القلب والعقل معا) ليستحضر زمتنا فائتا، تكون فيه المرأة هي الزمن وليس مجرد امرأة في زمن ما، ومن ثم يستحضر في ذات اللحظة مكانا خاصا كان ماواه وملجأه وصندوق أسرارته الصغيرة والكبيرة وحاملا لراشحة البكارة والتلقائية محتفظا لفطرة الوصل والدخول باتجاه الروح.

وهذه الحقيقة تؤدي بنا إلى طرح سؤال.

أي الأمكنة أكثر إلحاحا وحضورا واستعادة في ذاكرة وروح الشاعر، ومن ثم تحققا في نصه الشعري المكتوب.

هل هو المكان الأول ولست أقصد به (المكان - الأم) ولكنني أقصد به المكان الذي يتواصل مع بيت الشعر العربي (نقل فؤادك حيث شئت من الهوى/ ما الحب الا للحبيب الأول). أي المرأة الأولى، أو المكان الأول الذي فيه استطاع الشاعر أن يكتشف لذته المكان وسحره، ويقرأ حروفه، ويعرف أسرارها، ويحمل كنوزه، ويشتم عطره.

أرى أن لهذا المكان تاريخيته ووضع في نص الذاكرة الشفوي، وكذا في نص الشاعر المكتوب تحت سطوة ذلك النص الشفاهي المتحقق في الأحلام وعبر باب صندوق الذاكرة الذي يفتح بشكل دائم. وهذا المكان يمثل محورا رئيسيا في المكان النص لدى الشاعر، ويكون الأساس أو الارتكاز الأول لأية أمكنة قد يعيش فيها الشاعر بعد ذلك، أي أنه يكون أساس البناء، الذي لا يتشكل كاملا الا بوجود أمكنة أخرى تحقق الاكتمال ووحدة النص المكاني.

على الرغم من أنني مؤمن أن هذا البناء لا يكتمل ولا يتأسس نهائيا في مسيرة الشاعر لأنه يظل متوقا لأمكنة جديدة تتعد، ولا أقصد هنا أن يعيش مع كثرة من النساء، ولكن في المرأة الواحدة مستويات عدة لأمكنة تتحقق وتتغير، وتبدو متباينة في صورها عبر مرآة الشاعر.

(فالمرأة - المكان) التي أحبها تظل شرفاتها مفتوحة وأبوابها مفتوحة على عالمي دائما، وحتى في انغلاقها علي يكون هو الاتساع والرحابة التي تفسح المجال لتي تساويلات كثيرة، فهي كالوردة تتفتح ويتوزع عبقها في المكان الذي هو أنا، والمكان المحيط بي، بنا (أنا وهي) والكائنات الأخرى التي تدور في فلكنا، إنها بسهولة تنجبه إلى مختلف الأماكن، وتتحرك نحو أزمنة أخرى وعلى مختلف مستويات الحلم والذاكرة، وأندابها بلغة

الحلاج:

مكانك في قلبي هو القلب كله
فليس لأخلق في مكانك موضع
وحطتك وروحي بين جلدي وأعظمي
فكيف تراني إن فقدتكَ أصنع

أي أن المرأة حسبا رأيت ورأى الحلاج - أيضا - يمكن أن تحتل جميع الأمكنة خلال مسيرة الشاعر الزمانية والمكانية، وتسكن القلب كله، ولا يوجد موضع لأحد غيرها، وتحقق للشاعر أن يحل في أكثر من مكان وأن يعيش أكثر من زمان داخل ملكته، بما تحمله من إمكانات وطاقة للعشق والعطاء. لا أدري ما الذي سيحدث لأحلامي وروحي وذاكرتي وعقلي وجسدي عندما أفقد البيت الذي عشت، إثر فعل الزمن المادي؛ فعلى الرغم من أنني لا أعيش فيه حاليا، ولكنه حاضر

دائماً في الأحلام، والكتابة واتصال الروح بمنشأ عشقها الأول مع المكان الأم، وأيضاً مع الأسرة وأصدقاء ورفقاء الطفولة.

أحياناً أتساءل ما الذي سيحدث لي عندما يهضم بيتي الأساسي الذي تكونت فيه معرفتي بي، وبالمرأة وبالشعر، كيف سأستعيد الذكريات والأحلام القديمة، أنا الآن لا أسافر إليه مادياً إلا على فترات متباعدة، لكنني أراه يومياً، وأشم رائحة غرفه، وأسمع حوار من فيه ومن كانوا فيه، أرى فيه نفسي بعلاقاتها المتشابكة والبريئة.

عندما أفقد هذا البيت، من المؤكد أنني سأخلق صورته داخلي، وأعيد بناءه في سيرته الأولى في الذاكرة حتى لا يضيع أثره، ويصير حياً يتنفس ويتنفس عاله. معنى ذلك أنه لو فقد - وهذا متوقع بفعل الزمن - سيظل حياً في داخلي، لأنه بيت الأسرار والذكريات والنساء الأوائل، وسيعاود الحياة بشكل قوي، لأن الذاكرة تريد أن تحفظ ما وعته منذ بدء عملها، من الاندثار والضياغ، خاصة وأنا نتعرف أنها تمنح أصحابها فرصاً جديدة للحياة والكشف.

ولكن الأمكنة المؤقتة، الأمكنة العابرة، ماذا يحدث عندما نفقدنا، وغالباً ما نفقدنا. لا شك أن من بيننا تبقى أمكنة بعينها نحاول ألا نتذكر أو نضع من ذاكرتنا على الرغم من أننا نعرف أنه قد يكون من المستحيل أن نراها مرة ثانية.

وهذه (الأمكنة) مع (المكان الأم) تشكل وعي الشاعر بمكانه الواسع في هذا العالم، ومن ثم وعيه بمكان النص الشعري. فزمن الأمكنة المؤقتة، زمن مادي قد يستغرق ساعات أو أياماً أو شهوراً أو سنة أو أكثر قليلاً، وزمن الأمكنة الأم، الأمكنة الدائمة قد تستغرق شريين عاماً أو العمر كله. وهذه الأزمنة في نوعي الأمكنة تتقاطع وتتواصل لتشكّل زمناً مادياً واحداً.

ولكن قد يحدث أن يكون للأمكنة المؤقتة تأثير فعال وقوي في بنية روح وخيال وأحلام الشاعر تعادل تأثير المكان الأم، وأحياناً قد تفوقها وأنا أتصور أن المرأة هنا هي التي تخلق هذا التأثير، فما الذي يجعلني أتذكر بيتاً أو غرفة في سانساني في نيومكسيكو أو برمنجهام أو سان فرانسيسكو، إن لم يكن هو في الأساس امرأة لها حضورها وتاريخها وتقاصيلها وذكرياتها، إنها تصير مكاناً أليفاً وحميماً ودافئاً في أوراق التاريخ الشخصي، الذي يكتبه الشعر ويسجله بهما ناره.

وهذه الأمكنة المؤقتة، غالباً بعد وداعها والابتعاد عنها - قهراً أو اختياراً - ما تنحسر عليها، ونأمل لو كنا عشناها بعمق، ونندم على ما فاقنا من لذة وعشق، ونظّل نطمح إلى العودة لنعوض ما لم ندركه في الدخول الأول لعمق المكان ونعيش نستعيده عبر أحلامنا، يقول ريلكة متحسراً:

يا لذلك التوق إلى .. أمانك لم
تتل استحقاقها في تلك الساعة العابرة.

لكم أتوق لأن أعيد بشكل أجود، عن بعد، تلك الإيباء المنسية، ذلك الفعل الإضافي.

والشاعر وحده، هو الذي يحفظ الأمكنة من النسيان والزوال، فهو يضيف إليها روحه وعلاقته بها، وتأثيرها عليه، فالمرأة تظل عادية مثلها مثل ملايين النساء، لكنها حالماً دخلت نص الشاعر كمكان تصير أسطورة، وتاريخاً وثيقة وتشكّل ملامحها بشكل مغاير لما كانت عليه، وإذا ذاع هذا العشق وعرف، فالناس يصورونها بروية مختلفة ويضفون عليها سمات وملامح أسطورية لم يكن لها لتتكون لولا أن الشاعر خلقها من جديد وأعاد تكوينها داخل مكانه النصي.

ولذلك نجد نساء كثيرات دخلن تاريخ الشعر العربي من خلال نصوص لشعراء منذ الجاهلية وحتى الآن، وهذا ليس مقصوراً على الشعر العربي ولكنه موجود في الآداب العالمية، ولكن المرأة باعتبارها أساساً في بنية الشعر العربي فإنها تحتل مكانة تفوق مكانتها في الآداب الأخرى.

هذه المرأة المكان، نبض العالم يخفق خلف باب بيتها الأليف، فهي الكلمات، الثمانية والعشرون حرفاً التي بها أخلق عالمي، وأبني قصيدي وأشكّل صوري، هي الرموز والدلالات، الإشارات والداخل، الخارج، والأبنية، الأعشاش فوق أشجار الروح، هي الأبواب والنوافذ، الطرق والأنفاق، المقاعد، هي السماء والأرضون.

هي هي.

هي المكان، الذي أرى العالم من مركزه، من نقطة الأم، من خطوطه المستقيمة والمنحرفة. هي البيت الذي حلمت أن أسكنه، والبيوت الأخرى التي تتجدد لأسكنها كلما مررت عليها، ورأيتها سامقة تنتظر لي أو أنظر إليها، وأكون أحلامي عنها، وأخلق أسطوريته الشخصية الفريدة حولها.

فكيف في - أساساً - أن أختار المكان الذي أعيش فيه، وأتوحد.

هذا هو السؤال الأبدى المطروح في حياة الشاعر، وفي زمنه الفيزيقي.

نحن نختار الأمكنة التي تشبهنا.

ثمة علاقة وشيجة بين دم المكان وبمناء، فدفقتها يؤدي إلى الألفة، بساطتها، تلقائيتها، لغتها، مفرداتها، تفاصيل عمارتها، كيف تتبدى سيكولوجياً في مختلف المواقف، ما ردود فعلها.

ماضيها وحاضرها .. كيف كان، وما هو الآن.

فانا في جوف المكان أدخل كالنبي يونس، لي نبوءة ومعجزة ولغة خاصة، أدخل لأرى، لاستكشاف وأعيش التجربة، التجربة - الحياة، أعيد الماضي إلى نبض الحاضر، أو أدفنه في قاع مكان الذاكرة، في قوقعة النسيان، وربما يكون ذلك عمداً، لاستمتع بلذة الحاضر، وخلق ديمومة المستقبل.

أصبر أنا الماضي والحاضر في المكان.

وفي هذه اللحظة بالذات أقول «أنا المكان الذي أوجد فيه»
نويل آرنو.

هنا تبدأ وحدة المكان، وحدة الوجود.

أو ما أحب أن أسميه تلاقي جزءي الذرة المنشطرين منذ
أزمان سحيقة، ويحدث الدخول... العشق.
أي أنه لا توجد امرأة، ولا يوجد شاعر.
فقط نحن أمام ماء غمامة، ووداع طائر في السماوات ما بعد
الصبح.

وقد يسأل أحد، ولكن كيف تصير المرأة مركزا للوجود،
وكيف تحدث الوحدة بين الزمان والمكان والفعل.

هذه الوحدة، تتم عبر ممارسة الفعل في الواقع، وممارسة
الفعل في الأحلام من خلال ميكانيزم الخيال.

فالمراة تمشي في الشارع مثلا، أو نراها في أي مكان آخر،
وبوصفها مكانا فهي تبحث في لاوعيها عن ساكن يقطنها وكذا
الرائي بوصفه شاعرا أو إنسانا عاديا، فهو الآخر يبحث عن
مكان يسكنه، أو على أقل تقدير يطمئن أن يسكنه إذا راق له،
وأحس بالألفة والحميمية.

وجاءت سمات المكان وخصائصه موافقة لطبيعته، وتتواءم
مع شخصيته، لأن شخصية الساكن تتواءم مع شخصية
المسكن (المكان) هذا هو ممارسة الفعل في الواقع.

بينما ثمة نساء نراهن أيضا في الواقع، ولا تقدر على إقامة
صلوات وصل معهن أو مجرد حوار بينهن، ونرى أنهن أمكنة
ملائمة أو مطابقة لنا، لنسكن ونعيش، ولكننا نخفق لأسباب
كثيرة في الوصول إليها، فنعوض هذا الإخفاق بالوصل عبر
عملية الخيال التي نمارسها في أحلام اليقظة، ومن ثم تتسم
الوحدة المؤقتة التي نرضي طموحاتنا وأمانينا.

فأنا في العمليتين : الواقع وال حلم.

أغض عيني وأدخل المكان متخففا بل مجردا من المعيش
اليومي، شفيقا أتقدم، حاملا سمواتي معي، شاطيا كل
تاريخي الشخصي، بادئا عالما جديدا، وتاريخيا بديلا يكون له
الديمومة بعد ذلك، (فيما عدا لحظات التذكر وسرد الأحداث
المتخفية في بؤر الذاكرة البعيدة).

في الإغماض، رغبة في النسيان، ومحو السابق، وكتابة لغة
جديدة مع (المرأة المكان) الجديد الذي أدخله.

ماذا أرى؟

ماذا أسمع؟

ماذا يفعل خيالي آنثذ؟

أرى عالما جديدا نائيا وقريبا، وأسمع صوتا جديدا ذا لغة
جديدة، وتتشكل صور تتتابع أمامي تكون عالما قدسيا أتمنى
أن أظل هكذا ساكنة، وأحلم أن أموت عند آخر نقطة في الشجرة

العليا، آخر خط يقطع مع الصفر في البرزخ.

هنا يكون للصمت فعله، ولفته، ويصير سيّدا، وما عداه
عبيد، لأن الإغماض والدخول لا يتحقق إلا بالصمت، فقط يكون
لصوت المكان دفء الماء وحنوه وسماءه العليا.
في اللذة.

يعي الشاعر وجوده من خلال الدخول والخروج في المكان.
الآن فقط تبقى المرأة سكونا، كما كان العرب الأولون
يسمونها فهي في حالة سكون بعد تحرك، أسكن إليها، قال تعالى
«وَالله جعل لكم من بيوتكم سكنا». فبعد أن استوطنها كمكان
تتحرك لتسكن ثم تتحرك بعد ذلك وهكذا.

قد «سكن» حروف ثلاثة: السين والكاف والنون. أصل
واحد مطرد يدل على خلاف الاضطراب والحرّة.

ففي الفعل، تتم الكينونة، ويتحقق الوجود بدخول الكاف
مع النون لتعمل «كن» عملها، هنا الوجود يبدأ، وتصير السين
مدخلا للولوج والإيلاج معا، ويكون السكن: كل ما سكنت إليه
من محبوب قال كثير عزة:

«وإن كان لا سعدى أطالت سكونه

ولا أهل سعدى آخر الدهر نازله»

فالسكن - إن - هو كل ما سكنت إليه، وأطمأنت به من أهل
وغيره، وربما قالت العرب: السكن لما يسكن إليه، ومنه قوله تعالى:
«وجعل لكم الليل سكنا».

والسكن: المرأة لأنه يسكن إليها.

إن نحن أمام نص صريح على مستوى القرآن واللغة يقول
إن المرأة هي سكن أي مكان أدخله وأستوطنه وأعيش فيه، بل -
كما أسبقت- إن السكن أحد أسماء المرأة في اللغة العربية، لما لها
من مكانة ومكان وكينونة وكمال ومكوث ومكنون.

وأحب أن أشر - هنا - إلى أن المراجع الأساسية العربية
والغربية حول المكان وجمالياته وعلاقة ذلك بالزمان، لم تشر
إلى أنه يمكن للمرأة أن تكون مكانا له جمالياته مثلها مثل:
المدينة، أو القرية، أو البيت، أو الشوارع، أو الأعشاش، أو
القواصع، أو الأرض، أو السماء، أو البحار، أو الأنهار أو
المحيطات، أو أية أمكنة أخرى التي هي بمثابة صناديق للروح،
ومخزن للذاكرة، وعوي بالبيئة والتنشئة، على الرغم من أنوثة
أغلب الأمكنة لا لم يكن جميعها، وهنا نعود إلى قول ابن عربي
إن «المكان الذي لا يؤثّر لا يعول عليه».

ومن ثم تأتي أهمية ما نحن بصدد محاولة إثباته هنا، من
خلال معرفتنا وخبرتنا الشخصية بالمرأة كمكان (أرض ووطن)
نعود إليه ونحن، ونشتاق ونرحل لنعود، وندخل لنقيم،
ونسافر لنعرف.

فهي الكون الأول لنا، الأرض التي نهبط فيها، أول مكان
عرفناه وخبرناه، وكونا معرفتنا به، وعرفنا أسراره، منذ كنا ماء

اللذة وتجليات الجسد وأشواقه، إنها بلا وعيها تبوح بما تحفظه خزانة من أسرار وتكون غرفة نومها كتابا للأنف والبوح والصمت والتجلي.

المكان هنا يكون شديد الوضوح، مفتوحا، بائنا، شمس ونجومه معا، ونهاره وليله معا، ونهاره وجنته معا، أحواله ومقاماته معا.

ببساطة يكون هو في خلقه الأول، ويتحقق الدفق بلا حدود. وأيضا المرأة لا تعطي دفقة واحدة، فهي لا وعيها ووعيها معا، ترغب أن يكون نيلها فيأصا، ولا تأتي أزمان تعرف القحط والجفاف أو انخفاض منسوب مياهها. هذا ما يمكن أن أسميه بـ «مراوغة المكان» بقصدية أو بدون. لأن القصيدة ستتلاشى كلما وصل المكان ذروة اشتعاله وارتعشت سمواته من اللذة الأبدية.

إن نحن أمام مكان متجدد.

وبتجدده هذا، يحقق لنفسه الاستمرارية والتواصل، فالملل والرتابة يخلقهما الاعتماد والوثيرة الواحدة، ولذا نقول إن المرأة كمكان تتراوح وتختلف وتتفاوت من واحدة لأخرى، وهنا تحديها مع عاشقها (شاعرها) الذي يرى الرتابة أعدى أعدائه لأن من صفاته التجريب والتجديد والتغيير والابتكار والخلق والابداع والتشكيل والتركيب والتكوين.

فهي إذن أمام كائن يألف الأمكنة بسرعة ويدخل فيها اليقا شغيفا، لكنه إذا ارتأى ثباتا، سيتحرك هو ليقخل مكانه الخاص، وحيدا منعزلا، أو يبحث عن مكان آخر يحقق له حركية الروح وديمومة اللذة بمفهومها الحسي والروحي.

وهو هنا يتوحد مع نضه المكان الذي يقول فيه كل شيء، فهو يريد لنضه دائما أن يكون جديدا ومختلفا ومغايرا لنضوصه السابقة، إنه لا يريد أن يكرر حتى لا يفقد شخصيته، وبالتالي يفقد نضه إضافته الحقيقية. فهو يعتبر نضه المكان الأسمى والأعلى على كل أمكنة أخرى، ومن ثم يوليه عناية خاصة ويطمح أن تكون مثيرات ذلك النض فائرة ومهيأة وقاطعة دائما.

فالمرأة بقدر ما تكون مكانا «حياء» يمكن أن تكون مكانا «ميتا». فكمن من نساء لم يكن لهن أي دور حتى ولو هامشيا في نصوص الشعراء على الرغم من أنهم عشن سنوات عديدة في حياتهم، ولم يستطيعوا أن يكن فاعلات، وهن في هذه الحالة أمكنة عقيمة لم تلد للشاعر مشاعر وأحاسيس ولم تخلق له عوالم أسطورية مذهلة ليكتب روحه من خلال تجليها.

وهنا فقط نستطيع أن نفرق بين النصوص الشعرية في مسيرة شاعر ما، وبين غيرها لدى شاعر آخر.

فالبقاء والخلود للفرادة والامتياز، الفرادة في الموهبة، والفرادة في كيف عاش الشاعر حياته وتجربته، وكيف اتاح لنضه أجواء لم يستطيع غيره أن يخلقها لنفسه.

دافقا دافقا يسيل ويدخل الى عالمه، الى أن صرنا أجنة نستعد لنخرج الى العالم الأكثر رحابة من الأم التي هي بدء المعرفة ومكان التكوين والسر.

ولذلك ارتباطنا بالمكان الأول (المرأة) يظل أكثر وثاقا وحضورا في المخيلة والأحلام. فنحن ننقل من المكان الأول الى المكان الذي نعتبره أو لا على صعيد آخر من علاقتنا بالمرأة، فهي لا تكون سكنا بديلا، ولكن تصبح سكنا حميما وأليفا ندخل فيها للتحقق ونبتعد. وتبقى مأهولة بنا، تحل جوهر القداسة، وفكرة الاتحاد. تعيش معنا طوال حياتنا، تحمل ذكرياتنا ونمارس معها أحلام يقظتنا. لأنها جسد وروح وهي عالما الأول الذي قرأنا لغته.

وبقدر اتحادنا ومحبتنا تكون ذكرياتنا عن المكان الذي نعتقه، أكثر جلاء ووضوحا، وهنا تعرف الذات وعيها بذاتها، ويصير المكان «كتابا للسريرة».

فالمرأة، مكان – كون لا نهائي وغير محدود.

متجدد، متحرك، لا يعرف السكون إلا بعد الفعل والحركة كأي كائن آخر، لكن سكونه يحمل الحركة داخله، لذلك فثباته فقط: لأن الشاعر يستقر فيه، واستقراره هنا لا يعني السكون بقدر ما يعني الحركة والطمانينة والسكينة؛ فالمكان كما يراه ابن سينا هو «ما يكون الشيء مستقرا عليه» وهو «الشيء الحاوي للشيء كالذن للشراب، والبيت للناس وبالجملة ما يكون فيه الشيء وإن لم يستقر عليه».

فإننا أحسن المكان ولا أنخيله، يثير خيالي عندما أكون فيه، لأنه وعاء روحي وجسدي، ونهر مائي:

«ما الذي رأيت هذه المرأة

عندما فتحت باب جهنمها

وبعيت لكتاب المفردات؟

هل بكت تاريخ لذتها

هل صارت سلام روحها نارا

هل خاصمت شوقا بنام في حقيق قلبها

حطت المرأة في ماء الوجد

واستحمت في دماء الذكريات»

أحمد الشهاوي – الأحاديث – السفر الثاني

هذه (المرأة – المكان) التي: ترى، وتفتح، وتبتص، وتبكي وتصير، وتخاصم، وتحب، وتستحم هل بفعلها المستمر تعطي كونها – وجودها في دفقة واحدة؟

إنها بالفلتها تعطي ولا تعطي.

ففي اتحادها تعطي نفسها كمكان بكل مفرداته دفقة

واحدة.

وهل الشاعر هنا يستطيع أن يستوعب هذه الطاقة وهذا

العطاء لم يكون في حالة دهشة وجذب مما يرى ويحس.

هل هي تكشف سر غرقها وما تحويه من مكونات وكنوز وصناديق حاوية للذكريات والتواريخ والعشق والمياه وقنون

حركة الصورة وسرعة الإيقاع في قصيدة «هو والحساء»

أحمد كشك *

وقعنا تحرك إيقاعه؛ للبحث عن هذه المساقاة بين عصريين
حديث نبذاه بإبداع شاعر جاهلي قديم في بحث من الممكن أن
نضع له عنوانا معاصرا، أي نجعله في ثوب المحدود؛ حيث
كانت الأمور كما قلت فيما مضى بغير حدود فنقول : هو
والحساء والضمير يرتد الى شاعر جاهلي نقرأه الآن هو
«المنخل اليشكري».

يقول المنخل ونحن ننصت إليه غير ضائقين بعلميته
فدلالتها من دلالة أحداثها وقيمها وصنيعها لا من تشكيل
حروفها ووقع أصواتها:

إن كنت عاذلتي فسيري
نحو العراق ولا تحوري
لا تسألني عن جل مالي
وانظري كرمي وخيري
وفوارس كأوار حر النار
أحلاس الذكور

شدوا دوابر يبيضهم
في كل محكمة الفتير
واستلأموا وتلببوا
إن التلبب للمغير
وعلى الجياد المضممرات
فوارس مثل الصقور

في رحاب عصر نعيشه كُسرت فيه طاقة الخيال ،
وغابت عنه أطياف ليل تحركت في ظلامه الأحلام؛ ذاك
الظلام الغامض الذي لم يكشف مستوره وقتها ضوء
صناعي أو نور.

في ظل عصرنا هذا نحسب أن ما كان يصوغه الشاعر
المبدع وما تشكله قريحته من خيال يهزمه جهاز مرثي
يستخدم في صورته لغات جديدة، حيث تتحول الكلمة الى
نبض حي وتشكيل وموقع وزمان، وتتنطق شاشته بجمال
فتاة فاقت قدرتها بإمكاناته كل خيال فأضحى ما تراه
العين أشمل وأقدر مما يتصوره الخيال، وأضحت عيون
المها التي كانت بين الرصافة والجسر والتي كانت تجلب
هوى شاعرها من حيث يدري ولا يدري من حيث يشعر
ولا يشعر محدودة الأبعاد والأركان، وأضحت تلك العيون
التي انتشى بها شاعرها وانتشى معه المتلقي متخيلا
حدودها بمنطق رغبته وحبه وأحلامه ، بواقعه وخياله - في
ظل هذا الجهاز المرثي شيئا واضحا حتى لو كان مد
إبصارها حديثا مترامي الأطراف.

في ظل هذا الموقع الذي يأخذ المتلقي من وجوده المعاصر
مرتدا به الى زمان بعيد، حيث المكان غير المكان والناس غير
الناس يكون للعجب مجال وللغربة موطن حين نجيب عن
سؤال كيف ساقق إحساسنا إحساس المنخل وتحرك

* أستاذ اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس.

يسأل عن مراد «يجفن» ليدرك أنها تساوي يسرعن، وإن المقصود بالرياح التي تتناوح أي التي تهب من كل ناحية واتجاه، وقد يثلث في الطريق ليعلم أن «الخورنق والسدير» من خلال موروث ثقافي تارخي قصران للملك الفرس عجبان كوفيء بانيهما بالقتل حتى لا يفكر في بناء مثل لهما، وقد يقف القاريء أمام السك اللغوي الذي عبر عنه الشاعر بلازمة «الصغير والكبير» ليدرك أن المقصود بهما عملتا المال التي تتراوح بين الصغير والكبير وهي الدرهم والدينار وقتها، وقد يركز على ثوب فتاته التي رفلت به ليدرك أن «الدمقس» هو الحرير الأبيض، يبحث القاريء عن هذا لعله يجزع من بعض اتساخ له من خلال مدافعة الشاعر للفتاة الى الغدير.

إذا استقامت للقاريء دلالة بعض المفردات بان له الطريق في إطار فهم النص وفهم علاقاته ومعاشية تجربة الشاعر الجاهلي سهلا واضحا ميسورا.

الشاعر صاحب النص :

أمامنا عمل شعري سهل المأخذ واضح المعالم رغم غرته الزمنية عن عصرنا وبعد الشقة بيننا وبينه. نحن أمام نص كتبه شاعر مبدع بإمكانه أن يكون فنانا شاملا معاصرا أدرك عطائه دور الحركة الفنية في الأعمال المصورة بالكاميرا، فالنص برشاقة وسرعة حركة يرسم وينسج صورة فنية تتآزر فيها الطبيعة بأشياءها، خلل الغبار والرياح والمطر والخدر والغدير، والخيال المضمرات والفوارس اللائي مثل الصقور، والقطاة والفتاة الجميلة والطبي اللاهت بعد مطاردة، تتآزر الطبيعة لصالح طرفين «شاعرنا الفارس المغامر الكريم وفتاته الوجلي» أو بمعنى أشمل لصالح شيئين الواقع والخيال، الحقيقة والوهم العبت والجدة، السطوة والضعف، الرفعة والضعف، العدم واليسر، اليقظة والانتشاء، فالطبيعة في كل ما سبق هي «الكادر» الذي يحقق الثنائية بين هذه الأشياء.

أي عمل هذا الذي يفصح عن نفسه ؟ لمن هو ؟ وإلى من ؟ إنه لمتيم عان، لاه عابت انفرط عقد المال من بين أصابعه كما يقول لفرط كرمه وامتداد خيره، وكما يضيف القاريء - من استبطان نصه - للهوه وعبته. إنه لفارس يستدعي محبوبته في ختام إبداعه، أي في قمة أرقه وتوقره وهو بين الحلم واليقظة قائلاً:

يا هند من لمتيم

يا هند للعاني الأسير

يخرجن من خلل الغبار
يجفن بالنعيم الكثير
أقررت عيني من أولئك

والفوائح بالعبير
وإذا الرياح تناوحت
بجوانب البيت الكسير
ألفيتني هش اليبدين
بمري قدحي أو شجيري
ولقد دخلت على الفتاة
الخدر في اليوم المطير
الكاعب الحسنة ترفل
في الدمقس وفي الحرير
فدفعتها فتدافعت

مشى القطاة الى الغدير
ولمتها فتنفتست

كنتفس الظبي الغرير
فدنت وقالت يا منخل

ما بجسمك من قورور
ما شف جسمي غير حبك

فاهدئي عني وسيري
وأحبها وتجنبي

ويحب ناقتها بعيري
ولقد شربت من المدامة

بالصغير وبالكبير
فإذا انتشيت فإنني

رب الخورنق والسدير
وإذا صحوت فإنني

رب الشوامة والبعير
يا هند من لمتيم

يعكفن مثل أساود
التنوم لم تعكف بزور

في ركب هذا النص السابق يسأل القاريء المعاصر عن غربة نادرة من الألفاظ لو أدركها أدرك معها سياق النص فهو باحث عن كنه دلالة «أحلاس الذكور» ليعلم أن المقصود بها فرسان الخيل الملازمون لظهورها، وعن كنه كلمة «استلأموا» ليدرك أنها تعني ليس الدروع وعن كنه كلمة «تلبسوا» ليدرك أن مرادها تخرموا، وليس ببعيد أن

نحن أمام فتاة تسمى «هند» تقرب وتدنو أحيانا من الشاعر، وتبعد وتنتأ أحياء، ومن هنا كانت الاستغاثة بها ومنها مؤشرا يوحى بكونها أرق الشاعر وهمه ومطمحه. ترى أكانت هند بحسها وجسدها الرغبة والمطلب أم كان تحقيق الغايات لديه الهدف والمرام!

دعونا نفتش عن أسرار الداعي والمدعو، المستغيث والمغيث.

إن الباعسي شاعر جاهلي لم تذب صورته أمام مناكر الأيام وصروف الزمان. تقول المصادر الأدبية عنه بأنه المنخل بن مسعود بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكري، وبأن نصه مودع مستامن عليه في ديوان «الحماسة» لأبي تمام، وبأن الشارح والراصد الأول لحركة مفرداته هو الخطيب التبريزي. ويقول ابن قتيبة عنه في كتابه «الشعر والشعراء» «بأنه كان شاعرا جاهليا قديما، وأنه كان صاحب قصة مشهورة مع هند أخت «عمرو بن هند» وهو عمرو الذي يحدثه شاعر المعلقات الحارث بن حلزة مخاطبا إياه في معلقته قائلا له:

بأي مشيئة عمرو بن هند...

وتؤكد القصة كيف كان المنخل يشيب بهند هذه، وهي عمه النعمان بن المنذر، والتشبيب في حق نساء الملوك والأمراء والعابله خطر ينحرف عن العرف والمألوف فكيف به إذا تمادى في التشبيب بها وطغى وترك العمه ليُتهم في امرأة النعمان نفسه وكانت تسمى «المتجرده» التي تقول المصادر عنها بأنها كانت سيئة الخلق اتهمت في المنخل وانجبت منه، وقد كان يخلو بها في غيبة النعمان إلى أن اكتشف أمره فقتل.

هكذا يسرع الإيقاع بالرجل فالحياء معه قافزة، فما أسرع الموت عقب الانتشاء والفقر بعد الغنى والخضوع المتوله بعد التقدر والكبرياء، هكذا تقفز قصة الشاعر في حينها كما تقفز أمامنا الآن لاهثة بسرعة.

إنها قصة حياة مشهورة مؤكدة نخرج منها ومن نص صاحبها بأننا أمام ملامح لشاعر زمانه العصر الجاهلي، مكانه على مقربة من مواقع المناذرة، أي من موقع بين بين فلا هو قد اتخذ من البادية عمقا ولا من الحاضرة متنفسا وأرضا، يقال عنه بأنه جميل المنظر صاحب لهر وعبت أخذت المرأة منه نصيبا كبيرا وقد أسلمه ذلك إلى نهاية مأساوية خليقة بأن تجعل منه رمزا لموقف واتجاه.

هذا هو المنخل الذي كانت نهايته في الطريق إلى «هند» ولو كانت «هند» شبيهة «صنعاء» لكان الطريق إليها محتوما وإن طال السفر، بيد أنه طريق غريب من حقنا أن نسأل عنه. هل كان قبل نهايته موحشا مقفرا ترتعد فيه أوصال الشاعر وترتجف في مسالكه الوعرة جنباته؟ أو أن المسلك كان رحبا مسعدا، والطاقة كاملة والقدره واعده ولم أطراف الزمان والمكان والأشياء في رؤية الشاعر حاصل موجود؟ لعل مكثا أمام النص المنقول الآتي من التاريخ يحكي لنا بوضوح كيف كان الطريق وكيف كانت الغاية؟

في تتبع هذه الأسئلة تبدو للباحت أمور.

بيان الفارس العاشق :

ترى أعيننا في هذا النص شاعرا فارسا يمثل شخصية العربي الثري المترف الذي ساعته ساعتان، ساعة قتال وكروفر كما توحى بذلك الأبيات الأولى، ففي حركتها لحظات الفارس المتأهب لاقتحام الغبار، وامتطاء الجياد المضمرات بطاقة تساوي النار، وساعة متعة وانتشاء يصل موجونا إلى حد اقتحام المستور المكنون في جرة من يعلم أن الفتاة الخدر مهما كانت منعته لا تستعصي عليه كما تريد الأبيات الأخيرة. مثل هذه الشخصية اللاهية تستدعي إلينا من موروثنا وسياق شعرنا إسمرا القيس، ابن ببيتته الذي خلط الجد باللهو والوغى بالخمر والذي أصبح يومه خمرا وغده أمرا إذا ما ادلهم لديه الخطب، ولا تستدعي المخالف الفارس عنتره العيسى ابن ذاك الزمان أيضا الذي كان بأسه متمججا بعبطش وجده العف الرقيق، فقد كانت فروسيته عشقا وتحنانا، واللحظة لديه لحظة مركبة لا اثنتان ويومه يوم واحد لا يومان، ففي الزمن الواحد رأينا جبروت المقاتل ولهفة العاشق حين قال:

ولقد ذكرتك والرماح نواهل

منى وبيض الحمر تقطر من دمي
فوددت تقبيل السيوف لأنها
لمعت كبارق ثغر المتبسم

هل كان الزمان وقتها زمان الفارس، والعصر عصر القوة والحب معا؟ أين نحن من هذا الأوان!

إن تقبلا معاصرا وإلغا محمودا لما يدور في هذا الزمان يعتبران دليلا على ظمأ المتلقي إلى شيء من روح هذا العصر والرغبة في عودته، عودة أمثال هؤلاء الفوارس في هذا الزمن المصنوع الذي تعرى فيه الإنسان وتوارى وراء

الصورة الفنية أو الكادر الفني لتكأزر علاقة الحب في الوجود بعلاقة أخرى فريدة تؤكد هذه الوحدة وذلك الامتزاج حيث تصبح الناقة وهي حيوان في ظل طرف آخر من خلال حب وتحنان، هذا الطرف الآخر هو بغير الشاعر.

هنا في هذا الكون وهذه اللحظة يبين أن النماء والإخصاب قوامهما التضاد وتلاقي المتناقضين. المطر والغدير، الرجل والأنثى، الناقة والبعر.

حركة الصورة وسرعة إيقاعها:

لا يمكن لهذا النص أن يكون من وادي الموت، لأنه يفيض حركة ونبضا وسرعة إيقاع ويتشكل من مكونات كلها حياة، فالسير نحو العراق دون عروج أو تحول حركة، والإغارة والاستلآم والتلبب وعدو المضممرات حركة، وأوار حر النار التي تخترق الهواء تتلسع وتحرق حركة، وتتناوح الرياح التي تثن حول البيت الكبير وسقوط الأمطار التي لا تهدأ حركة، وتعثر الفتاة في ثوبها المرفل وذفعها الى الغدير ولثمها، ودنوها بعد تباعد حركة، والتصاق حرارة بحرارة وجسد بجسد والتنفس المتقطع وصرخة النداء والاستغاثة حركة.

مثل هذا النص يرى الصورة الشعرية ليست ثابتة جامدة محدودة الأفق ويقوم بتكثيفها وصوغها في مساحة عريضة ورؤية ممتدة، ومع سيطرة هذه الصورة المتحركة أحسب أن ميلا لها ولأمثالها في الشعر العربي الآن بموجب سطوة العصر يكون أكبر من قبول غيرها فميل المتلقي بوقع حياتنا للمتحرر أكثر من ميله للجامد الثابت، لقد برعت صورة فنية قام بها شاعر عباسي رصد فيها منظر الهلال في السماء هذا الشاعر هو ابن المعتز الذي أبدع حين شكل هذه الصورة مع بطة الحركة فيها حين قال:

أنظر إليه كزورق من فضة

قد أثقلتته حول من عبر
وبراعة هذه الصورة تجعل الفنان التشكيلي قادرا على بسط سيطرته وذوقه عليها، إذ بإمكانه أن يرسمها رسما غير منقوص فسطح الورقة مع جملة ألوان محدودة تحوي الأزرق والأحمر والأبيض والأسود تجعل هذا الفنان قادرا على تسجيل ما رامه ابن المعتز في سبك صوره وكلماته؛ أي تجعله قادرا على تحويل الكلمات غير المحدودة في عطاء لغتها الى شيء محدود.

قناع المذهب والمنفعة والآلة. شاعرنا المنخل لا يعرف له ند أو نظير ولا يجاريه في الوغى مُجر، ولا يشق له في الهجاء والحب غبار. شاعرنا بإمكانه أن يخاطب الناس قائلا:

إن كان هناك شك في قدرتي وطاقتي وشجاعتي وقلة موردي ومالي وحيلتي وهذا لن يكون فتوجهي يا لائمتي وعانذلي صوب العراق غير سائلة عني، عن كرمي وخيري، وإلا فأنت لست بصاحبة في، وإذا كان الشك قائما في التصور فكوني في مجرى طاقتي وقدرتي فالشك معي ليس له مجال.

لن يشك في رجل من قوارس واحداهم كالنار، رجل ملازم متن فرسه ملازمة الأبد مرتديا زي الحرب متسلحا بعدتها، رجل من قوم إذا ما تاهبوا للإغارة خرجوا لها وانتفضوا يشقون الغبار من على متون خيل مضممرات متجردات خلقت وأصحابها للقتال سرعة وقوة، كرا وفرا.

وقد يسري في خيال المتلقي المعاصر الذي يتتبع بأس هذا الرجل أنه مخلوق للقتال وحده، ومن ثم فقد جفت ينباع الوجد في قلبه، وهذا أمر غير جدير بالمنخل الفارس فالحب لديه قرين البأس وصنوه، والغزل والبأس وجهان في بيئته البدوية المكشوفة لعملة واحدة لا زيف فيها.

شاعرنا المنخل في هذا النص أطلق طاقة وجدده وشوقه كي تكون معادلا لبأسه وفروسيته ليتابع من خلال رحلته علاقة حب مركبة عبر عنها المكان والزمان والإحساس. علاقة وصفية وجدانية قل نظيرها في الأداب عربية وغير عربية.

فالفتاة في خدرها المكنون الذي من شأنه أن يقوم بسترها يمر عليها شاعرنا ذو البأس في يوم معطر يختبئ فيه القوم غب المطر فتبقى الطبيعة وحيدة خالية دون ناس اللهم إلا الشاعر والفتاة وبغيريهما هذه الفتاة يخرجها المنخل من مكنونها دافعا إيها الى حضن الغدير محاولا تقبيلها فترتعش له رافضة في خجل مسلمة دون وعي وجهها لقلبة تحيل برودة الكون المطر البارد الى وهج من حر النار.

هنا في هذه اللحظة تختلط الحدود والأشياء، يلتصم الشاعر بالطبيعة، يلتقي المطر بالغدير كما يلتقي المنخل بفتاته، هنا تصبح الطبيعة جزءا من النفس والنفس جزءا من الطبيعة ويستحيل الكون الى شيء واحد، ويكتمل أمر

من زمائه السحيق خاطبه بلغة الآن، ومن ثم كان القبول والالتقاء، فليسعد ذلك المخرج السينمائي في تشكيل كادره من المنخل حيث أعطاه المظهر والغدير، وخلل الغبار وحركة المضمرات وهزيم الرياح وفثاة تجفل من فتي، تتحرك من ستر الى ظهور ومن خدر الى الغدير، كما منحه ناقة يميل الى هواها من طرف مضاد مغرم من صنف البعير.

إن هذه الصورة التي هي من علاقة بوادينا في ذلك الزمان تنطلق من خلال الماضي الى الاحساس المعاصر حيث نرى وجه القديم في مرآة الحديث ونذكر وجه الحديث في مرآة القديم.

إن الشاعر حين يقول قديما :
وأحبها وتحبني

ويحب ناقتها بعيري

مؤكدًا وجود علاقتين في الجوى والحب، علاقة الحب الإنساني ومعها وذاك هو الطريف الجديد علاقة الحب الحيواني يذكركنا ذلك بالكادر الفني البارع الذي صنعه مخرج هوليد في أفلام رعاة البقر والغرب الأمريكي، حيث تأتي البطلة من أقصى اليمين ممتطية صهوة جوادها والبطل من أقصى اليسار ليحتضن البطلة في حب ويلتقي الجوادان الى أن يلتصق أنف هذا بذاك في علاقة حسية حميمة، وأظن أن هذه اللقطة حين شكلت على هذا النحو الطريف اعتبرت شيئًا محسوبًا لهذا المخرج السينمائي، وإضافة من إضافاته مع أن هذه الإضافة لم تصف كثيرا الى ما شكله المنخل الإشكري من قديم الزمان.

النص كما أحسب رغم قدمه فيه هوى المعاصرة وروحها ولن أغالي أبدا إذا قلت وفي المعاصرة شيء من هوى الموروث.

التوازن بين عطاء اللغة وعطاء الصورة :

حققت لغة النص التوازن المطلوب بين مراد الشاعر ومفرداته فهي في النص متحركة سريعة قافزة متوترة تروح بين الاستقرار والتوفز، بين الاخبار والإفصاح، وإن بلغ الإفصاح فيها مدى كبيرا فحركة الموقع والنفس لهما أثر كبير في تحديد هذا المدى.

في هذه اللغة استطاع الشاعر أن يوظف النداء والاستفهام والأمر والنهي والنفي والإخبار أيضا، ففي تتبع لسياق النداء الذي تحقق مرتين متباعدتين في النص،

براعة الصورة السابقة أظن أنها تقل براعة عن صورة أخرى أكثر منها حركة وانطلاقا وأبعد عن منطق الثابت المحدود، وهي صورة لا يقدر الفنان التشكيلي المعاصر على أن يلم بأطرافها؛ لأن قدرته تقف عند إدراك الجزء المحدود منها دون استيعاب المساحة النفسية والحسية فيها وهي صورة الشريف الرضي الشاعر العباسي أيضا الذي يصف مرور الزكب على ديار الصبا والأحبة وقد أهلكته عوادي الدهر وصروف الزمان، تلك الصورة التي يقول فيها :

ولقد مررت على ديارهم
وتلفت عيني فمدّ خفيته

عني الطلول تلتف القلب

في هذه الصورة المتحركة تمتد مكونات المكان الثابت وتتحرك مكونات النفس، وتعدد مدارك النظر في العين، فالمكان الذي أهلكته العوادي وأحاله الزمن الى أطلال تحوله حركة الركب المرتحل السائر ونظرة العين المتعلقة به الموصولة معه بحبات القلب والوجدان شيئا مركبا متحركا، وفي هذه الصورة المركبة تقف قدرة الفنان التشكيلي وتعجز الألوان عن أن تسعفه فما عساه أن يصور؟

حركة الركب المرتحل قبل الوصول الى الطلل؛ أو أثناء رؤيته والوصول قباليته؛ أو الابتعاد عنه رويدا رويدا في مساحة ضوء يجعل الشيء الواضح حركة وراء حركة وخطوة تلو أخرى أشباح خيال.

اعتقد أن غطاء فنيا آخر بإمكانه بقدر ما أن يستولي على شيء كبير مما صوره الشريف الرضي إنه صورة الكاميرا السينمائية أو لغة الكاميرا كما يقال تلك التي تسجل الحركة منطوية باتساع المكان وحساب الزمان.

هذه الصورة السابقة يبرع في تحقيق مرادها وتمثيل أمرها مخرج سينمائي دون أن يحقق مرادها الشمولي المعتمد على الحركة فنان تشكيلي.

أين نحن من هذا المبدع الأخير وأين سياق المتلقي الآن الذي تحوط به الأعمال المتحركة أكثر من الأعمال الثابتة فمن يلتفت حول دائرة السينما والتلفزيون الآن عصبية تفوق في عددها من يلتفت حول لوحة أو تكوين أو تمثال.

لقد كفى «المنخل» القاري المعاصر حيرة الاختيار؛ لأنه

لغة النص تثبت موقع الطرفين طرف الشاعر الذي عبّر عنه من خلال أفعال يملك حق الإرادة والتصرف فيها من مثل : لثمت ، شربت ، انتشيت ، أقررت ، دفعت ، وطرف آخر أفعاله من باب المطاوعة وتلقي الأثر وتقبله غالبا وذلك واضح من خلال صيغ الاستفعال والتفاعل والافتعال وذلك كالأفعال : استلأموا ، تلبسوا ، تناوحت دافعت ، تنفست... فمن مضمون الأفعال المستخدمة في النص نرى الشاعر الهادي بالفعل المرتكب له والأطراف الأخرى دورها المتلقى والمطاوع والمتقبل لأثر هذه الأفعال. وفي محاولة رصد المكون الإيقاعي الذي يتحرك من خلاله لحن النص ووزنه نجد الشاعر استخدم لمحاوَرته إيقاعا مجزؤا من بحر «الكامل» الذي وحدته اللحنية «متفاعله» يمتاز بقصر البيت وفي قصر البيت وجزئه إسرار بالجملة يوافق الإسراع في حركة الشاعر الفأسر والإسراع في دفع فتاة الخدر والتقاط القبلة، وفي الجزء ظاهرة تكثر تسمى التدوير حيث يلتصق الشطر الأول بالثاني فكان البيت كتلة نطقية واحدة، وهذا يؤكد حق الإسراع أيضا حيث لم يترك القطع والوقف على الشطر الأول من سبيل حتى يكتمل حوار الصورة ، وقد تأكدت نهاية الإيقاع بدنة زاشة على تقوية متفاعله جعلت البيت مرفلا يرفل في نغمه ولحنه كما يرفل جمال الفتاة في المقمس وفي الحرير، هذه الزيادة مقدارها اللحنية مقدار دنة في السلم الموسيقي، لأن «دنة» تساوي في ذاتها دو، ري، مي، فـ... والدنة هذه إضافة إلى كونها لحنًا منتشرا تؤكد الصخب الموجود في المدافعة والتقبيل وبسدة الحركة. وقد انتقلت القافية واختارت رويًا مطلقا هو حرف الراء التكراري الموصول بياء مد والمسبوق أيضا بمد بادل في الواو موقع الياء أحيانا حيث جاءت الكلمات: تحوري ، الذكور ، حرو ، زور مكافئة مع مواقع الياء في بقية كلمات القافية.

هذا الروي الذي اعتمد على صوت الراء الصوت التكراري شمعنا من خلال تكراره تكرار انهمار المطر واستمرار خريف الغدير.

لعبة فنية ثرية ، أوّل عبثية شاعر وحياة تأزرت فيها دلالات اللغة والصورة والصوت والإيقاع لتفصح عن شعر مرثي لإمكوت، لعبة فنية أنتجت عملا ناهضا قديما حديثا للشاعر الجاهلي المنخل الإشكري.

وجدنا الشاعر في المرة الأولى مدعوا مطلوبا مصرحا باسمه حيث دعي بقوله «يا منخل» وقد تم ذلك وتحقق، لأن الطرف الآخر الأنثوي قد رضي به وأنس إليه بعد مدافعة وتمتع يبدو أنهما لم يأخذا وقتا طويلا. ووجدناه في المرة الثانية وهو يدعو فتاة بعينها لها سماتها وموقعها الخاص داعيا لا مدعوا طالبا لا مطلوبا، وقد وصلت دعوته إلى حد الرجاء والاستصراخ والاستغاثة لسمى محدد لا يهبط بطاقة الشاعر وقوته فالمدعوة «هند» ليست من سقط المتاع فهي المعروفة تاريخيا بأنها من طبقة أرستقراطية يعز على السياق العربي أن يجعلها طالبة، ومن ثم فمسمعى الرجاء والتوسل من الشاعر في النداء الثاني يبرره وجودها الطبقي.

وفي تتبع لرصد حركة التركيب اللغوي التي تؤكد حركة الشاعر، وتوضح موقعه وموقع فتاة الخدر ووصمها بالخدر كما نحسب مبالغة في بيان حق الاستئثار فالوصف بالمصور يحقق أقصى المبالغات. في تتبع لهذا نجد انسجام الواقع اللغوي واتساقه مع الموقف، فالشاعر وهويصور لنا لقطة المدافعة وما تم من خلالها قائلا:

فدنت وقالت يا منخل ما بجسمك من حرور
ما شف جسمي غير حيك فاهدثني عني وسيري

يبين لنا كيف تدنو الفتاة من خلال نداء فيه علو صوت نسبي، والنداء هنا تقريبي في علاقة ألف بإلف فالمدعو حبيب قريب ملاصق، ومن ثم فهي من خلال الإفصاح النسبي تطلب شيئا أكبر من مطلب النداء، فهي لا تريد إقبالا وإنما تريد بثا للحال الذي عرضته في شكل استفهام انخفض أدأؤه لأن فيه شيئا من خصوص: ففيه سر والسر غير مجاب، ولذا فقد انتقل المنخل إلى الحوار في هذه اللحظة غير فاصل تتابع التركيب بكلمة «قلت» كي تقابل في وجودها كلمة «قالت» حتى يظل الهمس والانخفاض مستمرين، ويظل التواصل قائما في لحظة التلاقي هذه مستخدما طريق النفي سبيلا لتأكيد تأثير حياء عليه قائلا:

«ما شف جسمي غير حيك» . يأتي الأمر وهو من لغة الإفصاح وهو غير واقعي غير حقيقي في السياق ليعبر عن أن ما ناله من الفتاة فوق كل ما كان يتمناه، بأن الأمر لو زاد عن حده ما تمكن نفسا ولا تصورا من تقبل ما هو أكثر، فاهدثني عني وسيري أمران يساويان في عمق النص وباطنه «يكفيني هذا القدر القليل والقليل منك كثير» .

أخطاء المحققين لدواوين الشعر العماني دراسة عروضية

هلال الحجري *

فيطيب الأمر لدى بعض المحققين الأغرار، فتراهم يسارعون إلى كتابة أسمائهم كمحققين قبل أن يدرسوا ما كتبه النساخ، ويستدركوا عليهم أخطاءهم، وذلك سعياً رخيصاً منهم وراء المادة، واستغفالا للقراء والمؤسسات المعنية بتحقيق التراث وطبعه، دون مراعاة لآخلاقيات العلم أو احترام وتقدير للتراث.

فما أشقها من مهمة تلك التي يضطلع بها بعض المتسولين والمرتزقة في تحقيقهم لكتب التراث، فيقتصرون على استخراج معاني الألفاظ من قواميس اللغة، ويدعون ما اجتهد فيه بعض النساخ فينبسونه إلى أنفسهم، استغفالا لشعب له جذوره الضاربة في أعماق الشعر والأدب.

فهل بعد هذا المدخل يجوز لنا أن نجد مسوغاً لاستدراك الأخطاء العروضية التي وقع فيها المحققون لدواوين الشعر العماني تمهيداً ودعوة لتناول تحقيق هذه الدواوين من جوانب أخرى؟

إن هذه محاولة لالقاء حجر في غدير راكد:

١ - جاء في ديوان النهائي من تحقيق عز الدين التنوخي قصيدة منسوبة لبحر البسيط، مطلعها (٢)
بمؤذية عنا الركب استقلت

فلم أدر من بعد النوى أين حلت

وهذا خطأ كبير، لأن القصيدة من بحر الطويل، كما هو واضح من هذا المطلع.

وفي نفس الديوان جاءت قصيدة أخرى منسوبة لبحر الكامل، ومطلعها (٣).

رأية يا ذات الحبا والهودج

وربة الطوق وذات الدمليج

وهذا خطأ أيضاً لأن القصيدة من الرجز وليست من الكامل.

جرت عادة المحققين لكتب التراث العربي عامة، ودواوين الشعر خاصة، أن يستخرجوا أوزان القصائد أو المقطوعات الشعرية الواردة في تلك الكتب أو الدواوين.

وهي مهارة عسيرة، ليس من السهل على أي محقق أن يجيدها على أكمل وجه.

ونتيجة لذلك وقع كثير من المحققين في مزالق عروضية فاضحة، تقلل من هيبتهم وتزعزع الثقة في تحقيقهم، رغم سعة علم بعضهم وجلالة قدره.

ومن ذلك ما وقع فيه شيخ المحققين العرب عبدالسلام مارون في تحقيقه لرسائل الجاحظ - مثلاً - حيث نسب بيتين لعكاشة بن محسن، هما (١)
من كف جارية كأن بناتها

من فضة قد طرفت عنابها

وكان يمناها إذا نطقت به

ألقت على يدها الشبال حسابا

نسبهما إلى البسيط وهما من الكامل، ولو أعفى نفسه من هذه المهمة الشاقة، لكان أسلم له من هذا الزلل الذي أوقعه والتورط الذي أقحم نفسه فيه.

فمعرفة القاريء بأن القصيدة من بحر كذا، ليست بأهم من أن يعرف بأن هذا البيت موزون وذو مقل، وهذا ما يغفل عنه كثير من المحققين، فيحرصون على استخراج بحور الشعر ظناً منهم بأن هذا غاية التحقيق.

وقد يجد بعض المحققين أن النساخ قد أعفوههم من هذه المهمة، باستخراجهم لبحور الشعر وتعليقهم عليه لغة ووزناً،

* شاعر وباحث من سلطة عُمان.

وقد أخرجها من الهزج الى مجزوء الوافر أيضا أبيات:
كأن سطره الياقوت

قد رصع بالدر
يفوق مذاقه الشهد
المصفى شيب بالخمرد
وأبلوجا بماء الورود
شيب وبارد القطر
- قصيدة مطلعها (٨):
ألا قوموا بأسخار

بليل غير مقمار
وقد أخرجها من الهزج الى مجزوء الوافر أبيات:
أشعتها تغطي الشمس

في صبح وإبكار
كعين الديك روقها
بجهد خير عصار
قنا منها الزجاج وقد
كسته ضوء أنوار
- قصيدة مطلعها (٩):
ألاقم صاحبي مستبذلا

بالشغل أشغالا
وقد أخرجها من الهزج الى مجزوء الوافر أبيات:
فكثرت النوم يورث

أهله هما وبلا لا
ولا تندب أصحابنا
وبه عن ذكرك الماضي
من الزمن الذي حالا

- قصيدة مطلعها (١٠):
غزال زارني سحرا
يفوق الإنس والجنة

وحسب هذا المطلع دليلا على كون القصيدة من مجزوء
الوافر وليست من الهزج.

- قصيدة مطلعها (١١):
وسد قد كسا الافقا
تعالى خالق خلقا

وحسب هذا المطلع أيضا دليلا على كون القصيدة من
مجزوء الوافر وليست من الهزج.

وفي نفس الديوان أيضا قصيدة منسوبة لبحر الطويل،
ومطلعها (٤):
لموذية لدى منح رسوم

تلوح وعهدا بال قديم
وهذا خطأ لأن القصيدة من الوافر وليست من الطويل
٢ - جاء في «ديوان الحبسي» من تحقيق عبدالعليم عيسى،
قصيدة منسوبة لبحر الهزج، ومطلعها (٥):
ألا يا صاح لا تمدح

أهيل البغض والمقت
وهذا خطأ لأن القصيدة من مجزوء الوافر، وإن كانت
أبياتها توهم القاريء بأنها من الهزج، وهذا ما وقع فيه المحقق،
إذ أنه لم يلتفت الى بعض أبيات القصيدة مثل:
يقصر عن مدائحه

حليف الوصف والنعته
محمد المكرم خير
أهل الوصف والنعته

فقلوه (يقصر عن في البيت الأول، وقوله (محمد لـ) في
البيت الثاني، جاء على وزن (مفاعلتن) بتحريك اللام، وهذه
التفعيلة تخرج القصيدة من بحر الهزج الى مجزوء الوافر كما
يقر ذلك علماء العروض.
ومثل هذا الوهم من المحقق تكرر في ستة مواقع أخرى من
الديوان، هي:

- قصيدة مطلعها (٦):
إذا ما شئت مدحا في
ذوي المعروف والفضل

فقد أخرجها من الهزج الذي توهمه المحقق الى مجزوء
الوافر الأبيات التالية:
هو النور الذي افتخرت

بطلعت بهنو ذهل
يفوق على ابن زائدة
ولو يدري أبودلف

المكنى في بني عجل
لأصبح مع عدي الخبير
منسوبا الى الجهل

- قصيدة مطلعها (٧):
سلام نوره يزري
بضوء الشمس والبدر

وفي نفس الديوان قصيدة منسوبة لبحر المقتضب ومطلعها (١٣) :

مدح النبي محمد

أمن النفوس من الأذى

وهذا خطأ فادح لأن القصيدة من مجزوء الكامل وشتان بين موسيقى الوزنين:

وقد تكرر هذا الخطأ في موضعين آخرين من الديوان هما :

- قصيدة من مجزوء الكامل نسبها المحقق إلى المقتضب، ومطلعها (١٣) :

يا زائرا قبر النبي فكيف عاقبة الصروف

- قصيدة من مجزوء الكامل، كما نسبها المحقق إلى المقتضب، ومطلعها (١٤) :

ليس المودة بالزيارة والتملق والتناجي

وفي نفس الديوان قصيدة منسوبة لبحر المتدارك ومطلعها (١٥) :

أيا أحمد الخير يا سيد البرية يا رحمة العالمينا

وهذا خطأ بين لأن القصيدة من المتقارب وليست من المتدارك.

وفي موضع آخر مقطوعة نسبها المحقق إلى بحر السريع، ومطلعها (١٦) :

يا صادقاً بين الوري ميعاده

ومغنياً بماله وفاده

وهذا خطأ لأن المقطوعة من الرجز، وربما لا يفرق عند المحقق لو نسبها إلى البسيط مثلاً، لأنه يشترك مع السريع والرجز في ابتدائه بـ«مستفعلن» ، وذلك جهل فاضح بأساسيات العروض.

وفي موضع آخر من الديوان مقطوعة من بحر البسيط نسبها المحقق جهلاً إلى بحر الطويل، وشتان بين موسيقى البحرين، ومطلع المقطوعة (١٧) :

عجل - لك الخير - في أمر بدأت به

لا تجعله لإبطاء وتأخير

وربما اكتفى المحقق بطول البيت دون تقطيعه، فنسبه إلى الطويل، وذلك خذلان عظيم ، يسلم منه حتى صبيان المدارس في دراستهم العروض ..

والحقيقة أن الديوان به أخطاء مختلفة يصعب حصرها، فالمحقق تارة ينسب الأوزان إلى غير بحورها، كما مثلاً لذلك سابقاً، وتارة يخلط بين البحور الوافية ومجزوءاتها، كما في هذه القصيدة ، التي مطلعها (١٨) :

أهدي سلاماً نشره

يزري على نشر الأناب

فقد نسب المحقق القصيدة إلى بحر الكامل وهي من مجزؤه، وتارة يترك أبياتاً من الشعر مكسورة الوزن دون أن يشير إلى ذلك ، كما في هذا البيت (١٩) :

إني أفقر مهجتي حذراً

عن أرى حاصلاً بأوهاق

فالقصيدة من المنسرح، وهذا البيت مختل، وهناك أمثلة أخرى في الديوان ، ليس هذا موضع حصرها.

وخلاصة الحديث عن ديوان الجببي، أن وزارة التراث القومي والثقافة، لم تلحظ في اختيار المحقق للكف للديوان ، وقد ورطت الرجل - صاحب التحقيق - في مهمة جسيمة ليس أهلاً لها.

٣ - جاء في «ديوان المعولي» من تحقيق د. عبدالمعنى خفاجي أربعة أبيات منسوبة لبحر الطويل، ومطلعها (٢٠) :

إن الذي نهواك منك لحاضر

في قبض كفك والزمان مساعد

وهذا خطأ لأن الأبيات من بحر الكامل وليست من الطويل كما زعم المحقق. وفي نفس الديوان ورد بيتان نسبهما المحقق إلى البحر الطويل وهما (٢١) :

لا شغل لي في أول أو حاضر

لكن فؤادي في هوى المستقبل

فالنفس مولعة بما قد ترجي

[.....]

وهذا خطأ بين لأن البيتين من الكامل وليسا من الطويل. وفي نفس الديوان قصيدة منسوبة لبحر المجتث، ومن أبياتها (٢٢) :

أنا منه طول دهرى

مبتلى حان عليل

لم يلمني عن هواه

لائم فيه جهول

وهذا خطأ أيضاً لأن القصيدة برمتها من مجزوء الرمل وليست من المجتث.

وفي الديوان قصيدة منسوبة لبحر الكامل، ومطلعها (٢٣) :

يا زورة قد أورت

برءاً من الداء العقام

وهذا خطأ لأن القصيدة من مجزوء الكامل وليست من الكامل التام.

وفي «ديوان الغشري» لنفس المحقق قصيدة منسوبة لبحر السريع، ومطلعها (٢٤):

يا خالتي الذر الدقيق ومن يرى لدبيبه في جنح ليل أليل
وهذا خطأ لأن القصيدة من الكامل وليست من السريع كما

زعم المحقق.

وفي نفس الديوان قصيدة وهم المحقق بأنها من الرجز وهي من الكامل ومطلعها (٢٥):

وإني كتاب الوالد المفضال

كأنه الباقوت في التمثال

وهذا المطلع بالفعل يومه القاريء بأن القصيدة من الرجز للتشابه الدقيق بينهما، بيد أن هناك ما يدفع هذا الوهم ويخرج القصيدة من الرجز إلى الكامل، وهي هذه الأبيات من القصيدة:

فببعض ما كسبوه من أفعالهم

هذا من الإسراف في الأفعال

والله ليس بظالم لعباده

والله ذو عفو عن الجهال

قد أسفوه فعاجلتهم نعمة

ببلاء نقص وإنبلاء قتال

ففي هذه الأبيات تردد تفعيلية (متفاعلتين) بتحريك التاء

وهي من بحر الكامل، مثل (فببعض ما) (كسبوه من).

وفي «ديوان ابن رزيق» وهم نفس المحقق د. عبد المنعم خفاجي وهما قريباً من الوهم السابق، ففي الديوان وردت مقطوعة من خمسة أبيات نسبها المحقق إلى بحر الهزج ومطلعها (٢٦):

محمد غيث مكرمة

محمد ليث هيجاء

وهذا وهم لا عذر للمحقق فيه، لأن أول تفعيلية في البيت بيئة واضحة من مجزوء الوافر، وهي (محمد غيب) على وزن مفاعلتين بتحريك اللام، وهذا دليل قاطع على أن الأبيات من مجزوء الوافر وليست من الهزج.

ومثل هذه الأوهام لا تليق بعروضي كاليدكتور عبد المنعم خفاجي وذلك لمؤلفاته في العروض؛ أما أن العلم شيء والتطبيق شيء آخر؟

٤ - جاء في «ديوان اللواح» الجزء الأول من تحقيق محمد الصليبي قصيدة منسوبة لبحر الوافر، ومطلعها (٢٧):

فؤادي يحسن ليلي الشريفة

حنين الخحاس العطاش المضيفة

وهذا خطأ بَيِّنٌ، لأن القصيدة من المتقارب وليست من الوافر كما زعم المحقق.

وفي نفس الديوان قصيدة نسبها المحقق لبحر الهزج، ومطلعها (٢٨):

إليك إليك يا ربي

حملت العيب من ذنبي

وهذا وهم فاضح لأن القصيدة من مجزوء الوافر وليست من الهزج، والتفعيلية الأولى من البيت (إليك إني) على وزن مفاعلتين بتحريك اللام، خير دليل على أن القصيدة من مجزوء الوافر.

وهذا الوهم حمل المحقق على ارتكاب خطأ آخر في القصيدة فقد علق على البيت.

وأصحبني بمن ترضى

وتقبله من الصحب

وبأن الوزن يستقيم إذا سكنت اللام في الفعل (تقبله) وهذا افتراء لا يقره شاعر ولا عروضي، إذ أن الوزن يحتمل تحريك اللام وتسكينها، وإن كان التحريك أولى - نحوياً - لعدم سبق الفعل بجامر.

ويبدو أن المحقق لا يفرق بين الهزج ومجزوء الوافر فقد ارتكب هذا الخطأ في أربعة مواضع أخرى من الديوان هي:

- في الجزء الأول، قصيدة مطلعها (٢٩):

وقفت ببابك اللهم والمقبول مردود

والتفعيلية الأولى من هذا المطلع دليل على أن القصيدة من مجزوء الوافر وليست من الهزج

أيضاً في الجزء الأول، قصيدة من أبياتها (٣٠):

إلى كم أرقع الدنيا

بهتكي حلة الدين

وأركض في ميادين الـ

هوى ملء الميادين

والتفعيلية الأولى من البيت الثاني دليل على أن القصيدة من مجزوء الوافر وليست من الهزج

وفي الجزء الثاني، قصيدة من أبياتها (٣١)

أطاي السبب القهپ

بأيدي الداغري النغب

كطي البرد والأتب

أنش بسعال واحتسب

وعجز البيت الثاني دليل على أن القصيدة من مجزوء الوافر وليست من الهزج.

وأيضاً في الجزء الثاني، قصيدة مربعة من أبياتها (٣٢):

عزاء يا بني شرف

فطول الحزن واللهف

مؤد بكم الى التلف

ووالدكم فليس يفي

وعجز البيت الثاني دليل على أن القصيدة من مجزوء الوافر وليست من الهجج.

وفي نفس الديوان من الجزء الأول، مقطوعة من ثلاثة أبيات، نسبها المحقق الى بحر الرجز ومطلعها (٣٢) :

لا خير في الدنيا ولذاتها

إن لم تكن عاقبة صالحه

وقد أخطأ المحقق، لأن المقطوعة من بحر السريع وليست من الرجز، كما هو واضح من هذا البيت، فعروضه وضربه على وزن (فاعلان)، وهذا يكون في السريع لا في الرجز.

٥ - جاء في «ديوان أبي الصوفي» من تحقيق الدكتور حسين نصار مقطوعة مخمسة، نسبها المحقق الى مجزوء الكامل، ومطلعها (٣٤) :

مرعى الغرام وخيم والصبر عنه جسيم
يا خل أنت عليم شوقي إليك عظيم
لا شيء أعظم منه

وهذا خطأ، فالمقطوعة من بحر المجتث وليست من مجزوء الكامل كما وهم المحقق.

وفي نفس الديوان مقطوعة أخرى مخمسة من بحر المجتث ومطلعها (٣٥) :

لو كنت تعلم حقاً ماذا يبعدك ألقى
ما حدث عني شقاً يا منية القلب رفقا
كفأك هذا التجني

وقد نسب المحقق هذه المقطوعة خطأ الى مجزوء الرجز.

٦ - وفي ديوان «جواهر السلوك في مدائح الملوك» من تحقيق الدكتور داود سلوم، مقطوعة شعرية من مجزوء الكامل، مطلعها (٣٦) :

نفراتها عن لامح

كمها تهب تسعرا

وقد نسب المحقق هذه المقطوعة خطأ الى المجتث.

وفي نفس الديوان قصيدة مضطربة الوزن، أكثر أبياتها من المجتث، ويختلها مجزوء الرمل أحياناً، ولم يثر المحقق الى ذلك، ومن أبياتها (٣٧) :

ومقرظ جاء يسعي

سحرا زف الكؤوسا

يشبه الظبي التفتاتا

والنصن لبنا وميسا

أتى بكأس دهاق

نورها فاق الشموسا.

هوامش :

١ - رسائل الجاحظ، الجزء الثالث، تحقيق عبدالسلام هارون، بيروت دار الجليل، ١٩٩١، ص ١٤٥.

٢ - ديوان التنبهاني، السلطان سليمان بن سليمان التنبهاني، تحقيق : عز الدين التتري، دمشق المطبعة العمومية، ١٩٦٥، ص ٧١.

والجدير بالذكر أن وزارة التراث القومي والثقافة أعادت طبع هذا الديوان لكنها للأسف أسقطت اسم المحقق عز الدين التتري، والصفت بالديوان شخصاً آخر، هو سليمان بن خلف الخروصي، دون تقدير لأخلاقيات التحقيق والنشر.

٣ - نفس المرجع السابق، ص ٨٦.

٤ - نفسه، ص ٢٠٠.

٥ - ديوان الجبسي، راشد بن خميس، تحقيق : عبدالعليم عيسى، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٢، ص ٥.

٦ - نفس المرجع السابق، ص ١٧٤.

٧ - نفس المرجع السابق، ص ٢٢٨.

٨ - نفس المرجع السابق، ص ٣٠٥.

٩ - نفس المرجع السابق، ص ٣١٣.

١٠ - نفس المرجع السابق، ص ٣٤٨.

١١ - نفس المرجع السابق، ص ٤٩٥.

١٢ - نفس المرجع السابق، ص ١٣.

١٣ - نفس المرجع السابق، ص ٢٢.

١٤ - نفس المرجع السابق، ص ٤٧٤.

١٥ - نفس المرجع السابق، ص ٢٧.

١٦ - نفس المرجع السابق، ص ١٧٠.

١٧ - نفس المرجع السابق، ص ٢١٠.

١٨ - نفس المرجع السابق، ص ٢٤١.

١٩ - نفس المرجع السابق، ص ٢٤.

٢٠ - ديوان المعري، محمد بن عبدالله، تحقيق : محمد عبدالنعم فخاجي، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٤، ص ١٣٢.

٢١ - نفس المرجع السابق، ص ٢٩٠.

٢٢ - نفس المرجع السابق، ص ٣٠٩.

٢٣ - نفس المرجع السابق، ص ٣٧١.

٢٤ - ديوان الغنيري، سعيد بن محمد الخروصي، تحقيق : محمد عبدالنعم فخاجي، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨١، ص ٣٠٤.

٢٥ - نفس المرجع السابق، ص ٣٠٦.

٢٦ - ديوان ابن رزيق، حميد بن محمد، تحقيق : محمد عبدالنعم فخاجي، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٢، ص ٨٦.

٢٧ - ديوان الواح، سالم بن غسان الخروصي، تحقيق : محمد علي الصليبي، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٩، الجزء الأول ص ١٥١.

٢٨ - نفس المرجع السابق، الجزء الأول، ص ٢٨٣.

٢٩ - نفس المرجع السابق، ص ٣١١.

٣٠ - نفس المرجع السابق، ص ٣٧٩.

٣١ - نفس المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٥١.

٣٢ - نفس المرجع السابق، ص ١٨٩.

٣٣ - نفس المرجع السابق، الجزء الأول، ص ٣٠٦.

٣٤ - ديوان أبي الصوفي، سعيد بن مسلم، تحقيق : حسين نصار، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٢، ص ٢٢٨.

٣٥ - نفس المرجع السابق، ص ٢٢٩.

٣٦ - ديوان جواهر السلوك في مدائح الملوك هلال بن سعيد بن عرابة، تحقيق : داود سلوم، مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة، ١٩٨٤، ص ١٢٤.

٣٧ - نفس المرجع السابق، ص ١٦١.

التاريخ الأدبي والهوية السواحيلية *

للباحثين الأمين المزروعى، وإبراهيم نور شريف البكري

ترجمة وتقديم: عبدالله الحراسي **

تقديم :

قد يتساءل البعض عما يهم الثقافة العربية من إثارة قضية من مثل الهوية السواحيلية ومحدداتها. وهذا التساؤل له حقا ما يبرره حيث لم يخرج موضوع الوجود العربي في شرق أفريقيا حتى الآن من متون كتب التاريخ.

الثقافة العربية (أعني الثقافة / الفكر / الأيديولوجيا) لم تخرج عن كونها ثقافة استعراضية في أوجهها العديدة. يتبدى استعراضنا الثقافي في القضايا التي تثار مثلا حول الشعر (الشعر العمودي، الشعر الحر، الشعر النثري، ...) وحول قضايا أخرى من مثل حرمة قراءة أولاد حارتنا «لنحجب محفوظ» وغيرها من المواضيع الشبيهة.

إن ثقافتنا العربية المعاصرة تنطوي على مفارقة مكيكة.. إن لنا كعرب وجودنا متميزا في مجالات تاريخية شتى لكننا لم نأخذ قضية وجودنا في حركة التاريخ مآخذ الجد. لقد أصبحت قضايانا الثقافية الاستعراضية مركزا، وغدا كل شيء لا يمكن تقيمه إلى «مانشيت» عريض هامش، بل علما في الأغلب. وقضية الهوية السواحيلية هي إحدى القضايا التي لم يولها الفكر العربي أي أهمية، بل لم تحظ حسب علمي بأي نقاش في أي صورة من الصور. وإنارة الموضوع ليست من قبيل التباكي على ماضٍ لن يعود، فبيت العجائب في زنجبار ليس ماضيا، والعمانيون واليمنيون وغيرهم ممن يجري في أحضانهم الدم العربي وعلى سنتهم لغة عربية مازالت محفلة بجرس الأسس، أولئك الذين مازالوا متشبثين بجذورهم في كلوة ومباساة وغيرهما من نقاط الساحل الأفريقي ليسوا تاريخا. انهم مازالوا هناك.

عرف العرب الشرق الأفريقي منذ قديم الزمان. عرفوه

مستكشفين ودعاة وبحارة وتجارة ويأخذون عن الرزق. والشرق الأفريقي - وزنجبار على وجه التحديد - له موقع خاص في الذاكرة العمانيّة، فقد كان الساحل امتدادا لعمان الأم ثم أصبح في عصر السيد سعيد بن سلطان مركزا وعاصمة لعمان. وحتى الستينات من هذا القرن كان حكام ساحل شرق أفريقيا عمانيين إلى أن دارت عليهم الدائرة فضاع الساحل العربي في شرق أفريقيا كما ضاعت الأندلس وغيرها.

حتى الآن لم يدرس العرب تاريخهم في شرق أفريقيا. أجل توجد دراسات قليلة لكنها لا تمثل قطرة من بحر من الدراسات التي يمكن للمتخصص أن يرى إمكانية إجرائها. والتاريخ أي سر حياة الغطاء، ليس هو التاريخ الذي أعنيه هنا. التاريخ المراد دراسته هو الحركة الشاملة لحياة الإنسان، أي قصصه وتمحيصه باعتباره روحا. والمجال إذن مفتوح ليس لعلم التاريخ حسب، بل لكل العلوم التي ترصد الإنسان في كل صوره: مجتمعا، معمرا، فنا، شعرا، صحافة، غناء.. الخ.

إن المطلوب ليس فقط البحوث «المدرسية» المتفرقة التي تتعرض مثلا للصحافة العربية في زنجبار، أو لمذكرات الأُميرة العربية التي هجرت زنجبار إلى أوروبا. هذه فروع والمطلوب هو المجرى الرئيسي الذي تتوضع فيه كل هذه الدراسات.

إن ترجمة الفصل الثالث من كتاب «السواحيلية: لسان شعب أفريقي وهويته» لإبراهيم نور شريف البكري والأمين المزروعى ترمي إلى أفق تتجاوز موضوع هذا البحث لتشكّل دعوة للباحثين العرب (والعالمين خصوصا) إلى ابتلاء موضوع العرب وساحل شرق أفريقيا الاهتمام الذي يستحقه وفيما يلي ترجمة الفصل المذكور.

* فصل من كتاب «السواحيلية لسان شعب أفريقي وهويته».

*** باحث ومترجم عماني.

التطور العنصري للأدب السواحلي من القاعدة العرقية السواحلية.

ومما لا ريب فيه أن إيمانكنا أن طرح جانبنا وجود العرق السواحلي دون أن نرفض فكرة الهوية السواحلية. وكما أشرنا سابقا فإنه قد أعل من مقام السواحلية في تنزانيا بتتبعها لغة وطنية، وظهر على أثر ذلك ضرب من الثقافة السياسية السواحلية. وهكذا يصبح من المناسب أن نطلق مصطلح الأدب السواحلي على الأدب الذي ألف باللغة السواحلية على يد كتاب ينتمون إلى هذه الثقافة. أن مفهوم الثقافة السياسية السواحلية هذا هو الذي يبدو أنه قد شك الموقف الذي يقفه كل من كيانجو وسينجو حينما يكتبان:

...هنا في أرض الوطن نعتبر السواحلية حامية حمانا، فقد أنشأتنا منذ الفترة الاستعمارية ووجدتنا إلى حين صولتنا على استقلالنا. إنها اللغة التي تعبر عن حيواتنا الاجتماعية... إن يكون البرء سواحليا يعني أن يكون تنزانيا. لذا فمن المرجح أن الناس سيقبلون أن يلقبوا بالسواحليين وسواحليون تطوير قيم ومبادئ وأعراف بدلا من إعطائهم أهمية لمفهوم العرق. وهنا عندها يمكننا القول أن لدينا أدبا سواحليا.

ومما لا شك فيه أن تسييس الهوية السواحلية وارتباطها في معادلة مع الخلق الاستعماري المسمى الدولة - الشعب هو ظاهرة تنزانية في المقام الأول. فرغم أن السواحلية هي اللغة الوطنية في كينيا إلا أن اعتبار الكيني سواحليا هو أمر غريب حقا لدى شعب كينيا، على الأقل في المستقبل المنظور. ولكن الحال جد مختلف في تنزانيا حيث يلاحظ تزايد اندماج الاعراق تحت لواء روح شعب تشكل اللغة السواحلية عمودها الفقري وفي هذا السياق يقول لودهي في معرض تأييده لكيانجو وسينجو معلقا.

إن الثقافة التنزانية هي إذن المجموع الكلي لكل العادات والتقاليد المصنوعة لدى مختلف المجموعات القومية في تنزانيا، حيث تم تحويل كل هذه الثقافات القومية التي استخدمت لغات أو لهجات محلية إلى ثقافة وطنية تستخدم اللغة السواحلية التي تتألف بعد يومين إخصاص التنزانيين وحبهم وتقديرهم. (١٩٧٤: ١١)

ولكن أن عرفنا الأدب السواحلي على هذا النحو فإننا ونحو آلي سنسقي الأدب الذي كتبه بالسواحلية السواحليين وغير السواحليين الذين هم ليسوا من أصل تنزاني، وهذا بدلا ريب قول يصعب تقبله والتسليم به.

يقترح سينكلرو - تحت تأثير مفهوم الهوية السواحلية - تعريفا تجاوز حدود الدولة للشعب في قوله.

في البداية تحدثنا عن العلاقة بين الأدب والجموع وثقافته، وهذه العلاقة ستعني لنا تعريف الشعر السواحلي. سنستقر ما إذا كان أي عمل أدبي سواحليا غير أم سواحلي على أساس تصويره لثقافة الشعب السواحلي وعلاقته بهذه الثقافة. وهنا فإن مصطلح سواحلي لا يعني الجموع العرقية المكونة للشعب السواحلي وذلك لعدم وجود مثل هذه الجموع العرقية في الوقت الحاضر. إن السواحليين هنا هم مواطنو شرق إفريقيا ووسطها على وجه العموم ولا يقتصر على أولئك الذين يعيشون على ساحل هذه الدول.

يفترض سينكلرو إذن وجود ثقافة تتخطى الحدود الوطنية ذات أدب من المناسب اعتبارها سواحليا إذا كتب باللغة السواحلية وتعلق بتلك الثقافة وعمر عنها.

من الأمور المسلم بها أحيانا تلك العلاقة التي لا تنفصم عراها بين طور لغة قوم وأدبهم. ولكن أن لم يكن بالإمكان فك عرى هذه العلاقة فبالإمكان أن أقل تقدير أضعافها أو جعلها غاية في الغرض. إن الجدل الساكن الدائر حول لغة الأدب الإفريقي هو دليل ساطع على غموض تلك العلاقة التي يفترض عدم اهتزازها بين اللغة والأدب. ويثير هذا الجدل أسئلة ذات شأن حول جوهر كل من الأدبين الأوروبي والإفريقي. فما هو الأدب الإفريقي؟ أهو أدب الإفريقي؟ أم أنه يشتمل على الآداب الأخرى التي كتبت باللغة الإنجليزية؟ أم ترى أن المؤلف الإفريقي والروح الإفريقية أمران كافيان لتشكيل الأدب الإفريقي بغض النظر عن اللغة التي كتب بها؟ إن هذه التساؤلات تجلب معها تساؤلات أخرى عديدة. فمن هو الإفريقي؟ وهل هناك روح أدبية إفريقية؟ وهل يمكن اعتبار الأدب الذي كتبه ذوو الأصول الهولندية في اللغة الأفريكانية أدبا إفريقيا؟

إن تساؤلات واعتبارات شبيهة بهذه شوشت عالم «الأدب السواحلي». ويمكن بغاية البساطة تعريف الأدب المكتوب بالسواحلية على أنه أدب الشعب السواحلي حينما تكون حدود اللغة السواحلية مشتركة مع حدود العرق السواحلي. ولكن وكما هو الحال في اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية فإن تطور السواحلية وانتشارها خارج «حدودها» العرقية قد أثار تساؤلات جادة حول أصل الأدب السواحلي وارتباطه بالهوية السواحلية. ويرسم توبان هذا السيناريو حينما يتساءل.

هل الأدب السواحلي هو ذلك الأدب الذي كتبه السواحليون؟ وإذا كان كذلك فما هو المسوحي؟ - إن هذا تساؤل مثير للجدل. هل الأدب السواحلي هو ذلك الذي يعني بنمط الحياة السواحلي أو شرق الإفريقي؟ أم أنه الأدب السواحلي الذي كتبه سكان شرق إفريقيا؟ (١٩٦٨: ١٦٦)

وإذا كان الرأي العام يشير إلى أنه ليس هنالك عرق سواحلي وأنه ليس هنالك شعب بلغ ترابطه الجماعي حدا يمكنه من تكوين وجود عرقي سواحلي فعندها يسهل تعريف الأدب السواحلي في مصطلحات لغوية لا لبس فيها، وإلا فيمكننا أن ننظر للقضية من منظور وطني فنفرق الأدب السواحلي على أنه الأدب الذي ألف باللغة السواحلية على يد كتاب لغتهم الوطنية هي السواحلية. وهذا الأدب - إذا أخذنا بهذا التعريف - سيشتغل على الأدب السواحلي (واللغة السواحلية) الذي كتبه التنزانيون والكينيون وإلى حد أضعف الأوغنديون - لكن هذا التعريف سيضيع جانباً ذلك الأدب الذي كتبه الأوروبيون بالسواحلية على سبيل المثال. إن ريتشارد نولدو هو أحد الباحثين الذين ينحون هذا النحى - إلى حد ما - في تعريفهم للأدب السواحلي، فالأدب السواحلي في إيمانهم هذه في رأيهم:

... لا يمثل إلا الثقافة والجمعة السواحليين في الساحل (الشرق الإفريقي) فحسب. لكنه أيضا جزء لا يتجزأ من الشعوب الحديثة في شرق إفريقيا. ومن الناحية العلمية سيكون أكثر تأثيرا أن نسمي هذا الأدب بأدب شرق إفريقيا المكتوب باللغة السواحلية. يعتبر البعض إذن أن قوى التطور اللغوي والتحديث السياسي قد شوهت

وعلى نفس منوال سينكارو ولكن دون التأكيد على وجود الروابط الثقافية يجادل روبرت فيليبسون بوجود أدب يتجاوز الحدود الوطنية يتضمن الأدب المكتوب باللغة السواحيلية وليس بالضرورة الأدب الذي كتبه «السواحيليون» أو في الثقافة السواحيلية من تنزانيا وكينيا وأوغندا ويجب حسبما يرى فيليبسون أن يضع هذا الأدب العابر للحدود الوطنية في الاعتبار مشاركة المجتمعات الناطقة بالسواحيلية في زائير وإسهامها (فيليبسون ١٩٩٠: ٢٠). وفي الحقيقة يمكن للمرء أن يفرض مفهوم إفريقيا السواحيلية (على غرار فرانكو فونيه: المترجم) التي تشمل كينيا وتنزانيا وأوغندا وجزر القمر وبعض المجموعات السكانية من زائير والصومال والسودان وموزمبيق ورواندا وبروندي ومالاوي وفي هذه الحالة سيفرض الأدب السواحيلي بكونه الأدب السواحيليفوني المكتوب باللغة السواحيلية.

ويبدو لنا أن آراء كل من كيانجو وسينجو ورنولد وفيليبسون تنتمي انتماء ملامشا إلى دائرة الأدب المكتوب بالسواحيلية فهم - ضمنيا على الأقل - يتفادون إمكانية اعتبار الأدب السواحيلي أدبا عرقيا للشعب السواحيلي. ومن نتائج هذا أن أنه لا يمكن استخدام ما يسمى بالأدب السواحيلي كسمة مميزة للهوية العرقية السواحيلية. إن مشكلة هذه الرؤية هي أنها تتعامل مع الأدب السواحيلي في لحظة متجمدة تمتد منذ مقدم الاستعمار الأوروبي وانتهاء بالوقت الحاضر. إن هذا الأدب غريب للنشأ من نواح عرقية وقومية ودينية وايدئولوجية، فهو أدب يتجاوز حدود الأعراق واللغويات ولا يربطه رابط سوى اللغة السواحيلية التي جرت العادة في أنها تدور حول نموذجها الكلاسيكي الفصح. وقد شارك وساهم في صياغة هذا الأدب كل من السواحيلي وغير السواحيلي والتنزاني وغير التنزاني والمسلم وغير المسلم. وهذا الأدب أيضا شفهي ومكتوب ولكن أن كتب فقد جرت العادة على كتابته بالأحرف اللاتينية.

غير أن الأدب السواحيلي لا يبدأ مع قدوم الحكم الاستعماري الأوروبي. وفي الواقع فإنه لا يوجد سبب يدعونا لنفترض أن السواحيليين لم يسمعو بالكلمة المكتوبة في مرحلة مبكرة من تطوهم واتصالهم بالعالم العربي، إلا أن هذا لا يعني أنه تم اعتماد الكتابة مباشرة في إنشاء أدبهم. ومن المحتمل أن أدب هذا الشعب النامي في مرحلة تشكله قد ظل شفهيًا لقرون عديدة، وربما إنه حين عرف السواحيليون الكتابة كانت في البداية حصرا على توثيق الانشاءات الشفهية، وعلى هذا فإن التأليف في الشكل المكتوب قد يكون أحد الوظائف المتأخرة للكتابة بعد معرفة المجتمع السواحيلي بها.

وبعد أن ذكرنا ذلك فعلينا أن نزرع لتضيق أنه لا يمكن للمرء أن يقول بأن بداية تاريخ الكتابة الإبداعية لدى السواحيليين قد ارتبطت بتوافر الوثائق المعروفة. وهذا الضرب من التصور الاستنتاجي يفرض أننا لا نعتبر الشيء موجودا إلا إذا تم توثيقه. ومثل هذا الرأي النصي هو الذي أدى بإعزاز الباحثين في الأدب السواحيلي لتنتج أن أن يعتبر عام ١٧٢٨ نقطة بداية ظهور الأدب السواحيلي (والذي يقصده الباحث كما نرى هو الأدب المكتوب) [كشابت ١٩٧٠: ١]. وكما تبين فإن لدى جامعة دار السلام في مجموعتها وثيقة أدبية سواحيلية يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر، ولا يوجد سبب مقنع يحدونا إلى أن

نفترض أن الكتابة الأدبية السواحيلية التي استخدمت الحرف العربي لم تكن قد ابتدأت قبل القرن الرابع عشر بوقت طويل. وعليان أن نحترس من الوقوع في غترات «الأيديولوجية التوثيقية»، وخصوصا فيما يتعلق بمجتمع أعطي - إلى حد قريب على الأقل - نوعا آخر من القيمة للكلمة المكتوبة بخلف عما أعطته لها مجتمعات الدائرة الشمالية. وكنتيجة لاختلاف القيمة هذا فقد كان السواحيليون أقل تحمسا لحفظ أدبهم الموثق مما يعتقد كثير من الباحثين الغربيين. والنتيجة قد تكون فقدان كنوز من الأدب المكتوب الموجود سابقا، هذا إذا تجاوزنا الحديث عن حقيقة مفادها أنه سرعان ما كانت المخطوطات المحفوظة تهترى في العادة من جراء المناخ الاستوائي.

وفي المرحلة الحالية من معرفتنا فإنه من المحال أن نحدد النقطة التي تكاملت بها الآداب الشفهية السواحيلية - النجاسو، والنيبيو، والميسيمي، والفندوايلي الخ... مع الأدب المكتوب الذي قام في الأساس على الحرف العربي. غير أننا نعرف أن الكتابة السواحيلية في الحرف العربي كانت على نحو كاسح منحازة للشعر، وأن الأدب «الديني» العربي دائما بفرصة أفضل لحفظه في الشكل المكتوب من غيره من إناط الانشاء غير الدينية. وحتى عقود قليلة ظل النشر السواحيلي شفهيًا في الأساس. وكانت أصول بعض هذه القصص محلية، سواحيلية وغير سواحيلية (مثال: صومالية، يمنية، بوركينية، وميجيكندية، وزاراموية). في حين أنه تم تكيف قصص أخرى محليا من أصول غير محلية وتطويرها (خصوصا تلك القصص ذات الأصول العربية والفارسية). وإضافة إلى قصص المواعظ وقصص الحيوانات والأساطير والحكايات، فقد أثري الأدب الشفهي بالنثر الذي تم تطويره من أصول عربية وفارسية. كذلك فقد تم التعامل مع القصص ذات المواضيع الإسلامية وخصوصا تلك التي تعني بسير حياة الأنبياء والرسل، على نحو مختلف في التراث النثري الشفهي السواحيلي. وقد كان غرض معظم هذا البعد الشفهي من الأدب السواحيلي تعليميا بالطبع.

غير أن ما بين السواحيليين في ذات الوقت تراث كامل من نظم الشعر وحفظه في قالب مكتوب بالحرف العربي، وقد كان معظم الشعر وعظما. وكما هو حال هاسو - فلاني فقد أصبح الشعر يستخدم باعتباره وسيلة مهمة للارتباط الروحي لدى السواحيليين. وقد كان من العادي حتى الفترة الاستعمارية البريطانية أن نستمع إلى قصيدة مثل قصيدة الانكشاف تلقى في المساجد والمدارس الإسلامية. وقد أضفى الشعر الوطني السواحيلي على نحو ما جزءا من الجسوة الكاملة من العناصر الإسلامية التي تنتمي إلى تقليد تعليمي يقوم على القراءة والكتابة.

وعلى أية حال فقد كان هذا هو الوضع الساك حينما وصل الألمان والانجليز إلى الساحل الشرقي لأفريقيا: فقد وجد هنالك تراث شفهي متعدد الأبعاد مزدهر قوي، وقام هذا التراث بربط الشعر والنثر بشكل أدبي مكتوب كان منحاذا بصورة تامة نحو النظم الوطني. وقد توافقت وجود هذا الأدب مباشرة مع وجود عرق متميز، أي أنه أدب ألفه السواحيليون أنفسهم، مستخدمين لهجاتهم الإقليمية

السواحلية. ومركزين على المواضيع التي ارتبطت على نحو مباشر أو غير مباشر بمحيطهم الاجتماعي والثقافي.

وقد جلب الاستعمار البريطاني معه تأثيره الخاص على الأدب السواحلي، فقد كان الحرف العربي الذي كان مستخدماً حتى ذلك الحين حصراً على مسلمي شرق أفريقيا. حيث كان حرفاً يكتبت من التعليم القرآني والإسلامي. وهنا فقد أدخل الانجليز الحرف اللاتيني، وقد أمكن عبر المدارس والكنائس توصيله إلى قطاع عريض من السواحليين في شرق أفريقيا. إن القراءة والكتابة بالحرف اللاتيني ستعزز غير السواحليين لعالم الأدب السواحلي، وهذا ما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور مؤلفين غير سواحليين كتبوا باللغة السواحلية. وقد قام الاستعمار البريطاني أيضاً بتطوير النجاشو (القصة) السواحلية لتصبح رواية، والأدب السواحلي المعروف بتونجو - مشيري ياكوجيبيزانا ليصبح مسرحاً، والتونجو - مشيري ليصبح شعراً حراً. وبعد هذا المنع تجاوز الأدب المكتوب بالسواحلية الخلفية العرقية لمؤلفيه وطبيعة مواضيعه وتعددت أنواعه إضافة إلى اللهجات السواحلية التي نشأ بها. وهكذا أضفى نزع العرقية السواحلية من الأدب السواحلي أمراً وإقفاً.

ولكن وبسبب التمايزات العرقية في تراث أدب شرقي أفريقيا وتاريخ ذلك الأدب فإنه يبدو من غير الواقعي أن يفترض المرء أن طبيعة الأثر الأوروبي وحجمه على الأدب السواحلي كانا بنفس المقدار في كل ربوع الأقاليم، فالتجربة الاستعمارية أدخلت فعلاً أنوعاً وفروعاً جديدة في عالم الأدب المكتوب بالسواحلية. غير أن تطور هذه الأشكال بين الكتاب السواحليين العرق كان مقيداً بترانيم الأدبي في الفترة التي سبقت القرن العشرين، فالتدخل الاستعماري بعبارة أخرى قد ساعد كحافز على خلق تطور عضوي جديد في أدب السواحليين، فهناك انسجام بين روايات روائيين معاصرين كمحمد س. محمد وسعيد محمد وروايات يوفرس كزيلاهي وف. إي. م. ك. ستكارو وهما غير سواحليين بالمعنى العرقي للكلمة. غير أن الروايات تفحص أيضاً عن اختلافات أسلوبية تنبع من مصادر عرقية. فنتمشي باللغة المعاصرة (أي بعد القرن العشرين) لدى السواحليين إن إلى تراثهم العرقي الممتد بالإضافة إلى تجربة إقليمية واسعة تجاوزت حدود الأعراق، فهي تجمع التقيضين في أن حيث أنها كانت عرقية في جانب ومتجاوزة لحدود الأعراق في الجانب الآخر.

وإن فامام هذه الخلفية - وإضافة إلى التعريف اللغوي - يمكن تعريف الأدب السواحلي من منطلق عرقي على أنه الأدب الذي ألفه السواحليون باللغة السواحلية. ويندرج في حيز هذا الأدب أدب فترة ما قبل الاستعمار الذي كتب بالسواحلية. ولهجات هذا الأدب السواحلية قد تكون في المستوى المعيارى أو قريبة من هذا المستوى، أو أنها مستمدة من اللهجات الرئيسية. وينقسم هذا الأدب أيضاً إلى أدب شفوي وأدب مكتوب، إلا أن الكلمة المكتوبة قد تكون بالحرف العربي أو اللاتيني. وقد تكون مواضيعه مرتبطة ثقافياً بالعرق السواحلي، أو

أنه يقوم على تجارب غير سواحلية أو أيضاً عبر - سواحلية (trans-Swahili). فهو أدب يتميز بتواصل تاريخي يمتد منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحالي. وكما نرى فإن هذه السمة التاريخية تمثل جذر الوعى الأدبي لدى السواحليين، ضمنية بذلك بعداً أدبياً لشعورهم بالهوية المشتركة.

غير أنه بسبب ارتباط الأدب السواحلي في فترة ما قبل الاستعمار بالعرق الخاص بالسواحليين فإنه لا شك فيه أنه أصبح يحظى بموقع خاص في الشعور العرقي لديهم. ولكن في دراسة الأدب السواحلي، فقد منى هذا الأدب السواحلي (قبل القرن العشرين) بكثير من سوء الفهم، أدى بعضه إلى تشويه أصل الهوية السواحلية ذاته. وينتج بعض سوء الفهم هذا من تمييز عربي - إسلامي وغيره من التمييز الشكلاني لدى الباحثين ذوي التوجه الأوروبي. فلنتجبه الآن نحو مناقشة سوء الفهم هذا.

إن التمييز العربي - الإسلامي الذي طغى على النقاشات التي تتناول الشعب السواحلي واللغة السواحلية قد أمتد ليشمل دراسة الأدب السواحلي. وما المقتضات التالية من كتابات جان نايبرت إلا نموذج على الآراء التي تسود مجرى الدراسات الأكاديمية فيما يتعلق بالوجود التاريخي للأدب السواحلي قبل القرن العشرين بأكمله:

إن دراسة أصل كل سمة من سمات الثقافة السواحلية والأدب السواحلي والأسطورة السواحلية وجذوره في إحدى أراضي الشرق هي أمر يحتاج إلى جلد آخر وستين أخرى عديدة من الدراسة المتأنية وقد امكنني في بعض الحالات العثور على أصل حكاية سواحلية في الأدب العربي أو السنسكريتي (١٩٦٧: ٢٠٨).

إن الأدب السواحلي غاش حتى أخصم قدميه في روجه (الإسلامية). فكل صفحة من صفحات الأدب التقليدي السواحلي حبل بالإشارات المستمدة من القرآن والسيرة النبوية وسير الخلفاء والأئمة المسلمين ومن مواضيع العقيدة الإسلامية (١٩٧١: XIX).

يمتد الأدب السواحلي شعره ونثره بالإشارات إلى اللغة الإسلامية وفي ترميز المؤمنين في كل كلمة من كلمات. وتشكل معرفة الشريعة الإسلامية مطلباً أساسياً لفهم الأدب السواحلي. وبخصوص فيما يتعلق بشعرايات الزواج والتشريعات العائلية (١٩٧١: XVIII).

إن نظرة عابرة على كل مرحلة من مراحل تاريخ الأدب السواحلي كقيلة بإظهار مدى خطأ آراء تاوبرت. فلا يمكن تحديد أي مرحلة من مراحل تاريخ السواحليين التي كتبوا فيه قدراً من الأدب الديني يفوق ما كتبوه من أدب ديني. وهذا التمييز الشرقي في دراسة ما يسمى بالأدب التقليدي السواحلي يتجلى أعظم حجماً حينما نقارن الدواوين الشعرية السواحلية المكتوبة بالسواحلية مع تلك المكتوبة بالانجليزية حيث تتضمن الدواوين السواحلية ما يلي: ديوان يامويكا بن حاجي الغساني (مشتنن، ١٩٤٠، ومسومويني وروبرت / ١٩٥٩)، وشريازا كوتونجو مشيري نسا ديواني يا امزري (أبي، ١٩٥٤)، ومالينجا ما لغيتو (بهاو، ١٩٧١). وسأوتي ياضيكي تاما (عبدالله، ١٩٧٥) إضافة إلى دواوين أخرى. وتتناول هذه الدواوين مواضيع دينية. وفي

الجانب الآخر نجد بين أيدينا كتباً عديدة حول الشعر السواحلي كتبت باللغة الإنجليزية منها الشعر السواحلي (هاريس: ١٩٦٢)، والشعر التقليدي السواحلي (نابرت، ١٩٦٧)، وثلاثة مجلدات في الشعر الاسلامي السواحلي (نابرت، ١٩٧١)، والتيفندي (الكن، ١٩٧١). وتتميز هذه الكتب بتركيزها على المواضيع الشعرية الدينية في الأساس. ونرى أن اختلاف التركيز بين الدواوين السواحلية ودواوين الشعر «التقليدي» السواحلي المكتوبة بالانجليزية ليس أمراً غريباً من منطلق الصدفة، ولكنه عميق الجذور في تحيزين آخرين داخل النموذج الأوروبي: تحيز «شكلاني» وتحيز «عرقى».

يعني التحيز الشكلاني القيم التي تفرض على الكلمة المكتوبة. وهذا فإن المكتوب، حتى لو كان هامشياً، يحظى ببروز أكثر من الشفهي حتى لو كان الشفهي محورياً في ثقافة معينة. وكما الحنا أعلاه فإنه قبل أن يبدأ السواحليون أنفسهم إنتاج دواوينهم المكتوبة بالحرف اللاتيني كان هنالك الكثير مما يدعى بالشعر التقليدي السواحلي المتميز بدنيويته في الشكل الشفهي أساساً بينما يحظى الشعر الديني بالتوثيق أو أنه يؤلف مكتوباً بأحرف عربية، ومرد ذلك عموماً هو آراء الطبقات الاجتماعية وتفضيلات تلك الطبقات التي كانت مهمة بصورة مباشرة بإعداد الوثائق المكتوبة وحفظها. وقد كان هذا الأدب المكتوب أن الذي حدد فعلياً أفق الأدب السواحلي في الدراسات الأوروبية التوجه التي عملت وفقاً لفلسفة ديكراتية زائفة مفادها: «أنني أكتب فناناً إذن موجود» وافترضت عدم وجود ما لم يكتب وتم تدوينه.

أما في الجانب الآخر فقد عمل التحيز العنصري العرقي وفقاً للطبقية الألمانية القاضية على «الأعراق»: الأوروبي > الشرقي > الأفريقي. وإن كان «العرق» الشرقي أعلى من العرق الأفريقي بوجه من أوجه فإن ما هو شرقي يغدو على نحو طبيعي أكثر تقبلاً وبناءً على ذلك أكثر استحقاقاً للاهتمام الفكري من مثيله الأفريقي. وهكذا فإن التحيزين «الشكلاني» و «العرقى» في التحيز الأوروبي قد اتحدا على الشاطئ السواحلي كـ «بشامراء» ضد الشعر الديني في الأدب السواحلي دفاعاً عن الشعر الاسلامي الذي - إذا إخذنا بهذا القرض - يفشي روابطه مع الشرق.

ورغم كل ذلك فهناك باحثون أوروبيون أقروا بأن الأدب السواحلي لم يكن دينياً بأكمله. على الأقل في القرن السابق على الاستعمار البريطاني. فيقول لينسون هاريس على سبيل المثال على الشعر الذي ظهر في الصحف المحلية في تنجانيقا بقوله:

إن الممارسة الحديثة واسعة النطاق للشعر السواحلي قد أدت إلى تخليه عن مقاصده الأولى المتمثلة في التعبير عن روح الاسلام وفيلسوفه. أما الآن فإن الألية موجبة نحو غايات أكثر دينوية. فقد يكون أحد المواضيع الأخابر لمعد من الأدباء (كن هذا هو التقليد الذي أسسه خلال القرن التاسع عشر كناب من أمثال مويكا بن حاجي من مومباسا الذي خرج بالشعر من المساجد إلى الأسواق (هاريس ١٩٦٢: ٢).

وبعبارة أخرى فإن مويكا (حوالي ١٧٧٦ - ١٨٥٦) يعتبر نقطة التحول التاريخية في الشعر السواحلي وهكذا يفترض أن الشعر الديني السواحلي قد برز إلى الوجود في «الفترة المويكية».

غير أن استنتاج هاريس هو نفسه نتاج للرؤية الشكلانية الأوروبية حيث أنه ليس من الواضح كيف استطاع هاريس أن يستنتج أن مويكا كان أول شاعر سواحلي يؤلف شعراً دينياً. ومن المحتمل أن هذه الرؤية قد تأثرت بظهور مجموعة هيستنز لشعر مويكا بالشكل المطبوع وبالكلمة المكتوبة. ويبدو الأمر وكأن ظهور ديوان مويكا مطبوعاً بثبت وجود شعر غير ديني في النظم السواحلي. ومن الأمور المحتملة أنه لو لا ظهور ديوان مويكا مطبوعاً لكان ظهور الشعر الديني في الأدب السواحلي أمراً يعود للقرن العشرين فحسب. وهكذا فإن أثر التحيز الشكلاني قد تعدى الآراء المتعلقة بقدّم الشعر الديني السواحلي ليشمل قدم التقليد الشعري لدى السواحليين بأكمله. وهذا يرتبط بسجع فيومولويونجو. حيث أنه بغض النظر عن أنه أقدم بطل معروف في الفلكلور السواحلي فإن السواحليين يعتبرونه أيضاً أقدم شاعر سواحلي شأن يعتقد أن أعماله قد وصلت إلى أيدينا في الوقت الحاضر. وكما أصبحت شخصية مويكا أمراً مركزياً في مسألة قدم الشعر الديني السواحلي فإن ليونجو أصبح مجسماً للجدل الدائر حول قدم الشعر السواحلي عموماً. أما في عيون السواحليين فقد أصبح ليونجو يعني أكثر من هذا بالطبع، وكما ذكر أحد مؤلفي هذا الكتاب في موضع سابق فقد أضحي ليونجو.

يعتبر تمثيلاً إيقونياً لعق الثقافة وانجازها وريثتها ككل. وقد أضحت قضية حياته لاف عام رمزاً لقدم التقليد الشعري وكذلك الانزياح المبدع المبكر في هذا التقليد. إن كون فيومولويونجو شاعراً كبيراً و«بطلاً» في المجال الاجتماعي في آن واحد يعد في المخيلة الجماعية تشخيصاً لزج للنظم الشعري بالأداء الاجتماعي الذي يلخص النموذج السواحلي للقدرة الانسانية التي بلغت من التطور ذروته (شريف ١٩٩١: ١٥٣).

وهكذا فإن شخصية فيومولويونجو موجودة بعمق في المخيلة الأدبية والثقافية عند السواحليين، وتاريخ حياة ليونجو يصعب مرتبطاً على نحو وثيق بالحبس التاريخي لدى هذا الشعب وبهويته. غير أن الشكلاني الأوروبي قد شكك في عمق هذا التقليد التاريخي من خلال قصر وجوده على الفترة التي تتوافر عليها الأدلة المؤقتة، ويقول نابرت على سبيل المثال:

من المحتمل أن أراجع تاريخ وفاة ليونجو إلى عام ١٦٩٠ أو إلى أقدم من ذلك هو أمر ليس فيه أي تفوق. إلا إرجاعه إلى فترة أقدم من ذلك يبقى دائماً مثاراً للخلاف. فريد البروفسور فريمان - جرنفل عام وفاته إلى حوالي ١٥٨٠، بينما يعتقد جيس كركمان أيضاً أنه من الممكن أن يكن قد عاش حوالي عام ١٦٠٠ (١٩٧٩: ٦٦).

وهذا يتعارض على نحو فج مع موقف الباحثين الذين اعتمدوا بدرجة كبيرة على التقليد الشفهي، ومنهم شيراغدين (١٩٧٣: ١) وهتشنز (١٩٦٩: ٥١) وهاريس (١٩٦٢: ٦) الذين رأوا أن ليونجو عاش بين القرنين التاسع والثالث عشر. وهكذا فإن أساس الاختلاف

يمكن حول ما إذا كان ليونجو قد عاش في مرحلة أقدم (أي خلال فترة ما قبل البرتغاليين) أم في فترة لاحقة (أي خلال الفترة البرتغالية) في شرق إفريقيا.

غير أن أثر قضية فترة حياة ليونجو يتجاوز موضوع قدم التقليد السواحلي ليشمل أيضا التركيب الديني لهذا المجتمع، فالأغلبية العظمى من السواحليين ينتمون إلى الديانة الإسلامية وفي تراثهم الشفهي نجد أن ليونجو لم يشاركهم فقط في فنهم وثقافتهم بل وفي عقيدتهم أيضا، فالاسلام كان سمة مركزية ملازمة للهوية السواحلية إلى حد أن القول بأن ليونجو لم يكن مسلما يقرب من الادعاء بأنه ما كان سواحليا. وبعبارة أخرى فإن مثل هذا الادعاء لن يقلل من شأن تاريخ الثقافة السواحلية فحسب بل ومن الوعي التاريخي لدى السواحليين أيضا، فإن كان ليونجو عاش في وقت ما بين القرنين التاسع والثالث عشر الميلادي وإذا كان الاسلام كان قد أصبح سمة للهوية السواحلية (هورتون ١٩٨٧: ٨٨) فإنه ما لا يمكن أن يتخيله العقل السواحلي أن شاعرهم البطل فيومو ليونجو لم يكن مسلما. وقد أوجد نابرت - بإعتقاده أنه عاش في فترة البرتغاليين - مجالا للظنون بأن ليونجو كان مسيحيا (١٩٧٩: ٦٨). وانظر أيضا (٩٢) وليس مسلما كما كان يعتقد سابقا.

وقد أثبت أحد مؤلفي هذا الكتاب في مقالة حديثة (شريف ١٩٩١) بأن التراث الشفهي السواحلي حظي بدعم الدلائل الأثرية التي قدمها مارك هورتون (١٩٨٧) التي تثبت أن حياة ليونجو سبقت القرن الرابع عشر، قبل مقدم البرتغاليين إلى شرق إفريقيا بوقت طويل. وقد أظهر شريف في المقالة نفسها بأنه إذا اعتمد «نصير» فيومو ليونجو المأمول على قراءة خاطئة لبعض السمات المميزة للتاريخ السواحلي وشعره، فقد اعتمد في أحاديث كثيرة على تشويه وتلاعب مقصودين بالبيانات الأدبية السواحلية.

وبتلخيص، إذن فإن فترة حياة ليونجو كانت منذ فترة طويلة مجالا للتمحيص بين الباحثين الذين تربوا في أحضان النماذج الغربية. ويبدو أن البحث عن تاريخ حياة ليونجو قائم على نطاق واسع على بحث علمي بريء رغم حقيقة أنه يتسكك في التاريخ الأدبي السواحلي. إلا أن هناك قلة من الباحثين الذين يبدو أنهم قد أقادوا من مجال التمحيص هذا في ربط عقيدة ليونجو بدين غير الذي ربط به ليونجو بين الناس من العادة وهو الاسلام. ونرى أن الفحص الدقيق لهذا الخطم الاستنتاج الذي يربط ليونجو بالمسيحية يظهر هدفا علميا غير بريء، حيث تنتمي هذا المحاولة إلى سلسلة من الحجج الأوروبية الطابع التي تبدو أنها موجهة إلى القضاء الهوية السواحلية في مزيد من فوضى اللغافيم.

غير أن التشويه الأدبي قد لا ينتج من عدم موضوعة النصوص تاريخيا فحسب بل من سوء فهم محتواها فمنذ قدوم الحكم الأوروبي في شرق إفريقيا توسع الأدب السواحلي ليس في شكله فحسب بل أيضا في الوظائف التي جعل لها. فقد «ارتقى» التعليم الأوروبي بالأفريقي

المتعلم وفصله عن بقية أفراد مجتمعه وخصص لإبداعه الأدبي وظيفة تأملية خيالية مجردة لم تكن المألوفة في المجتمع السواحلي، وكان نظم الشعر السواحلي قبل ذلك مرتبطا إلى حد كبير بالسياق الاجتماعي والوقائع الاجتماعية. والواقع بأن الارتباط بين الشعر ومعرفة المجتمع بلغة من القوة حدا جعل اللغة الشعرية في العادة شكلا معبرا عن التواصل الاجتماعي المعتاد. وأصبحت اللغة الشعرية بفعل اندماجها الكلي بالمجتمع أوضح دلائل على البلاغة التحديدية في التعامل الاجتماعي العادي.

أن من مستلزمات السياقية الاجتماعية السائدة أنه لا يمكن اكتشاف المدى الكامل والمحدد لقصيدة معينة دون معرفة مسبقة بالظروف الاجتماعية التي صاحبت تأليفها. وحتى الآن فليس من المستغرب أن نجد متحدثين سواحليين أو أكثر في جدال حول الشخص الذي تشير إليه أو الحادثة التي تشير إليها أغنية بثت في الميادع. يعتقد الفرد السواحلي في قرارة وعي تقليدي أن القصيدة أن لم تكن تشير إلى شخص اجتماعي أو واقعة اجتماعية أو سياق اجتماعي معين تغزو ضريا من التجريد، ولهذا فلن يقلبها عقله. ويعلق هاريس في أحد كتبه.

وينبغي أن نشدد باديء ذي بدء على الصعوبة التي لابد وأن يواجهها أي عربي حينما يقدر قيمة شعر مكتوب بلغة أجنبية حينما يدور حول الشعر حول حوادث وظروف مطية. وسنكون من الخلل أن يحاول المرء تقييم القصائد من خلال نصوصها الموجودة في هذا الكتاب فقط. ذلك أن القصد الذي من أجله تم تأليف كثير من القصائد هو انشائها والتمتع بها وهي تحمل لينا اجتماعية ودينية قد لا تظهرها النصوص المجردة، فقصائد القرن التاسع عشر السواحلية كانت تنظم على إثر ظرف تاريخي حديث. وربما أنه حتى لو أجهنا أنفسنا في البحث الشاق فلن نستطيع استعادة الدلالة الصحيحة لبيت شعري لأننا قد لا نستطيع إعادة تشكيل الطرف الحقيقي. وتوجد المئات من القصائد السواحلية في مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن التي مازالت تستعصي على التفسير وأحد أسباب ذلك هو أنه لا يستطيع أحد معرفة السياق التي كتبت فيه هذه القصائد (هاريس ١٩٦٢).

وهذه الملاحظة التي يذكرها هاريس ليست بالأمر المستغرب عند السواحليين الذين اعتادوا على ربط القصائد بسياقها الاجتماعي كتقليد أدبي معروف.

وقد كانت قصائد فترة ما قبل القرن العشرين عرضة لسوء الفهم بسبب التصاقها الشديد بسياقها. وقد تم حفظ القصائد التي يجهل سياقها الاجتماعي وترك أمر شرحها للعبارة وأسعي الحيلة للإبداع الباحثين في المستقبل. وقد يختار الباحث أن يكون دقيقا حكما وأميناً في سعيه وراء سياق قصيدة معينة ويصل لذلك إلى تفسير قد يكون نصيبه الصواب أو الخطأ بوجه من الوجوه بما يتماشى مع حساسيات الشعب السواحلي أو إلى الباحث قد يختار أن يستغل «تعدد وصوله» إلى السياق ليصل إلى فهم لا يتماشى مع مصالحه الأيديولوجية الخاصة. وقد يكون أحد الباحثين ضحية بريئة

أطر عرقية بأنه أب السواحيليين، حيث يمكن للمرء أن يقول أن الأثر الأوروبي على الأدب الذي أنتجه الشعب السواحلي في فترة ما قبل الاستعمار قد أنتج مركبا لا يمكن وصفه إلا بكونه سواحيليا بالمعنى العرقي. غير أن تاريخ أدب السواحيليين الذي ألف في الفترة التي سبقت الاستعمار وتفسير ذلك الأدب أصبحا في بعض الأحيان عرضة لتشويهات وسوء فهم طالبت تاريخ التقليد الأدبي السواحلي وكيونته. وهذا ما تسبب في خلق اليرك في التعبير الأدبي عن الهوية السواحلية.

غير أن البعد الأدبي للهوية السواحلية هو أمر «معقد ليس بسبب قضايا تاريخ الأدب السواحلي وتفسيره فحسب بل أيضا أخذا بعين الاعتبار خصائص الشكل والقيمة الأدبية، ولذا فسننظر في الفصل اللاحق في خصائص الأدب السواحلي هذه بسبب تأثيرها على قضية الهوية السواحلية.

المصادر والإحالات

1. Abdallah Abdilatif. Sauti ya Dhiki. Nairobi: Oxford University Press, 1975.
2. Abedi, Kulita Amini. Sheria za Kutunga Mashairi na Diwani ya Amiri. Dar es Salaam: East Africa Literature Bureau, 1965.
3. Allen, J.W.T. Tendli. London: Heinemann, 1971.
4. Arnold, Rainer. "Swahili Literature and Modern History A Necessary Remark on Literary Criticism." Kiswahili 24.2 and 43.1 (1973): 68-73.
5. Chiraghdin, Shihabuddin. "Utangulizi" (Foreword) Utenzi wa fumbo Lyongo. by Muhammad Kijumwa. Ed. Abdilatif Abdalla. Dar es Salaam: Chuo cha Uchunguzi wa Lugha ya Kiswahili, 1973. iv.
6. Harries, Lyndon. Swahili Poetry. Oxford: Clarendon Press, 1962.
7. Hichens, W. Diwani ya Malenga wa Waswahili. Unpublished manuscript, 1939.
8. Diwani ya Mnyaka bin Haji Al-Ghassani. Johannesburg: University of Witwatersrand, 1940.
9. Horton, Mark. "The Swahili Corridor." Scientific American 257 (1987): 86-93.
10. Kiangol, S.D. and Sengo, T.S.Y. "Fasiha." Mulika 4 (1972): 11-17.
11. Knappert, J. Traditional Swahili Poetry. Leiden: E.J.Brill, 1967.
12. Swahili Islamic Poetry. Vol.1. Leiden: E.J.Brill, 1971.
13. Four Centuries of Swahili Verse. London: Heinemann, 1979.
14. Lodhi, Abdulaziz, Y. "Language and Cultural Unity in Tanzania." Kiswahili 44/2 (1974): 10-13.
15. Mohamed, Mwinyihabibu. Malenga wa Mirima. Dar es Salaam: Oxford University Press.
16. Mohamed, Said Ahmed. "Sikate Tamaa". Nairobi: Longman, 1981.
17. Ohly, R. "Literature in Swahili." Literature in African Languages. Ed. B.W. Andrzejewski et al. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 460-92.
18. Robert, Shaaban. Masomo Yenye Adili. London: Nelson, 1967.
19. Senkaro, F.E.M.K. Ushairi: Nacharia na Tahkiki. Dar es Salaam: Dar es Salaam University Press, 1988.
20. Sharifi, Ibrahim Noor. "The Lyongo Conundrum: Reexamining the History of Swahili's National Poet," Research in African Literatures 22.2 (1991): 153-67.
21. Topan, Farouk. "The Origin of the Name 'Swahiko,'" Tanzania Notes and Records 77 and 77. (1976): 27-37

للمعلومات المغلوطة مما يقوده الى استنتاجات خاطئة رغم حسن نيتها. وتصبح هذه التفسيرات بعد كتابتها عرضة للتحييز الشكلياني الأوروبي الذي يعتبر الكلمة المكتوبة أمرا مقدسا. وهذا ما يقوي أمر التفسيرات حسنة القصد غير الصائبة ويربطها أخيرا بهويتها في نهاية المطاف.

فحينما يقرأ المرء على سبيل المثال كثيرا من تفسيرات نابرت (١٩٧٩) لقصائد سواحلية سيخرج بانطباع مفاده أن السواحيليين غارقون في شبق جنسي وعاطفي قوي جدا. وتابرت قد يقودنا ضمنا الى مفارقة، حيث أن الشعر الذي قيل أنه غارق في الروح الإسلامية هو في ذات الوقت جنسي حسي. ويتم تقديم هذه التفسيرات الجنسية على أنها حقائق لا يطاق الشك صحتها دون أن يبذل الكاتب أدنى جهد بعرض السياق الاجتماعي للقصائد التي قام بتحليلها. وحتى حينما يتم عرض مثل هذا السياق فإنه يكون من صنع خيال المؤلف نفسه. فعلى سبيل المثال يصل نابرت في طبعة ١٩٧٩ الى بعض الاستنتاجات الخاطئة والعجيبة التي تدعي مثلا أن «الطعام الذي حطت عليه الذبابة» في المجتمع السواحلي يعتبر رمزا «للغنى التي فقدت عزديتها» وأن «القط رمز متكرر للحبيبة» أو «الفتاة القاطنة» وأن «عصير جوز الهند رمز للغنى والجمال الانثوي».

إن خطورة تصوير الناس في صور معينة أمر محدود بتفسير المحتوى الشعري. ويمكن تطبيقها على نحو متساو في اختيار أمثلة لاستنتاج نقطة معينة. فيقول أوهي على سبيل المثال حينما يتحدث عن مواضيع فن التيميم السواحلي.

وربما تظهر في العادة بعض التناقضات الاجتماعية في الأفعال التي تم حفظها.. فبعض الأمة والحرمة متساويين مثلا في نظر العاشق، إلا أنه سرعان ما تظهر الأمة كإحدى حريم الحاكم (١٩٨٥: ٤٦٧).

إن هذا المثال يقوم أساسا بإعادة إثارة موضوع استعماري مألوف وهو الرق في الثقافة السواحلية غير أن أوهي لا يخبرنا شيئا عن الأغنية التي يعنينا: هل هي موجودة حقا أم أنها ليست إلا من صنع خياله؟ وهل كان أوهي حينما ذكر هذه العبارة معينا بالنزعة الموضوعية الحقيقية في الأغاني السواحلية أم أنه كان خاضعا فحسب للمواضيع الغربية؟ وإذا وجد مثل هذا الموضوع حقا في الأغاني السواحلية فإننا ندعي أنه ليس إلا استثناء ولا يمثل القاعدة. والسؤال الذي يتبدى للخطر هو لماذا يولي كاتب كثير القراء كاوهي موضوع الرق أهمية أكبر عن غيره من مواضيع التناقض الاجتماعي الأكثر عادية؟ والحقيقة أن هذا أشبه بعزل كائن بكتيريا واحد من كائنات يقص بالبكتيريا وتضخيمه إلى حد يجعل كائنات البكتيريا الأخرى غير مرئية. وهكذا وفي وضع يوجد فيه تاريخ راسخ من المعلومات المغلوطة حول الناس فإن هذا النوع من البحث ويتضخمه الانتقائي للأمثلة لن يؤدي إلا الى مفارقة تشويه السواحيليين ونشر الضبابية حول هويتهم.

وتختصا فقد تبيننا تعريفا لغويا لمصطلح الأدب السواحلي يجعله الأدب الذي ألف باللغة السواحلية، ولكن يمكن فهمه أيضا في

التعلق التخيلي

في شعر محمد بنيس

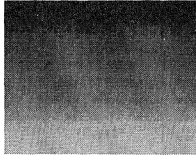
إدريس بلـمـلـيـح *

سيصبح هو الآخر فعلا، حتى تتوافر شروط النظام الذي يشتغل من تلقاء نفسه، أي نظام التواصل باعتباره آلية إنسانية تتخيل أحيانا أنها تتوافر في كل مظاهر العالم من حولنا.

ألا يخاطب الشعراء مظاهر الكون؟ ألا يتخيلون أنها تخاطبهم؟ إن هذه المظاهر قد تكون ذات إرادة وفعل وقدر؛ ثم إنها لابد أن تكون ذات لغة واحدة أو لغات متعددة، إنها باختصار فضاء مطلق تتحد من خلاله مجالات التصور البشري التي ينتظم وفقها إدراك العالم عن طريق التخيل، مبدعا كان أو غير مبدع.

ولكن المشكلة بالنسبة إلينا لا تكمن في تحديد هذه المجالات بقدر ما يوجد في اللغة التي تحيلنا عليها: هل هي لغة الإدراك أم لغة التصور؟

إن لغة الإدراك تتحدد وفق العلاقات المعجمية والتركيبية المخيلة إلى دلالات أحادية ذات فعالية مباشرة في حين أن لغة التصور متميزة بعلاقات تحيل إلى دلالات متعددة وذات فعالية مضاعفة.

وفي اللغة، بالنسبة لكل جملة تستحق أن نقول عنها إنها جملة فنية.

أما التأويل الذي نعتقد أنه صحيح، فإنه الذي نعتقد فيه على أن تتخيل علاقات لغوية، ليست من معطيات اللغة اليومية، ولا العلاقات البلاغية الجاهزة. إننا نتخذ في هذا التخيل موقف المبدع.

وموقف المبدع يعني بالنسبة إلينا أن التفاعل الأولي لديه لا ينشأ داخل اللغة أو ينبثق من معطياتها الجاهزة بل يتم في العالم والكون. أي أن التجربة الإبداعية لديه تنشأ من تفاعل تام وغير مشروط بينه وبين مظاهر الكون من حوله إذ يقيم بينه وبينها شروطا للتواصل الذي يجعل العالم ذا فعل ينبثق بآزائه رد فعل

إن الشعر المعاصر لابد له من أن يكون ضربا من العبث بالنسبة لنوعين اثنين من التأويل. ونقصد بذلك:

١ - جهاز القراءة المعتمد على المعطيات اللغوية المرتبطة بالحياة الواقعية والتجربة اليومية.

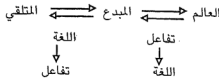
٢ - التأويل المستند إلى معطيات بلاغية جاهزة ومرتبطة بالتخيل المعهود والمتداول.

إننا إذا حللنا الآلية التي يعتمد عليها هذان التأويلان في فهمهما للمستوى الدلالي من الجملة، أمكننا القول بأنهما سيقتفان على أن كل عملية إبداعية أصيلة إنما هي ضرب من العبث الذي لا يحتمل! أي هلوسة لغوية تشوش على الذوق التقليدي، وتسعى إلى تدمير القواعد الراسخة التي لا سبيل إلى تطويرها. وسواء تعلق الأمر من هذه الناحية بالشعر القديم أو بالشعر الحديث، فإننا لا نعدو أن نكون بصدد تأويل محتمل وميت لما هو إبداعي وأصيل في الكون

* كاتب من المغرب

لغوية متداولة ومتواترة. بل المسألة قائمة في الأصل على تفاعل المبدع بالعالم، ثم صياغة هذا التفاعل بحسب منظومة تواصلية ليست هي المنظومة التواصلية المتوخاة عبر اللغة الطبيعية.

وهو ما يمكننا توضيحه حسب الرسم التالي:

وستنمى هذا التفاعل تفاعلاً تخيلياً في مقابل التفاعل الإدراكي الحادث بين العالم والمتكلم، ثم بينه وبين المخاطب.

إن التمييز بين هذين النوعين من التواصل وحده الذي يستطيع أن يعرفنا على آليات الإبداع الفني ومظاهره غير المعهودة في اللغة الطبيعية.

يقول أمبرتو إيكو:

كلما كان إبداع الاستعارة أصيلاً، كانت سريرة توليدها خارقة للعادات البلاغية السابقة. إنه من الصعب خلق استعارة غير مسبوقة اعتماداً على قواعد تامة ومحددة.

ولكن آلية إبداع [الاستعارة] غير معروفة لدينا في مجملها ولذلك فإنه من المعقول أن نحلل الآلية المعتمدة في تأويل الاستعارة.^(١)

وهو رأي نعترض عليه لأننا إذا أردنا أن يتكامل تحليل آلية الإبداع مع تحليل آلية التأويل، فإن علينا أن نضع أنفسنا في مكان المبدع؟ وأن نتقص دوره. وبدلاً من أن نتخذ دور «المؤول المثالي للإستعارة»، والذي لا بد له من أن ينظر إليها وكأنه يسمعها لأول مرة^(٢)، يجب في رأيي أن نتخذ دور المبدع الذي اكتشفها في العالم، ثم حاول نقلها إلى اللغة.

إن هذا الدور يقتضي منا محاولة تخيل التفاعل الذي تم بين المبدع والعالم، ثم محاولة تأويل هذا التفاعل عبر اللغة التي صاغ بها الشاعر أو الفنان.

ومعناه أننا سنستخذ في هذه الحال موقفاً مخالفاً للتأويل البلاغي المعهود لدى جهاز القراءة المرجعية، أي القراءة التي تربط التخيل بجزئيات الواقع ومعطياته المباشرة وتتناسل بحكم هذا الربط مجال التصور والتفاعل عند المبدع. إذ لا خلاف في رأينا بين هذه القراءة وبين تأويل لغة التواصل اليومي. وذلك لأنها تعتمد إلى مجال التصور والتفاعل، فتختزل إلى وحدات معجمية، وتجعل من هذه الوحدات مجازاً مفككاً، تسعى إلى فهمه بحسب معطيات

ولذلك فإن تأويل لغة الإدراك تأويل أحادي وجاهز، ذو مرجعية واقعية، يحيل إلى تصورات يومية ومعهودة. فإذا تم على عكس نظامه، أي بحسب تصورات ليست من صميمه، فإنه يفقد فعاليته الأصلية، فتكون الفعالية التي ينتجها في هذه الحال ليست من طبيعته، وإنما هي فعالية ناتجة من جهاز يوجد خارجه. وهو ما نستطيع أن نتصور في صورته أشكالاً متعددة من التواصل البشري، لحالات: سوء التفاهم، والسخرية، وتعدد معنى الجملة الواحدة..

وفي مقابل ذلك نجد أن تأويل لغة التصور في ضوء معطيات اللغة الإدراكية وعلاقاتها، تأويل يحد من طاقة اللغة ويحاول استيعاب مجالات التصور عن طريق خلقها وإحالتها إلى مجالات إدراكية جاهزة وتامة. وهو ما ينتج عنه انعدام الفعالية المتوخاة من هذا النوع من التواصل، واقتصاره على مجموعات بشرية محددة في إطار أنواع من الاهتمام المشترك، الهادف إلى شيوع هذا النوع من التواصل عبر اللغة التصويرية.

إن التأويل في هذه الحال يقلب التخيل إلى واقع ويصر على أن يظل الواقع غير قابل لأي تغير أو اختراق. فإذا عجز عن الفهم قال: إن هذا غير مفهوم، وإنه ضرب من العبث والجنون.

إن علاقات التصادم بين الفنان وبين هذه النوع من التأويل وأصحابه علاقات غير مستغرية، ثم هي علاقات قابلة لأن تفهم في إطار كون جهاز التأويل الإدراكي يرتج ويخلخل عن طريق إحداث فعالية غامضة لدى صاحبه، قد يتوسل إليها بالحدس في أحسن الأحوال ليعتبر بمجموعة من الجمل بقصد تفسير جمل واحدة، تبقى غير مفترية.

فما السر في أن مستوى الفعالية يظل غامضاً لدى المتلقي المتشبع بجهاز التأويل الإدراكي؟

إن الوحدات المعجمية لدى هذا المتلقي وحدات تحليل في كل حال من أحوالها على صور إدراكية يجب أن تكون محددة بالنسبة إليه أو قابلة للتحديد على الأقل. ثم إن تركيب هذه الوحدات لا بد من أن يكون ذا علاقات منطقية ومعقولة يستطيع التصور الإدراكي أن يستوعبها بشكل لا يرقه. ونتيجة لذلك تكون كل دلالة ناتجة عن التفاضل بين هذين المستويين دلالة منطقية. ومعقولة تسعى إلى فعالية مرتبطة بالحياة اليومية وموصولة بها.

إن الإبداع الشعري يجاوز هذا النوع من التواصل القائم على الوحدات الإدراكية والتركيب المنطقي. وليس الأمر بالنسبة إلينا متعلقاً بخلخلة هذا التركيب أو الانزياح عن هذه الوحدات وخرق ما هو متعارف عليه من قواعد

الواقع الذي تعتقد أنه الأول في كل قول فني.

إنها قراءة تتناسى علاقات الإسناد بنحو ما تتناسى أن التصور الجازي تصور أصلي قائم على التخيل قبل أن يصاغ صياغة لغوية.

لقد تبين عبد القاهر الجرجاني طريقتين اثنتين للإسناد، أو لهما ما نستطيع تسميتها الطريقة الإدراكية أو المنطقية، والثانية طريقة الإسناد التصوري، وهي التي تسمى لديه مجازاً حكماً أو عقلياً. ومفادها عنده أننا في هذه النوع من المجاز نسد الفعل أو نضيفه إلى ما ليس له في أصل التصور.

ومعناه أن الإسناد المنطقي هو نسبة الفعل إلى ما له في أصل التصور، كضرب زيد عمراً، وجاء زيد ضاحكاً. وهو ما يقتضي علاقات تركيبية واضحة وخاضعة للإدراك البشري بمعناه المتداول أما الإسناد التصوري فلإنما يقوم كما هو الشأن بالنسبة للاستعارة وغيرها من مظاهر التواصل الفني وصيغه على إيجاد ما لم يوجد من قبل، أي على تصورات قائمة في النفس على سبيل الوهم والتخيل والإبداع.

إلا أن الاعتراض الذي قد تقدمه بين يدي عبد القاهر، هو أن هذا النوع من الإسناد، ليس مجازاً، ولا يمكنه أن يكون كذلك بل هو تواصل من نوع مخالف للتواصل عبر اللغة الطبيعية، يتوخى إيجاد علاقات غير موجودة في أصل هذه اللغة، بنحو ما يكتشف تصورات إبداعية غير موجودة في العالم بحسب بصر الإدراكي القائم في أصل التصور البشري.

ولذلك فلإننا نريد أن نستخلص بأن اللغة البشرية متميزة بنوعين اثنين من التركيب هما : التركيب القائم على علاقات إدراكية ومنطقية ، والتركيب القائم على تصورات متخيلة. وهو ما يؤدي حتما إلى التمييز بين نوعين من التفاعل الذي يتم عبر هذه اللغة وتقتصد بذلك التفاعل الإدراكي المحصور بالحدود النحوية الجاهزة والمتوافرة لدى المتكلم الذي يستحضرها في كل انجاز لغوي ، إذ تشكل لديه قدرة محددة لا يحتاج إلى مجاوزته في إطار هذا الإنجاز ثم التفاعل التخيلي الذي لا نستطيع التعبير عنه عبر قدرة جاهزة وإنجاز مطابق لها ، بل نرصده في إطار تواصل تخيلي يجد في قواعد التركيب البلاغي أهم أداة تعبيرية بلورة هذا التفاعل ونقله إلى القاريء.

وللقال أن يقول : إن التركيب البلاغي نفسه تركيب جاهز وتام ومحدد وهو أمر قد يصح بالنسبة لما ليس أصيلاً وتمميذاً لدى المبدع، أي بالنسبة لما ينتج من تركيب تخيلية يعتمد فيها على قواعد نهائية ، لا يستطيع

معها أن يكتشف علاقات تخيلية جديدة في العالم، لبد أن تقتضي منه مجاوزة التركيب التصورية المسكوكة والجامعة.

إن الإسناد التخيلي قائم على علاقات لا حدود لها، ولذلك فإنه غير قابل لأن يحدد وفق قواعد التأويل الإدراكي بل أقصى ما نستطيع فهمه من قواعده هو أن تقابل بينه وبين ظاهرة التعلق كما وقف عنده عبدالقاهر - فاعتبر أن في اللغة تعلقاً إدراكياً ومنطقياً يوازيه تعلق تخيلي ومجازي هو المعتمد في كل تواصل فني.

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن بعض البلاغيين القدماء، ممن حاول فهم عبدالقاهر فهمها حيويًا ومنتجًا، قد أدرك هذا البعد التصوري الذي نقف عليه من خلال اللغة فقابل في ضوء ذلك بين المجاز المفرد والمجاز المركب. ثم وسع دائرة المركب لتشمل الإسناد، ونقل المركب والبناء.

يقول الطرودي :

.... فلأن نسبة الفعل أنواع ، نسبة إلى الفاعل، وهي نسبة مخصوصة لها أحوال مخصوصة يمكن أن يشبه بها نسبة الفعل إلى آله وينزل منزلتها ويستعار لها لحفظها فيقال : قتلني السيف ... ونسبة إلى المفعول ، وهذه النسبة يجوز أن تكون مشبهة بالنسبة إلى الفاعل كما في (في عيشة راضية)، وأن تكون مشبهة بها بالنسبة إلى الفاعل أيضاً، كما في : سيل مفع، ونسبة إلى المكان نحو : نهر جار ، إلى غير ذلك كالنسبة إلى الزمان [نحو] : نهاره صائم ، وليله قائم، و(يوماً يجعل الولدان شيباً) . والنسبة إلى السبب نحو : بنى الأمير المدينة، والنسبة إلى المصدر نحو : جد جده، وهذه النسب لا تقع إلا مشبهة.

فإن قلت : كيف توجيه المجاز في هذه التراكيب؟

فاعلم أن التوجيه في الأول أن الرضا صفة الراضين، فحقيقة الكلام : رضي المرء عيشته فأسند الفعل إلى المفعول من غير أن يبين له، فبقي رضيت العيشة ، وهو معنى كونه مجازاً، ثم سبك من الفعل المبني للفاعل اسم فاعل وأسند إلى ضمير العيشة....

والتوجيه في الثاني أن الإفعام صفة السيل، فحقيقة الكلام: أفعم السيل الوادي... فأسند الفعل إلى المفعول في التقدير... فصار الكلام هكذا : أفعم الوادي السيل، ثم حذف الفاعل ، وأقيم المفعول مقامه وبني الفعل له، فصار : أفعم السيل، وهذا معنى كونه مجازاً، ثم سبك منه اسم مفعول ، فقيل : سيل مفعم فأسند اسم المفعول إلى ضمير المفعول الذي كان في الأصل فاعلاً... (٣)

ثم يقول فيما يخص نقل المركب، ونقل البناء :

«... أقسام المجاز أربعة:

الأول : أن يكون المنقول لفظا مفردا، والنقل عما وضع له وضعاً شخصياً، وهو مجاز مفرد.

الثاني : أن يكون المنقول لفظا مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً شخصياً، فهو مجاز مركب.

الثالث : أن يكون المنقول لفظا مفردا، والنقل عما وضع له وضعاً نوعياً، وهو مجاز بحسب البناء، قال الإمام المرزوقي في شرح قول الحماسي: وأبغض إليه بياتينها، استعير فيه بناء الأمر للخبر، لأن معناه التعجب، والتعجب خبر، وهم يستعيرون المباني للمعاني، كما يستعيرون الجمل والمفردات .

الرابع : أن يكون المنقول لفظا مركباً، والنقل عما وضع له وضعاً نوعياً، وهو مجاز بحسب الهيئة التركيبية، كقوله عز وجل : ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾، فإن هذه الجملة موضوعة للإخبار، وقد استعيرت لإنشاء إظهار التحزن» (٤).

ولكننا بالرغم من كل ذلك نلاحظ بأن قضية النقل قضية راسخة وممكنة من أصحاب هذا التوجه، في حين أن عبدالقاهر والمرزوقي أصراً غير مرة على أنه لا نقل ولا مجاز ناشئين بعد الحقيقة في هذا الضرب من القول.

«وأعلم أنه قد كثر في كلام الناس استعمال لفظ النقل في الاستعارة، فمن ذلك قولهم: إن الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل وقال القاضي أبو الحسن: الاستعارة ما اكتفى فيه بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها.

ومن شأن ما غمض من المعاني ولطف أن يصعب تصويره على الوجه الذي هو عليه لعامة الناس فيقع لذلك في العبارات التي يعبر بها عن ما يروهم الخطأ، وإطلاقهم في الاستعارة أنها نقل للعبارة عما وضعت له من ذلك : فلا يصح الأخذ به» (٥).

وعن المرزوقي:

«قال عبدالله بن عمنه:

فأجز حمارك لا يرتع بروضتنا

إذا يرد وقيد الغير مكروب

جعل إرسال الحمار في حماهم كتابية عن التحكك بهم والتعرض لمساءتهم، ولا حمار ثم ولا روض» (٦).

ويمكننا تبعاً لما أسلفناه أن نستخلص:

أ - بأن التفاعل الإبداعي تفاعل مع العالم قبل أن يكون تفاعلاً باللغة.

ب - بأن هذا التفاعل يتم داخل مجالات تصويرية تقابل مجالات الإدراك لدى البشر.

ج - بأنه يستتبع بالضرورة لغة تصويرية توازي لغة الإدراك.

د - بأن ظاهرة الإسناد التصويري (المجاز العقلي) تتسع داخل هذه اللغة لتشمل التعلق التخيلي الموازي للتعلق الإدراكي.

ومعنى كل ذلك بالنسبة إلينا أن لدى الشاعر مجالات معينة، تنشأ عنها نصوصه المختلفة وتتنوع بتنوعها، وليست الجمل المركبة داخل هذه النصوص سوى مؤشرات سطحية لما يوجد قبلها، ولذلك فإن التعلق التخيلي في الجملة طريق إلى مجال التصور الذي هو الأصل في التواصل الفني يقول محمد بنيس:

لم يخفت الغناب عن أجرام سهرتنا له
كنا نعد تدفق الأمواج من شطح الى ماء
وهذي النار تحجب يشبهها بفضول
دالية مهددة على أعتابها
كنا

نقيم

شعيرة

لتهاسلك الأضواء.

إن فاعل البيان — Sujehdelénmcé مؤثر أساسي للتفاعل بالعالم، وذلك لأنه أهم صورة واضحة تمثل المتكلم داخل نص معين. ونحن نلاحظ بأن هذا الفاعل قد ورد في هذه المقطوعة بصيغة الجمع، وهو أمر يوضح بأن التفاعل الذي يعبر عنه بنيس تفاعل جماعي يمثل المتكلم طرفاً أساسياً داخله. ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام يتعلق حتماً بالأطراف التي يراها الشاعر مشاركة له في هذا التفاعل؟

لقد أهدى بنيس قصيدته لشاعرين مغربيين توفياً قبل أن ينشر ديوانه (هبة الفراغ) ، هما: محمد الخمار الكنوني وعبدالله راجع؛ وبذلك تكون الجماعة التي يمثلها فاعل البيان في قوله :

لم يخفت الغناب عن أجرام سهرتنا له

هي جماعة الشعراء المغاربة الذين يمثلون الحدأة الفنية في أجلي صورة لها داخل المغرب. ولذلك فإن التفاعل الذي

نقف عليه عبر فاعل البيان هو هذه الحادثة وموت ممثليها
واحدا بعد الآخر.

إن نحن بإزاء مجالين تصوريين اثنين هما مجال:
الحادثة الشعرية ومجال الموت. ويبدو أن بنيس قد اتخذ
موقف شاعر يرثي هذه الحادثة بنحو ما يرثي أصحابها
الذين انخرط ضمن صفوفهم من زمن بعيد.

إن (نا) الدالة على [الفاعل] قد وردت ضمن تركيب
تخيلي هو قوله:

أجرام سهرتنا

وهو تركيب يستند إلى الإضافة ، ولذلك فإن مقومات
عناصره لا يمكن أن تحلل إلا اعتمادا على العلاقة التي تجمع
المضاف بالمضاف إليه أي أن السمات الدلالية للأجرام:

+ علو + فضاء

وللشهرة :

+ زمن + ليل

سمات غير تامة أو واضحة إلا عبر العلاقة التخيلية التي
تجعل تلك الإضافة معقولة في مستوى التصور. وهي علاقة
من الممكن أن نوضحها حسب الشكل التالي:

- المضاف : فضاء

- المضاف إليه : زمن

- الإضافة : نور

ومعناه أن تعلق الأجرام بسهرة شعراء الحادثة يتلخص
في أنهم تأسيس عالم للفرح، فضاء مضي للسهر والمتعة.
ولذلك فإن كانوا يطمحون إلى الشعر بالنسبة لبنيس فضاء
مطلق، وزمن ساهر، ونور بعيد قريب يجمع بينهما.

إن التعلق التخيلي عند هذا الشاعر يجعل الوحدات
المعجمية كتكتب عن طريق التركيب الإضافي الذي تخضع له
في مستوى التصور مقومات لا يمكن أن تكون لها في
مستوى اللغة الطبيعية وذلك فإنه لا ينقل هذه الوحدات من
استعمالها العادي إلى مجرد إنجاز تخيلي قد يحافظ على
بعض سماتها الدلالية، وإنما يتصورها تصورا تخيليا
مجردا، عن هذه السمات، ثم ينتجها في إطار تعلق لا يمكن
أن يكون لها في مستوى التصور الإدراكي. فكما لا يمكننا أن
نضيف الأجرام إلى السهرة، كذلك لا نستطيع تأويل تدفق
الأمداح في قوله:

كنا نعد تدفق الأمداح من شطح إلى ماء

تأويلا إدراكيا تاما ومحددا، وذلك لأن السمة الدلالية

البارزة للتدفق [+سوية]، لا علاقة منطقية بينها وبين
السمة الدلالية البارزة للأمداح : [+شعر] في حين أنه إذا
تأملنا التركيب الإضافي بحسب السياق الجملي الذي ورد في
إطاره، أمكننا أن نوضح العلاقة التخيلية التي تجمعهما عن
طريق التحليل التالي :

تدفق : + ماء + حياة

أمداح : + شعر

شطح : + جسد + تصوف

ماء : + خصب + حياة

ومعناه أن الشعر حياة متدفقة تصوف الخمار وراجع
وبنيس في سبيلها كي تنمو داخل الفضاء المطلق الذي كان
يجمعهم والزمن السامر الذي طمحو إلى أن يفرحوا به.

ولعل أهم اعتراض يمكن أن يقدم بإزاء هذا التأويل الذي
نزعمه هو أن العلاقة التصورية بين التصوف ، والحياة ثم
الزمن، والفضاء والنور علاقة غير منسجمة في جانبها
التخيلي، لأنه ليس بينها أي رابط من الممكن أن يسعفنا
لتنظيمها داخل مجال التصور الأولي الذي حددناه أي مجال
الحادثة الشعرية.

ولكن تحليل الجمل الشعرية المتوالية ضمن هذا المجال
نفسه كفيّل بأن يقفنا على ذلك الانسجام بشكل أكثر دقة مما
هو عليه الأمر في الجملتين السالفتين.

... من شطح إلى ماء

وخذني النار تحجب بينها بفصول

دالية مهددة، على أعتابها

كنا نقيم شعيرة لتهاسك الأضواء

فقال بين:

النار # الماء

أي بين الحياة والاحترق في سبيلها.

ثم بين الشطح وفصول الدالية، وذلك على أساس أنهما
عنصران منسجمان ومتشاكلان إلى أبعد حد ممكن . إذ
نلاحظ أن الدالية استعملت استعمالا تخيليا يحيل على
الخمرة ، أي:

دالية : + نبات + عنب + خمر

ولكنها خمرة الشطح ، خمرة الإبداع، خمرة الحداثة،
ونشوتها التي كانوا يقيمون على أعتابها شعيرة لتهاسك
الأضواء، أي شعيرة التعبد، والزهد في سبيل أن يتماسك
نورها. وهو ما يحيل على تقابل واضح بين:

أجرام سهرتنا — تماسك الأضواء

ولعل في كل ذلك ما يمكننا من أن نحدد المجال التصوري الأولي، أي مجال الحداثة الشعرية كما يراه بنيس وفق العلاقات التالية:

[أجرام سهرتنا + تماسك الأضواء]: نور

[تدفق + ماء]: حياة

[أمداح + شطح + دالية + شعيرة] تصوف

ويظل عنصر الاحتراق مناقضا لهذه العناصر في مجملها وغير منسجم معها، وهو ما يؤكد حاجتنا إلى تحليله في ضوء علاقات جديدة سنتلصقها في الجمل الشعرية الموالية:

كنا

نسلم يمتنا لعواصف تعلو بكل عروقها

إن إسناد فعل (نسلم) لفعل البيان إسناد حقيقي في حين أن تعلق اليتيم والعواصف به تعلق تخيلي صميم ثم إنه لا يتم ولا عواصف، وذلك لأن هذا اليتيم (+موت + أب) نفسه من مجال التصور الذي حددناه في الحداثة الشعرية؛ وهو ما يعني بالنسبة إلينا أن فاعل البيان يعاني من فقدان الأب ومن الغربة في هذه الحداثة الفنية التي كرس حياته في سبيلها. إنها حداثة مستسلمة لعواصف (+ بحر + رياح) عليها أن تواجهها في اليتيم والغربة وفقدان الأب الروحي ولذلك فإن هذه العواصف داخلية في إطار علاقة ضدية مع الحياة ومنسجمة انسجاما تاما مع الحل التصوري للنار. أي [نار + عواصف] # [نور + حياة + تصوف].

ويدل على ذلك أن العواصف تعلو بعروق الدالية التي تمثل خمرة التصوف في سبيل الحداثة . كنا نحرق شمسنا من غفلة الأشياء

كيف تحرر الشمس إلا أن تكون النور والإشراق اللذين يريدهما بنيس وزملاؤه من الذين اكتسوا بنار الشعر الجديد وركبوا عواصف؟

والأشياء لا تغفل، بل الذي يغفل الإنسان - الشيء إذا صح هذا التعبير! ولذلك فإن حرية الشمس التي يريدها حرية بإزاء أشياء صماء غافلة لا حياة لها. أي بإزاء مجتمع جاهل ومتخلف قد تحول فيه النظام الدلالي:

إنسان VS شيء

+ حي - حي

إلى:

إنسان - شيء

- حي - حي

ولذلك فإن حرية الشمس من صميم المجال التصوري للحياة في حين أن غفلة الأشياء من المجال التخيلي الذي يناقضه. أي أننا بصدد ما يتشاكل مع النار والعواصف وهو الإنسان - الشيء الذي لا حياة فيه، ولا تجاوب لديه مع حرية الشمس وخمرة الدوالي وطقوس الشعر ونور الكون.

نشئي

ريح أقواس هي العتبات نسكنها

إن كلمة قوس في اللهجة المغربية دلالة خاصة. فهي تعني لدى سكان المدن القديمة شبه غرفة صغيرة يحتفظ فيها بسقط المتاع وبيع بعض الآنية التي قد لا يحتاجها أهل الدار إلا لماما، وعادة ما يكون القوس مظلما لأنه يبنى في الأركان القصية والمختبئة من الدور التقليدية التي كان ينتمي إليها بنيس (فاس)، والخمار (القصر الكبير)، وراجع (غلا). إن هذه القوس هي أقصى ما يمكن أن يكون من رمز للفضاء المغلق الذي نشأ وسطه هؤلاء الشعراء، ولذلك فإنها محملة بكل ما يعنيه هذا الفضاء من تخلف وجهل واستكانة للقيم التقليدية والجاهزة التي لا بد من أن عاصر قيم الحرية والإبداع والثقافة الجديدة.

لقد حاول هؤلاء الشعراء أن يواجهوا العواصف التي تعلو بعروق داليتهم فأبدعوا من صميم عمتاتهم كتابة للمواجهة. ثم تمنوا لهذا الكتابة أن تمارس فعاليتها داخل العتمة وخارجها.

ثم بعد ذلك تكون الأقواس بناء تقليديا من حجر ورمل يرمز بشكله المعروف في المغرب للتاريخ العربي العريق، وللعمارة الإسلامية الأصلية، إذ يكون في أبواب المدن وعلى مشارفها، بل إنه مدخل هذه المدن وممرها الذي لا بد من عبوره سواء إلى الداخل أو إلى الخارج. أفلا تكون (ريح الأقواس) ريحا مغربية صميمية في مقابل ريح الصبا (الأندلس)، وريح الشمال (الجزيرة والعالم العربي)؟ يبدو أن الأمر كذلك... ولكن ما يجب التأكد عليه في هذا الصدد هو أن بنيس وزملاءه من الحداثيين المغاربة ينشئون هذه الريح إنشاء، أي أنها لا تهب عليهم أو تمر بهم فيذكرون عن طريق الديار والأحبة والأهل كما هو الشأن بالنسبة للمخيلة التقليدية؛ وإنما يعيثرنها من الذات ويبدعونها من داخل الفضاء الذي أنجبهم ولذلك فإننا بصدد تعلق إضافي آخر، منبعه التخيل الشعري الصميم لدى بنيس. إذ كيف نستطيع تصور ريح الأقواس اعتمادا على نقل الالفاظ من معنى حقيقي إلى معنى مجازي؛ ثم كيف نستطيع تخيل إنشاء الريح تبعا لهذا التقابل المحقق بين الحقيقة والمجاز!

إن المسألة قائمة - كما وضحا ذلك أكثر من مرة - على تعلق تخيلي بين الالفاظ من جهة، ثم على أن هذه الالفاظ لا

العمة التي حكم عليه بأن يسكنها ، والظلمة القاهرة التي تستبد به. ولذلك فإنه لا اختيار لديه إلا بأن يسكن مداره ويحيا وجع صمته ، ويتوسد بفره وأهواله ، فلا يبقى منه إلا غبار تذكرنا به قصائده العابرة بوميضها العابر [واشراقها الدائم].

يقول الشاعر محمد بنيس :

رجفة أشهى مفازها

مدار

من عنيف هتلك تختبر اللغات سموه

وجع لصمت القاعدين الى البداية هـا

هنا كثف توسد بثرها جهة على أهوالها

ومضات عابرة تذكر بالهبوب غبارنا

إن الشاعر الحدائي في المغرب شاعر صامت ، وهيته شساعة الكون أجراسا ترتل أله ومعاناته. وقد اكتفى بهذا الصمت الرهيب ، بل أوقع به وانشد إليه ثم اكتفى بأن يؤسس رؤية إبداعية قد تبدو مستحيلة إلا إذا تمت عبر الموت وانسلت من بين شقوقه.

ماذا تريد شساعة

وهبت لنا أجراسها

لا شيء غير الصمت

فيه ولع

ليبت مستحيل

من

شقو

ق الموت

إن الموت نفسه بالنسبة لمحمد بنيس موت مشقوق ، أي أنه ليس موتاً عادياً قد يتم بهذه الطريقة أو تلك ، بل هو موت متكسر ومشقوق ، يعاني معاناة الشاعر ويتألم لآله ؛ ولكنه بالرغم من هذا وذاك موت ينبت الزهر الجميل الذي تدل عليه لفظة (الغبان) عند شاعر نشأ بين معابق الورد وأصص النباتات الطيبة.

ملحوظة : عنوان النص : مستحيل — من ديوانه : هبة الفراغ

هوامش

1- Les Limites de l'inintermetation P. 152.

٢- م. ن. ص. ن.

٣- جامع العبارات في تحقيق الاستعارات - ص ٢٦١ فما بعد.

٤- م. ن. ص. ن. ٥٠٢ - ٥٠٣.

٥- ن. ص. ن. الإيجاز - ص ٢٢٣.

٦- شرح ديوان الحماسة - ج ٢ - ص ٨٧.

أمل لها في الحقيقة، وإنما منشؤها مجاز التخيل عند محمد بنيس، في مقابل المجاز التقليدي كما تصوره كثير من البلاغيين القدماء. أي أن التعلق اللغوي لديه لا يقف عند حدود استعمال اللفظ من غير ما وقع له في أصل اللغة، وإسناد الفعل لما ليس له في أصل التصور، ثم تركيب ذلك تركيباً بلاغياً يحيل إلى مجالات تخيلية متجانسة ومتعاضدة، وإنما يتعداه إلى اعتبار أن منشأ ذلك التعلق لديه، إنما هو مجال التصور نفسه ويعني ذلك بالنسبة إلينا أن هذا الشاعر ليس لديه أي تصور حسي أو تجريدي للألفاظ خارج التعلق الإبداعي الذي يخضعها له. ولذلك فإننا لا نستطيع باعتبارنا قراء أن نتصور لغة بنيس أي ضرب من التصور المعجمي أو التركيبي، إلا إذا اعتبرناها قائمة على مجاز التخيل، أي على علاقات متخيلة داخل مجال التصور أو فضائه. وهو ما يحيلنا من جديد على أن هناك (ريح أقواس) متخيلة تقابل - كما قلنا - ريع الصبا أو ريع الشمال؛ ثم إن هذه الريح - وهذا هو الأهم - قد أنشئت أو بنيت من طرف شعراء الحدائث في المغرب. وهذا الإنشاء هو ما سميناه مجاز التخيل.

بقي أن نشير إلى أن هذه الريح تترد إلى الذات فتصبح عتمة وظلمة يسكنها المبدع أو الشاعر :

ننشيء

ريح أقواس هي العتات نسكنها

ولذلك فإنها من هذه الجهة تقابل مجال التصور الذي يتجاسر في إطار النور والحياة والتصوف الإبداعي. أي :
[نار + عواصف - عتات] # [نور + حياة + إبداع متصوف].

إذن فنحن بإزاء ذات بين النار والنور، بين العواصف والحياة، بين العتات والإبداع. إن هذه الذات ترجع بنا من جديد إلى فاعل البيان ، أي إلى الحدائث المغاربة الذين يحيل عليهم الضمير في قوله :

نسكنها لتبلغ

رجفة أشهى مغازتها

والذين يسكنون العتات كي يبلغوا الرجفة الشبهية التي لابد من أن تتجاسر في هذا السياق مع : الشطح والخمرة ، والطقوس الشعرية.

ولذلك فإننا بصدد ذات يتصارع داخلها ويتوقد مجالات تصور ين اثنين تتناقض ضمنهما العناصر السابقة ويتوزعان بشكل لا نستطيع ضمنه الفصل بينهما. وتعني بذلك مجال الإبداع الفني الذي هو النور والحياة والرجفة الشبهية ثم مجال الموت الذي هو النار والعواصف والعتات.

فلعل المفارقة الحادة التي يعيها المبدع المغربي تتلخص في أن الطريق إلى الرجفة الأشهى، أي إلى النور والحياة... هي

نزهة في ميدان معركة (مسرحية ذات فصل واحد)

ترجمة: نامق كامل *

فردناندو أرابال

الشخصيات :

زايو جندي

السيد تيبان والده

السيدة تيبان والدته

زيبو جندي من الأعداء

المرض الأول

المرض الثاني

كتب المخرج والمؤلف المسرحي الأسباني فردناندو أرابال (المولود عام ١٩٢٢) مسرحية «نزهة في ميدان معركة» عام ١٩٥٢ أي في نفس العام الذي ظهرت فيه مسرحية «في انتظار غوبو» لصموئيل بيكيت الذي يدين له أرابال في الكثير من الأشكال والمضامين المسرحية. تعتبر مسرحية أرابال هذه ذات الفصل الواحد من أشهر مسرحياته تنسجدا

★ كاتب يعيش في ألمانيا.

اللوحه للفنان ريشادا - جنوب افريقيا.

بالحرب وأهوالها ومن أفضل نصوص أدب التدرّيس. عاش أرابال تجربة المنفى منذ عام ١٩٥٥ في باريس منفصلا عن وطنه الأم أسبانيا وكذلك عن وسائل الاتصال اللغوية والثقافية التي تربطه مع شعبه، فكتب مسرحياته ونصوصه الأدبية الأخرى باللغة الفرنسية.

يعرف أرابال عالميا بإنتمائه الى مسرح اللامعقول* و «المسرح الأسود» ولكنه منذ عام ١٩٦٨ طور مسرحه الى ما يسمى بـ «مسرح الكويريلا» أي «مسرح حرب العصابات أو «المدن». ان نظرية أرابال حول «مسرح الصدمة» التي منحت «مسرح اللامعقول» امتداده الخاص تربط دراما تأثير الصدمة وتأثير الصدمة المفاجئة اللامعقولة بهدف أخلاقي وإنساني، انها ترى الحياة ممتزجة جوهريا في الذكرى المغمورة في اللاوعي. ومن هنا ينظر الى الذكرى باعتبارها تاريخا، وهنا ما تؤكده هذه المسرحية «نزهة في ميدان معركة» فالشاهد الأخوي السعيد عند نهاية المسرحية يمزق بشكل صاعق الحجاب اللاواعي للأحداث ويتحول الى مشهد قتل جماعي لضحايا إبرياء. غير أن بين

الشخصيات المسرحية الأربعة يبرز منظور انتقادي آخر موجه إلى الضحايا أنفسهم وهو جوهر المسرحية، انه يتركز على أبسوي الجنديين اللذين ينظران إلى الحرب على أنها توفى إلى الماضي.

ترفع الستارة
أرض جرداء، في وسط المسرح أكياس من الرمل.
فترة صمت طويلة متصلة، تقطع فقط مرة خلال أصوات طلقات متفرقة.

بعد نصف دقيقة على رفع الستارة يدخل الجندي زاو. يحمل زاو بندقية، تليفون ميدان، منظار ميدان وكيس ظهر مملوءا غير منتظم، يبدو عليه ممثلا أكثر مما هو في الواقع، يظهر على زاو انطباع خجول، غير حاذق، متبلد إلا أنه انطباع حسن.

زاو يدرج على الأرض لفة من الأسلاك الشائكة بحركة تتم عن عدم معرفة.

يتوقف.
يضع اللفة على الأرض.

يقيس كل عرض المسرح بدقة تامة
يتوقف .

يفكر.
يتطلع إلى السماء.

يفكر.
يتجه إلى أكياس الرمل ويضع عليها البندقية والتليفون وكيس الظهر.

يفكر.
يفحص بدقة أكياس الرمل.

يتطلع حوله
يفكر

يبذل أصعب سبابته بلسانه ويرفعه في الهواء.
يفكر.

فجأة يخرج من كيسه أشياء مختلفة: قنابل يدوية، صحيفة، مسدس، كيبا من الصوف، بلوزة حياكة نصف منجزة إلى جانب

إبرة حياكة، غليون، مرآة، فرشاة أسنان، وأخيرا كتابا فيه تعليمات عن المواضيع التي يجب عليه تثبيت الأسلاك الشائكة عليها.

يتوقف عن عمله.
ينظر بامتنان في الكتاب.

يتصفح الكتاب بسرعة من المقدمة إلى المؤخرة فيما يبذل خلال ذلك سبابته بلسانه، ثم يكرر ذلك بسرعة من المؤخرة إلى المقدمة، لم

يجد شيئا، يحار. يتصفح الكتاب مرة أخرى بسرعة من المقدمة إلى المؤخرة ثم من المؤخرة إلى المقدمة.

يتوقف، يبدو عليه السرور: لقد وجد ما يقرأ.
يفكر .

يتفحص فيما حوله بعناية.
يتناول المنظار وينظر خلاله فيما حوله.

يبدو عليه الارتياح.
يثبت المنظار على الأرض.

يضحك
ثم يتحول بعد ذلك مباشرة إلى الجد.

يتناول الكتاب وينظر إلى موضوع الأسلاك الشائكة. يستمر في

القراءة بشكل مشتب (الفصل الذي يدور حول «طريقة تثبيت الأسلاك الشائكة»).

يبدأ بنشر الأسلاك الشائكة. يجرب بكل القياسات على ضوء ما هو موجود في الكتاب ويبدو عليه الجد والاهتمام.

يتقدم خطوات إلى الأمام. يضع بواسطة كعب جزمة علامات على الأرض.

يرجع خطوات إلى الوراء ويضع إشارة، ثم خطوات إلى الجانب: علامة وهكذا.

الآن هناك علامات مختلفة على الأرض.
يفحصها كلها.

يفكر.
يعود إلى الكتاب.

يستمر في تفحصه للعلامات
يفكر.

ينظر في جميع الجهات ويسمح فجأة بضحكات قصيرة مكتومة كل العلامات.

ثم يمد بحزم الأسلاك الشائكة بشكل مائل على خشبة المسرح.
يتأملها مندهشا. يتجه إليها ويمسدها بيديه.

بغته يبدو عليه انطباع حزين: على أي جانب من الأسلاك الشائكة يجب عليه أن يقف؟

يتناول البندقية ويتخذ موضع المقاتل على أحد جانبي الأسلاك الشائكة، ثم يذهب إلى الجانب الآخر ويفعل نفس الشيء.

يتردد.
يتجه إلى كيس الظهر ويخرج منه بعجلة كل الأشياء المختلفة. أخيرا

يعثر على خارطة عليها خطة، ببساطها، انها هائلة يحاول تثبيت الموضوع.
يفكر.

يزداد حزنه وعدم حزمه أكثر مما قبل.
ينتقل من أحد جانبي الأسلاك الشائكة إلى الجانب الآخر. يتردد

أكثر من السابق.
أخيرا تفصح أمارات وجهه عن شيء ما.

يتناول قطعة نقود ويرميها في الهواء: يبقى عند أكياس الرمل مبهتجا

استراحه
يتناول البلوزة غير المكتملة وكبة الصوف.

يضطجع على أكياس الرمل ويبدأ بالحياكة.
يحول لفترة من الوقت.

ينهض.
يجرب البلوزة.

يرتديها بشكل غير منتظم ويتأمل نفسه.
يذهب إلى كيس الرمل ويخرج المرآة.

يضع المرآة على الأسلاك الشائكة.
يتأمل نفسه ويمسك بالبلوزة قبالة ملابس القتال .

ينظر في المرآة.
يضحك ضحكة مكتومة.

صمت.
يضحك عاليا، ويشعر بالخوف فجأة ويتوقف عن الضحك.

يتطلع حوله.

تسقط منه كبة الصوف.

يبحث عنها بين الأكياس، يبحث عنها بالبحار ملحوظ.

يتلمس الأرض بين الأكياس دون أن يراها

يبو على السرور.

يعثر على شيء كروي.

يتأمل: انها قبيلة بدوية.

يندب نفسه بصوت خفيض «غبي! انها ليست مما تبحث عنه».

يرميها بإمساك تنفجر مدوية ينطبع فوراً على الأرض ويتمدد بهلع

بين الأكياس.

يدق تليفون الميدان.

يرفع زابو السماعرة بتعابير وجه مرتعة.

زابو: هالي .. هالي ... أمرك أيها القائد..

نعم، انني في نوبة حراسة القطاع السابع والأربعين.. لا جديد أيها

القائد... غوا أيها القائد، متى نواصل القتال؟.. والقنابل اليدوية؟

ماذا أفعل بها؟ أرسلها لي الخلف أو القمعة؟ ليس عن قصد أيها

القائد، لم أقصد سوءاً.. أيها القائد، أشعر حقاً بالوحدة، ألا

يستطيع سيدي القائد أن يرسل لي رفيقاً؟ حتى ولو كانت معزة..

– يبدو أن القائد قد وبخه بشدة – أمرك أيها القائد، أمرك. (يعلق

زابو السماعرة متمدراً).

صمت.

(يأتي السيد والسيدة تيبان بسلال الفطور كما في نزهة. يكلمان

أبنيهما الذي يجلس وظهره إليهما ولا يراها).

تيبان (بأبتهاج): انفض يا بني وقيل والدك في جيبينا!

(يضحك زابو مبالغاً ويقبل والدته بجلال في جبينها، يريد أن يقول

شيئاً لكن والده يقطع كلماته)

والآن امسني قبلة!

زابو: ولكن يا أبي الحبيب، يا أمي الحبيبة، كيف تجرأتما على

المجيء الى هنا؟ الى مثل هذا المكان الخطر؟ ارجعا حالا الى البيت.

تيبان: ماذا؟ هل تريد أن تعلم أباب ماذا تعني الحرب والخطر؟ ان

كل هذا لا يعدو أن يكون بالنسبة لي أكثر من لعبة أطفال. كم من

مرة، على سبيل الذكر فقط، قفزت من قطار يسير تحت الأرض!

السيدة تيبان: كنا نخشى أن نشعر بالملل. لذا أزدنا زيارتك زيارة

قصيرة. أخيراً يجب على هذه الحرب أن ينالها التعب والانهاك!

زابو: سيحصل ذلك فيما بعد.

تيبان: أعلم ولكن كيف. ان الكائنات الجديدة كتكتسح جيداً. في البدء

يتمهض المرء للقتل ورسمي القنابل اليدوية ووضع الخوذة على

الراس. ذلك لطيف، ولكن بمرور الوقت يصبح الامر مقزراً. عليك

أن تعيش ما كان في زمني! آنذاك كان المسير في مثل هذه الحرب

بهجة. وبخاصة الخيول، كانت هناك خيول كثيرة! يا لها من متعة

خالصة! عندما كان الأمر يأمر: هجوم، وكنا جميعاً نرتدي البدلات

الحمراء. حالا يا له من مشهد! ثم هجوم عاصف، السيوف في اليد

وفجأة يظهر العدو أمامنا، وكان أيضاً على مرتفع، ومعه خيول –

كانت الخيول موجودة دائماً، أكوام من الخيول لها مؤخرات

مكورة جميلة – وكان للأعداء جزمات لامعة وبدلات خضراء.

السيدة تيبان: كلا. ان بدلات العدو لم تكن خضراء وانما زرقاء

أنتذكر ذلك جيداً: زرقاء كانت.

تيبان: وأنا أقول لك انها خضراء.

السيدة تيبان: كم من مرة كنت أقف على الشرفة حينما كنت

صغيرة كي أشاهد المعركة وأقول للفتى الجار: «أتراهن معك على

عود عرق سوس على أن الأزرق سينتصر».

تيبان: لكن: أسلم لك بذلك.

السيدة تيبان: كانت المعارك دائماً تأسرنني، حينما كنت صغيرة

وحدث أن أكون قاتلة في سلاح الفرسان، لكن ماما لم تكن تريد

ذلك. انك تعلم جيداً ترمتها الشديداً!

تيبان: لا أمك ورثة بلهنا.

زابو: لا تغضبنا، يجب عليكما أن ترحلا. ان لم يكن المرء جندياً

عندئذ يجب عليه ألا يتواجد في أرض المعركة.

تيبان: نحن هنا لتدقوك معك الخلوة والتمتع بيوم أحدنا.

السيدة تيبان: .. وقد أعددت خضيصاً غداء فاحراً: تفانق، بيض

مسلوقة الذي تحبه جداً! خبز مع شرائح لحم، نبيذ أحمر، سلطة

وكاتو.

زابو: جميل، كما تريدان، ولكن اذا جاء الأمر عندئذ ستقع المشكلة.

... انه لا يريد اطلاقاً زواراً على الجبهة. انه يبحث باستمرار قاتلاً

«في الحرب نحتاج الى نظام وقنابل يدوية وليس زواراً».

تيبان: دعك من ذلك: نذك: سأهمس ببضع كلمات في أذن السيد أمرك.

زابو: واذا ما بدأت ثانية؟

تيبان: وهل تظنني سأخاف؟ لقد عشت أشياء أخرى تماماً! أه، لو

كانت معركة فرسان! لكن الأحوال تغيرت، وهذا ما لم تفهمه.

(صمت) لقد جئنا على دراجة بخارية ولم يسألنا أحد عن شيء.

زابو: ربما اعتبروكما حكاما.

تيبان: لم يكن من البير المتمدن مع كل هذه المؤن.

السيدة تيبان: وهل تعلم كيف تعطلت كل حركة عند وصولنا

بسبب مدفع؟

تيبان: على المرء أن يتوقع كل شيء في الحرب.

السيدة تيبان: حسناً لنبدأ في تناول الطعام.

تيبان: لك الحق، انني جوعان كالذئب، ربما كان ذلك بسبب غيار

البارود.

السيدة تيبان: لنجلس على الدكة ونأكل.

زابو: لم أحفظ بالبنديقية أثناء الأكل؟

السيدة تيبان: دعك من البنديقية، لا يمكن الأكل مع البنديقية، انها

قلة أدب (صمت).

ولكن انظر! إنك متسرخ مثل الخنزير! كيف وصلت الى هذا الحال؟

أرني يدبك!

زابو: (يربها يديه بفجل) كان على اثنين التمارين أن أزحف على

الأرض.

السيدة تيبان: والأذنان؟

زابو: لقد غسلتها صباح هذا اليوم.

السيدة تيبان: لا بأس، والأسنان؟ (يربها أسنانه).

جيدة جداً! والأذن من هو الذي يريد أن يقبل ابنه قبله جميلة لانه

غسل أسنانه جيداً، (زوجها)، تعال، إن ابنك غسل أسنانه جيداً،

قبله (تيبان يقبل ابنه) لانه تعلم: باننسي لا أصبر على أن نتحدث

أثناء الحرب ولا تغسل نفسك!

زابو: أجل، ماما.

(ياكلون)

تيبان : والآن يا بني، كم حلقة أصبت ؟

زابو : متى ؟

تيبان : في الأيام الأخيرة.

زابو : أين ؟

تيبان : الآن هنا، انك في معركة.

زابو : لا بأس، لم أصب الكثير من الحلقا. وتقريبا.

لم أصب الدائرة السوداء.

تيبان : وما هو أفضل ما أصبت ؟

زابو : ليست الخيول . لم تعد هناك خيول بعد.

تيبان : أذن جنود ؟

زابو : ربما.

تيبان : «ربما ألا تعلم بالضبط ؟

زابو : لأنني ... لأنني أطلق بدون هدف .. (صمت). وبعد ذلك أصلي

الصلاة الربانية للرجل الذي أصرعه.

تيبان : يجب أن تكون أشجع، مثل أبيك.

السيدة تيبان : سأضع أسطوانة على الغرامافون (تفعل ذلك، إنها

أسطوانة رقصة ياسا دويله . يجلس الثلاثة جميعا على الأرض

ويستمعون إلى الاسطوانة).

تيبان : انني اسمي هذا موسيقى، أجل سينور!

(تستمر الموسيقى. يظهر جندي من الأعداء: زيبو. يرتدي ملابس

شبيهة تماما بملابس زابو، عدا لونها المختلف: بدلة زيبو خضراء

وبدلة زابو رمادية. زيبو يستمع للموسيقى فاغر الفم، يقف خلف

العائلة التي لا تشعر بوجوده. الاسطوانة تنتهي، زابو ينهض

ويكتشف زيبو. الإنسان يرفعان أيديهما إلى الأعلى. السيد والسيدة

تيبان ينظران اليهما بدمشة).

تيبان : ما الذي يجري هنا؟

(ييدي زابو ردود فعل : يتردد. يتناول بندقيته ويسدها إلى زيبو

بملاعج جدي).

زابو : أرفع يديك!

(يرفع زيبو يديه أكثر علوا ويبدو عليه الخوف «لا يعلم زابو ما

الذي يفعله. فجأة يجري باتجاه زيبو، يربط على كتفيه برفة

ويقول:

زابو : انت رهن الاعتقال (إلى والده بانتشاء) : هكذا لقد أسرت

جنديا!

تيبان : جميل، وماذا استعمل معه، الآن؟

زابو لا أدري، ولكن ربما سأمنح رتبة ملازم.

تيبان : حالبا أوقفه.

زابو : أو ثقه ؟ لماذا؟

تيبان : الأسير يوثق.

زابو : كيف يتم ذلك؟

تيبان : أربط يديه معا!

السيدة تيبان : صحيح يجب أن توثق يديه. هذا ما شاهدته دائما.

زابو : حسنا (إلى الأسير) سمد يديك رجاء!

زيبو : لا تؤذي!

زابو : كلا.

زيبو : أوه ! إنك تؤذي!

تيبان : لكن ، لكن ، ينبغي ألا تسيء معاملة أسيرك.

السيدة تيبان : أهذه تربيته؟ كم مرة قلت لك بأن على المرء أن

يعامل أقرباه بأدب واحترام!

زابو : لم أفعل ذلك عن قصد. (إلى زيبو) : وهكذا؟ هل يؤذيكم أيضا؟

زيبو : كلا، لا يؤذيني هكذا.

تيبان : قل بصراحة كن متأكدا، لا تتجمل منا.

زيبو : هكذا أفضل.

تيبان : والآن الأقدام.

زابو : الأقدام أيضا ؟ سوف لا تنتهي من هذا!

تيبان : ألم يوضحوا لك التعليمات؟

زابو : أجل.

تيبان : إذن.

زابو : (باحترام شديد للأسير) هل تتفضل رجاء وتجلس على

الأرض؟

زيبو : أجل ولكن لا تؤذي!

السيدة تيبان : هل رأيت؟ ستثير غضبه نحوك!

زابو : كلا ، كلا ، هل أؤذيك؟

زيبو : كلا ، كلا ، اطلاقا.

زابو : (فجأة) بابا، ماذا سيكون لو التقطت لنا صورة؟ الأسير على

الأرض وأنا بقدمي على بطنه؟

تيبان : أجل ، سيكون ذلك جميلا.

زيبو : ليس هنا.

السيدة تيبان : قل نعم، لا تكن عنيدا!

زيبو : كلا قلت «كلا» وسأبقى كذلك.

السيدة تيبان : فقط هكذا، صورة صغيرة؛ ماذا يضيرك؟

وستعلقها في غرفة الطعام جنب ميدالية الإنقاذ التي نالها زوجي

قبل ثلاثة عشر عاما.

زيبو : كلا، لا يمكن إقناعي.

زابو : ولكن لماذا لا تريد؟

زيبو : لأنني مخطوب. وإذا ما شاهدت خطيبتي الصورة ذات يوم

فإنها ستقول بأنني لا أعرف أن أحارب.

زابو : ولكن بإمكانك أن تقول لها بأنها ليست صورتك وإنما

صورة فهد.

السيدة تيبان : والآن ؟ قل «نعم»!

زيبو : ليكن . ولكن فقط من أجل أن أدخل السرور إلى قلبكم.

زابو : تمدا!

(يتصد زيبو. يضع زابو قدمه على بطن زيبو ويتناول بندقيته

بملاعج وجه حربية.)

السيدة تيبان : أوبر صدرك أكثر!

زابو : هكذا؟

السيدة تيبان : أجل. هكذا ولا تتنفس.

تيبان : ليكن مظهرك كالبطل.

زابو : كيف يمكن أن أظهر كالبطل؟

تيبان : ببساطة . كن مثل القصاب عندما يتحدث عن حكايات

النساء.

زابو : هكذا ؟

تيبان : أجل ، هكذا.

السيدة تبيان : وقيل كل شيء المصدر إلى الخارج ولا تتنفس!

زيبو : هل سينتهي ذلك قريبا ؟

تبيان : قليلا من الصبر .. واحد .. اثنان ... ثلاثة .

زايو : أمل أن أبوء جيبا .

السيدة تبيان : بالتأكيد . كنت تبدو محاربا كبيرا .

تبيان : كنت تبدو بالشكل الصحيح تماما .

السيدة تبيان : (إلى تبيان) أود أن أصور معك .

تبيان : فكرة حسنة .

زايو : جميل . إذا اردتما سالتقط لكما صورة .

السيدة تبيان : أعطني خوذتك كي أبوء مثل الجندي !

زيبو : لا أريد أن أصور بعد .. مرة واحدة كثير علي .

زايو : لا تفل هذا! ماذا يضر؟

زيبو : هذه كلمتي الأخيرة .

تبيان (إلى زوجته) دمك من هذا ، دعك ، الأسرى دائما حساسون .

إذا استمررتنا على ذلك فسنزعج ويفسد متعتنا .

زايو : جميل ماذا تفعل به بعد؟

السيدة تبيان : نستطيع أن ندعوه إلى الطعام مارايك؟

تبيان : انني لست ضد هذا .

زايو : (إلى زيبو) ما رأيك في تناول الطعام معنا؟

زيبو : أود .

تبيان : لقد أتينا بنبيذ فاخر .

زيبو : إذن ، هيا .

السيدة تبيان : تصرف كما لو كنت في بيتك . شمر عن ساعديك .

زيبو : سأفعل .

تبيان : وماذا عنك انت الآخر؟ هل أصبت كثيرا من الحلقات؟

زيبو : متى؟

تبيان : في الأيام الأخيرة .

زيبو : أين؟

تبيان : الآن ، هنا ، انك في حالة حرب .

زيبو : لا بأس . لم أصب كثيرا من الحلقات . أم أصب في المنطقة

السوداء إطلاقا .

تبيان : وما هو أفضل ما أصبت : الجنود الأعداء أم الخيول؟

زيبو : ليست الخيول ، لم تعد هناك من خيول بعد

تبيان : إذن جئود؟

زيبو : ربما .

تبيان : ربما ألا تعرف بالضبط؟

زيبو : لآنتي ... لآنتي بالذات أطلق بدون هدف ..

(فترة صمت) وأثناء ذلك أصلي صلاة القديسة أيفا — ماريـا

والرجل الذي أصرعه .

زايو : القديسة ماريـا؟ كنت أظن الصلاة الربانية .

زيبو : كلا دائما صلاة القديسة ماريـا . (صمت) إنها أقصر .

تبيان : الجرة أيها الصديق القديم ، شجاع ، شجاع!

السيدة تبيان : (إلى زيبو) أن أردت نستطيع أن نحل وثائقك .

زيبو : كلا ، دعكم من ذلك ، لا يهم .

تبيان : لا محتاج عندنا لأن نتكلم . إذا أردت أن نحل وثائقك فما

عليك إلا أن تقول لنا ذلك!

السيدة تبيان : خذ راحتك .

زيبو : إذا كنتم تصرون إذن حلوا وثائق قديمي ولكن ليس هذا إلا

نزولا عند رغبتكم .

تبيان : زايو ، حل وثائقك!

(يفعل زايو ذلك)

السيدة تبيان : ألا تشعر الآن بشكل أفضل؟

زيبو طبعاً . لكنني لا أريد أن أثقل عليكم .

تبيان : لا عليك تصرف كما لو كنت في البيت . وإذا أردت ، نستطيع

أن نحل وثائق يديك أيضاً ، ما عليك إلا أن تقول .

زيبو : كلا ، ليس اليدين ، لا أريد أن أتمادى في أحسانكم .

تبيان : كلا أيها الصديق كلا . أقول بأنك لا تثقل علينا كثيرا .

زيبو : جميل ... إذن حلوا وثائق يدي أيضاً ، ولكن فقط لكي أتناول

الطعام ، موافقون ؟ لا أريد أن نطغوا بأنني ذلك الشخص الذي إذا

مد إليهم أصبح تناول اليد باكملاً .

تبيان : حل وثائق يدي أيها الشاب .

السيدة تبيان : وآلآن : وبما أن السيد الأسير إنسان محبوب

فسوف نقضي في الحقل يوما رائعا حقاً .

زيبو : لا نقولوا : السيد الأسير! قولوا ببساطة : الأسير ..

السيدة تبيان : ألا يزعجك ذلك؟

زيبو : كلا ، ولا أدنى ازعاج .

تبيان : انك حقاً إنسان متواضع . يجب قول ذلك .

(تسمع أصوات طائرات)

زايو : طيارون . سيقتفوننا بالتأكيد .

(ينطح زايو وزيبو على الأرض ويخفان نفسيهما بين أكياس

الرمل) .

زايو : (إلى والديه) أخفيا نفسيكما!

ستسقط القنابل على رأسكما .

(غلت أصوات الطائرات على كل شيء . وسقطت أولى القنابل على

مسافة قريبة ولكن ليس على المسرح . ضوضاء كامنة . زايو وزيبو

تكورا بين أكياس الرمل . السيد تبيان يتحدث بهدوء إلى زوجته

التي كانت تجيبه هي الأخرى بهدوء أيضاً . لا يسمع من الحوار

شيء بسبب القنابل تذهب السيدة تبيان إلى إحدى السلالم وتخرج

منها مظلة . تشرعها ويحتسي الزوجان بظلها كما لو أن السماء

تمطر . يظلمان وأقفن ، يميلان بإيقاع منسق من قدم إلى أخرى

وهما يتحدثان عن شؤونهما الخاصة . يستمر القصف . أخيرا

تتفرق الطائرات هدوء . (السيد تبيان يمد إحدى يديه خارج المظلة

ليتحقق أن كان لا يزال ذلك الشيء يسقط من السماء) .

تبيان : (إلى زوجته) يمكنك غلق المظلة . (تفعل السيدة تبيان ذلك)

يتجه الإنسان إلى ولديهما ويضربانه بالمظلة بضع ضربات على

مؤخرته) هيا! أخرجها . انتهى القصف .

(زايو وزيبو يرحفان في مخبئهما)

زايو : ألم يتحدث لكما شيء؟

تبيان : ماذا يمكن لأبيك أن يحدث ؟ (يكبرياء) أمثل هذه القنابل

الصغيرة ؟ شيء مضحك . (يظهر من جهة اليسار جنديان من

الصليب الأحمر وهما يحملان محقة) .

المرض الأول : هل هناك من قتلى؟

زايو : كلا ، ليس هنا .

المرض الأول : هل تخصصت جيدا ، أمأكد أنت؟

زايو : متأكد جدا.
المرض الأول : ولا قاتل واحد؟
زايو : أقول لك كلا.
المرض الأول : ولا حتى جريح؟
زايو ولا جريح!
المرض الثاني (للأول) : فقتل جيدا، ربما تجد جثة هنا أو هناك .
المرض الأول : دك من ذلك لقد قالوا لك لا يوجد قتلى.
المرض الثاني : يا للفرق!
زايو : يؤسفني جدا، ليس في اليد حيلة.
المرض الثاني : كلهم يقولون ذلك. لا يوجد قتلى، وليس في وسعهم ما يفعلون.
المرض الأول : دع السيد وشأنه!
تيان : (باهتمام) : لو كنا نستطيع مساعدتك حسب، لكان ذلك من دواعي سرورتنا، فنحن رهن إشارتك.
المرض الثاني : إذا استمر الأمر على هذا الحال فسنواجه مشكلة مع القائد!
تيان : ولكن ما المسألة؟
المرض الثاني : ببساطة لأن الآخرين قد أنهكت سواعدهم لكثرة ما نقلوه من جثث وجرحى، أما نحن فلم نعثر على شيء رغم بحثنا المتواصل.
تيان : انه شيء مزعج حقا ! (الى زايو) . هل انت واثق من عدم وجود قتلى هنا ؟
زايو : طبعاً بابا .
تيان (يمحن) : قل الأفضل بانك لا تود مساعدة السادة رغم أنهم مهذبون.
المرض الأول : لا تؤنبه هكذا! دعه، نأمل ان نجد في الخنادق الأخرى حظاً أفضل وان يكونوا جميعاً قتلى.
تيان : عندك سابتيج طربا .
السيدة تيان : وأنا أيضاً انها لفرحة حقيقية في أن يقوم المرء بمهمته بشكل جدي.
تيان : (يصيح مستنكراً عبر الكواليس) : والآن؟ ألا يريد أحد أن يؤدي خدمة لهذين السيدين؟
زايو : لو كان الأمر يتعلق بي لاديتها قبل ذلك بوقت طويل.
زايو : وأنا أيضاً.
تيان : أجل، قل ، ألا يوجد بينكم أيضاً جريح واحد؟
زايو (بخجل) : كلا، ليس بيننا.
تيان : (الى زايو) : وانتم؟
زايو : (بخجل) : وأنا أيضاً. انني دائماً عاثر الحظ.
السيدة تيان : (فغفارة) : لقد راح عن بالي، صباح هذا اليوم الباكر جرحت اصبعي أثناء تقشيرى للبصل هل يتفجع هذا؟
تيان : بالطبع (بحماس) سيفعلونك في الحال!
المرض الأول : كلا، لا يمكن، لا يمكن مع السيدات.
تيان : نحن الآن كما في البداية.
المرض الأول : لا يهم.
المرض الثاني : ربما نخفف المسألة في الخنادق الأخرى (يقومان بحركات معينة).
تيان : لا يهمك من ذلك، اذا وجدنا قتيلا فسنحتفظ به لكما . لا

السيدة تيبان : إنه يريد أن يخدمنا بعلامحه المناقفة!

تيبان : كان علينا ألا نحل وثاقه . لا نحتاج إلا لحظة واحدة لندير ظهورنا له حتى يملأ جمانتا بالحصى.

زيبو : لا تسبقوا إلي!

تيبان : ماذا تعتقد ؟ ما الذي على المرء أن يفعله ؟ إنني غاضب! إنني أعلم ماذا سأفعل: سأذهب إلى القائد وأرجوه قبولي في الحرب.

زابو لن يبقيك. انت رجل طاعن في السن.

تيبان : إنني سأشتري في حصانا وسيفا وأشن حربا على طريقي الخاصة.

السيدة تيبان : مرحي! لو كنت رجلا لفعلت ذات الشيء.

زيبو : رجاء ! لا تكونوا هكذا معي! يجب أن أخبركم بشيء ما: إن جنرالنا قال نفس الشيء عنكم.

السيدة تيبان : كيف يجزى على النطق بهذه الكذبة!

زابو : هل قال نفس الشيء؟

زيبو : نفس الشيء.

تيبان : هل يمكن أن يكون نفس الشيء الذي حدثكما به انتما الاثنين؟

السيدة تيبان : ولكن أن كان قد حدث نفس الشيء فالأولى به أن يكون حديثه مختلفا على الأقل. فهل مثل هذا الأسلوب هو أسلوب لائق لقول نفس الشيء لأحد ما!

تيبان : (في لهجة مختلفة إلى زيبو) قدح صغير آخر؟

السيدة تيبان : هل راق لك؟

تيبان : على أية حال كان أفضل يوم الأحد الماضي.

زيبو : كيف ؟ ماذا كان هناك؟

تيبان : لقد قمنا بنزعة وبسطنا معدات طعامنا على قطعة قماش وعندما أترنا ظهورنا ، التهمت البقرة كل شيء ، حتى مناديل الطعام.

زيبو : أبهذه الصورة كان هذا الوحش الملتهم ، هذه البقرة؟

تيبان وكعقوبة لها التهنئتها بعد ذلك.

(يضحكون)

زابو : (إلى زيبو) : ماذا تفعل في الخندق لكي تزجي الوقت في الواقع؟

زيبو : أقوم بصنع أزهار من القماش ، لكنني مع ذلك أشعر بمثل كبير.

السيدة تيبان : وماذا تصنع بالآزهار؟

زيبو : في البداية كنت أرسلها إلى خطيبي ، وذات يوم كتبت في بأن الحقيقة الشقية والقبو قد امتلأ بها ولم تعد تعرف ماذا تفعل بها ، وتفضل أن أرسل لها شيئا آخر إن لم يتقل علي هذا الأمر.

السيدة تيبان : وماذا فعلت بعدئذ؟

زيبو : كنت أود أن أصنع شيئا آخر لكنني لم أستطع. لذلك تابعت صفعي لهذه الأزهار تزجية للوقت.

السيدة تيبان : وبعد ذلك أكنت تريها؟

زيبو : كلا. لقد وجدت لها حلا ، وذلك بأن أمنح كل رفيق يموت زهرة منها ، حتى أصبحت لا أستطيع أن أعمل ما يكفي من هذه الأزهار على الرغم من أنني كنت أصنع أعدادا كبيرة منها.

تيبان : إذن لقد وجدت حلا مناسباً.

زيبو : (يحياهم) : أجل.

زابو : وأنا أخوك بالمثل.

السيدة تيبان : ولكن أسمع ، هل أن كل الجنود يشعرون بالمثل مثلكم؟

زيبو : أنها تعتمد على كيفية ترتيبهم للوقت.

زابو : أنها نفس المشكلة معي.

تيبان : إذن لننتقف عن هذه الحرب.

زيبو : ولكن كيف؟

تيبان : ببساطة. قل لرفائك بأن الأعداء لا يريدون الحرب. وانت (الابنة) قل نفس الشيء لرفائك أيضا ثم يذهب الجميع إلى بيوتهم.

زابو : رائع!

السيدة تيبان : وبهذه الطريقة تستطيعون أن تنموا إصلاح المكواة.

زابو : كيف يمكن ألا يخطر بذهن أحد حتى الآن مثل هذه الفكرة العظيمة؟

السيدة تيبان : وبهذه الطريقة تستطيعون أن تنموا إصلاح المكواة. تنس أنه قد أكمل تعليمنا غالبا ، وهو جامع طوابع بريدي أيضا.

زيبو : وماذا يتبقى إذن للامارشات والضباط بعد ؟

تيبان : سيمحسوك قيثارات وصنوجا ويرتاحون.

زيبو : فكرة حسنة.

تيبان : آترون ، كم هي بسيطة ؟ كل شيء تم ترتيبه.

زيبو : سنحقق نصرا هائلا.

زابو : سيتهج إذن رفاقي!

السيدة تيبان : ماذا آترون؟ الا نضع لهذا الاحتفال اسطوانة باسا دوبلة الرافصة.

زيبو : هذا صحيح!

زابو : أجل ماما ، ضعي الاسطوانة .

(تفعل ذلك ، تفتح الفونوغراف ، تنتظر ، لا شيء يسمع)

تيبان : لا نسمع شيئا.

السيدة تيبان : (تذهب إلى الفونوغراف) : لقد توهمت فبدلا من الاسطوانة وضعت بيريه باسكية.

(تضع الاسطوانة ، يسمع صوت عزف مقطوعة باسا دوبلة مفردة زابو يرقص مع زيبو ، والسيدة تيبان مع زوجها الجميع في غاية الفرح . يدق تليفون الميادين . لا يسمعه أي واحد من الأربعة.

يستمرزون على الرقص بحماس شديد . يدق التليفون مرة أخرى . يستمر الرقص . تبدأ المعركة مجددا بانفجار قنابل . إطلاق رصاص ، ويران باناق رشاشة . ضجيج وضوضاء الاشخاص الأربعة لا يلاحظون شيئا ويرقصون بجنون ، وأبل من رصاص

بنديقة رشاشة يحصد الأربعة جميعا . يهرون قتل على الأرض . رصاصه تفتق الفونوغراف . بعيد الفونوغراف نفس المقطع في الرقصة بشكل مستمر كما لو أن الاسطوانة قد تصدعت . تسمع موسيقى الاسطوانة المتخدشة حتى النهاية . يأتي من جهة اليسار

نفس المرصين وهما حاملان محفة فارغة في الحال:

سـتـارة

★- الأزرق إشارة إلى لون لباس جنود فرانكو الفاشيين وبخاصة جنود الفرقة الزرقاء سيئة السمعة!

فرهارد وشيرين

معزوفة مسرحية رائعة

هناء عبدالفتاح *

حب رومانسية أقرب الى الملحة الأسطورية بالمفهوم التقليدي فهي ليست كـ(قيس وليلى) ولا (قيس ولبنى) ولا حتى (روميو وجوليت) كما تصورتها قرائح الكتاب العرب والأوروبيين، إنما هي شخص تمثل في طبيعة تكوينها دلالات إيحائية، تخرج من أطرها ومحتوياتها الحرفية المعنى، لتغدو معاني أكثر شمولاً، ودلالات أكثر رحابة. وهذاما قام به الأستاذ المخرج عندما شكل نسجها المسرحي من البناء الدرامي الذي ألفه الشاعر التركي / ناظم حكمت وترجم النص د. محمد أكمل الدين خان. وعلى الرغم من أن البنية الجوهرية للنص المسرحي تخفي من بين سطور نسجها هذا الوعي بهذه القضايا آنفة الذكر، إلا أن الدكتور المعد، استطاع بمقدرة ووعي يليقين، أن يستخرج من النص الدرامي للشاعر حكمت كل هذه الأطروحات التي احتوت قدراً معرفياً، روحياً بالدلالات والرموز الخاصة، لتدخل في مستوى فكري وفني آخرين، ألا وهو المستوى الانساني الشمولي، وإسقاط الموقف المسرحي برمته من طبيعته الذاتية المغلفة، الى اقتحام المجهول للوصول الى الجوهر الانساني والمستوى الفكري الهام: الا وهو التضحية بالذات من أجل الوطن، وإحيائه، وبعثه من جديد.

دورة الواقع والمنتجات

التعامل الدرامي / الفكري / الفني لنص الشاعر التركي، جاء إعادته على يدي مطاوع عبر مستويين: الأول من الواقع للدخول في عالم ميتافيزيقي، فيصطب بدوره في الواقع من جديد، ثم تعود

عندما يستحيل العمل المسرحي الى معزوفة موسيقية، عندئذ يبدأ الفن في الوجود، والاطلال برؤوسه الصغيرة نحو الأفق في اتساع درجاته. عندها تتوحد خشبة السرح بقاعة المتفرجين، المثلون بالنظارة، الشكل بالمحتوى، مفردات العرض المسرحي وتقنياته بفكر إنساني عميق، يحقق حالة مسرحية نادرة الوجود، تجعل العمل المسرحي فناً فريداً من نوعه، قلما يحدث!

هذه في مجالة السمات الرئيسية للعرض المسرحي «فرهارد وشيرين» الذي قدمه طلاب وطالبات قسم الفنون المسرحية، بكلية الآداب / جامعة السلطان قابوس في مشروع تخرجهم عن هذا العام ١٩٩٦/٩٥، لتشارك فيه الشعب الثلاث معاً: تمثيل وإخراج - ديكور - نقد. تحت إشراف هاني مطاوع رئيس القسم بالوكالة، ومخرج العرض المسرحي ومعه.

يتسم هذا العرض بخصائص فنية بالغة الدقة في تركيبها المسرحي، موحية أشد الايحاء في نسجها الدرامي. فمسرحية «فرهارد وشيرين» مع ما تبدو من بساطة حكايتها وسردها، تقف فوق أرض صلبة من القدرات الإبداعية في التركيب الفني، الساعي الى ربط كل ما يقدم فوق خشبة، أطروحات وقضايا إنسانية عامة، وعواطف بشرية متناقضة: الحب / الكراهية، البناء / الهدم، التضحية بالذات من أجل المجموع، ثم في النهاية الموت الذي يولد الحياة، أي الاستمرار، فال تواصل، لفهم معنى وجودنا الانساني . لذلك كله فإن مسرحية «فرهارد وشيرين» ليست مجرد قصة

* كاتب من مصر

الدورة ثانية، وكانها دورة شمسية فلكية، يتكرر وجودها بتكرار مقدماتها ومسارها ونهايتها. وكان «الغريب» (محمد الحبيسي) ذلك الآتي من عالم ميتافيزيقي بعيد، يجيء ليصطب حكمتها وجام غمسية، مطالباً بالبشر وعلى رأس قائمته الملكة «مهمنة» لتغيير عالم الواقع. كأنه جاء من كوكب آخر، ليقتذ الملكة من ذلك الفساد الذي استشرى، ساعياً ومعيناً ومديناً، مشيراً إلى ملكة الأميرة «مهمنة» (فاطمة الشكيبي) بهدف التغيير وتلقين درس التضحية بالذات بهدف إسماع الآخرين.

في داخل أحداث العمل المسرحي تقع الأميرة «مهمنة» في اختبار يصعب مواجهته؛ فلإنقاذ أختها «شيرين» من مرضها كان عليها التخلي لها عن وجهها الجميل، ويستبدل بوجه قبيح يتسم بالبخاعة والدسامة، وما يلبث أن يترتب على هذا التنازل الانساني لأعظم ما يملكه الانسان الا وهو وجهه، تنازلات جديدة كان على الأميرة مهمنة القيام والتضحية بها، وهي تخليها عن جها العفيف الصامت المقرب من الحب العذري الطاهر للقاش فرهاره (وهو ممثل لفنان الشعب) الذي يملكه (عباسه الزبدجالي). وبهذا تتنازل كذلك عن حبها طواعية لأختها. يتم كل هذا فوق أرض الواقع المسرحي الذي يدخلنا في شباك من الصراعات المتشعبة (الحب / التضحية بالذات / الوفاء / الكرامة) / الحقد / الدفين / الانتقام، فالتمساح والرغبة في التوحد مع القضية العامة من أجل خدمة الوطن) يحدث كل ذلك داخل قصر الأميرة «مهمنة» حاكمة المملكة وخارجها بمعونة «الغريب» (محمد الحبيسي) الذي تخطط أياديها الخفية حاضر الواقع، ومستقبل الغد بما سيجيء به، وكانها أياد قدر ميتافيزيقي، تشكل خيوطها الواقع كيفما يشاء ووفقاً لما يريد أن يعيد صياغته، وتخطيطه، من هنا تقتحم القوى الميتافيزيقية قوى الواقع، وتتلاحم معاً لتشكل أقدار شخصيات تتغير مصائرهما، وتتشكل أبعادها لمنطق آخر، فيجلبها شخصيات تقوم بالفعل الدرامي، استلهاماً ما تلقيه هذه الإرادة الخارجية: إرادة الغريب/ الزائر. نحن هنا بإزاء إشكالية درامية جديدة لا تعقد في أطروحتها على واقع أحادي المفهوم، ولا على خيوط قدر ميتافيزيقي خالص، وإنما على إمتزاج النفس الانسانية بروحها، برغبتها في الخلاص، بتعطشها للمعرفة، بجوعها إلى التضحية بالذات من أجل الغير. فاستبدال الجمال بالقيح، ما هو الا إقحام الملكة في رؤية تترى الحقيقة عارية دون مواربة أو تجميل، والقيمة الجوهرية لهذا العمل - في ظني - أن شخوصه المسرحية لا تحركها خيوط خفية، فتعسي شخصوا عراسية، بقدر ما يحركها «ميكانيزم» آلية العلاقات الانسانية ووضعيتها الانسان داخل اختارات مستمرة، تسعى للإفصاح عن مكتناتهما وعما يعتزل بداخلها. لذلك يلعب (الصوت الداخلي) دوراً جوهرياً في التعبير عن نوات هذه الشخوص. ويرينا المخرج بحق ومهارة هموم أبطاله : الأميرة «مهمنة» وأختها «شيرين»، وشخوص المسرحية الآخرين: ما يحركهم ما يستفزهم، وما يصبون إليه ويتعطشون معرفته عبر

أصواتهم الداخلية التي تكشف أماناً الجوانب الخفية لهؤلاء الأبطال كل على حدة، فنكتشف صوت الأميرة الداعية، دون أن نعرف «شيرين» ما تفكر أختها فيه، ونشاهد نحن كمنظارة - ما تراه «شيرين» - في «فرهاره» دون أن ندركه «مهمنة» عندما يفكران معا في ذات الشخص المشترك الذي يجمع بينهما ويفرق فيما بينهما. فتتوقف حركة الشخوص، لتسرق اللحظة أعيننا، ويقعنا المخرج - عن وعي - في لوعي شخوصه. وتمثل حركة «مهمنة» و «شيرين» ومعا على مستوى الحركة الدرامية، أروع ما يمكن أن يشاهد فوق خشبة المسرح، الا وهو توحد «مهمنة» و «شيرين» في حركة أقرب الى البالية، تسلل كل منهما الأخرى، وكان الشخصيتين تدوران في فلك وجود متوحدتين، يتسم بأسرارها وصمته، يكون «فرهاره» مركزه، ونقطة هجومه وارتكازه. ومع أن استخدام أسلوب التفتية «البلاي باك» ليس بجديد على فنون اللغة المسرحية، فهو فن مستعار من اللغة السينمائية، إلا أن دلالات هذا الاستخدام التفتي كان موطناً توظيفاً فنياً رائعاً، أضفى على مشاهد المسرحية أبعاداً ودلالات مسرحية عميقة؛ خاصة عندما يمتزج الصوت بالحركة الموحية لـ «مهمنة» و «شيرين» معا، داخل إطار بصري تلب فيه الإضاءة، بتركيزها وإلوانها وخفوتها وإيقاعها دوراً أقرب الى «الحلم» السابح في قدر كبير من الشفافية. يضعنا كل ذلك - في الوقت نفسه - داخل آتون الأحداث المتأججة التي تشكل بدورها الصراع الدرامي للعمل المسرحي بأكمله.

سينو غرافية العرض المسرحي

يمثل الديكور والملابس العنصرين المادين للعرض المسرحي وتنبع وظيفتهما الدرامية الجوهرية أنهما يمثلان إطاراً خارجياً وبداخلياً هامين لتسيج العمل الدرامي ككل، وبنائه الفني من جهة؛ كما يشكلان من الجهة الأخرى مناخاً مسرحياً بالغ التكثيف، يؤكذان بدورهما الحالة المسرحية التي اكتشفها النظارة في هذا العرض المسرحي الجاد.

يستحيل هذا الديكور المركب ذو الوظائف المتعددة والذي يفتتح تارة عن حقوة العلم «بمهرام» وتارة أخرى تتغير القوة لتصبح قسماً، لتتشكل جوسفاً، غابة تزدهر بالاخضرار، فتتجد الجبال الصماء ينابيع مياه، آتية بالحية للأرض المتعطشة للأخضاب والأمل.

والفكرة الدرامية التشكيلية التي صممها الفنان الدكتور عبد ربه حسن مع تلامذته في شعبة الديكور الذين قاموا بتنفيذها، هو أن يمثل هذا الديكور المركب على المستوى المرئي الطابع الطوبوغرافي للعمل المسرحي برتمته: مواقع - أماكن - أطرها وحدوده الواقعية من جانب، وطابعاً درامياً بليغاً في تعبيره الرمزي من الجانب الآخر؛ عندما تتجمع هذه الأمكنة والمواقع لتخلق معاني شمولية تصوغ المكان والزمان فتحيلها دلالات وخصائص تلمس جوهر العرض المسرحي وفكرته المحورية، وشخوص أبطاله ونزواتهم، لتلتحم معا، ممثلة كياناً درامياً خالصاً، يبعث النبض في خامات الديكور

في الإعداد والتركيب بكونها الجديدة المصنوعة ، وبإمكانات تغيرها تغيرا سريعا ملبسا خاصة عندما امتد عقد مقدمة خشبة المسرح مرتين الى الاصا. كل هذا ساعد على خلق خشبة مسرح تنبض بحياة عرض مسرحي متكامل.

الملايس ما بين التاريخ والقدر المأساوي

في منظومة الرؤية التشكيلية/ البصرية التي حققها بجدارة طلاب شعبة الديكور تحت إشراف أستاذهم د. عبيد بن حسن يستكملون هذه الرؤية ويصوغونها داخل إطار أزياء المسرحية تحت إشراف أستاذهم د. عبيد النعمم علواني، حيث صممت ووضعت لها الخطوط العريضة المتصلة في تحقيق السمة المساوية لشخص المسرحية، مع قدر من الإبهار التاريخي الذي يعكس العصر والطران فتتصارع الثيمة الرئيسية لهذا التصميم بين هاتين الفكرتين الأساسيتين فكرة الواقع التاريخي والزمن القدري المأساوي. نحن نشاهد تصورا للأزياء يتسم بالزخرفة اللونية جينا، والألوان المبهجة المتمثلة في أزياء الأميرة «همنة» و «شربين» و«الوزير» على المستوى الأول، بينما تطرح الألوان «البنية» و«الباكية» حالة الشعب في المقهى على المستوى الثاني. في الوقت الذي يوضع الزي المسرحي لكل من الأب «بهزاد» وابنه «فرهاد» في المستوى الثالث حيث يميزهما ويفرق فيما بينهما في الوقت نفسه. فيخصص لزي «فرهاد» الوانا ساطعة تتسم بالبارمونية والتدفق الأزرق الداكن والأزرق والأبيض مكونا تناسقا فنيا يعكس شفافية روحه الفنية، وعنفوان شبابه ، وقوة الجسدية العاتية. وفي أثناء ذلك كله، يضعنا زي «الغريب» في مواجهة قدر يتسم بالرمز والدلالة حيث الجلباب الملتهق بها وشاح يلف جسد الممثل (محمد الجبسي)، ويتسم هذا الرداء بلون الأرض الترابي، وكان «الغريب» قد خرج لنا توا من أعماق أعماق الأرض، لا يقف أمامه حائل، يسير الهويني بغطاء الوثيدة، يجر رداءه الأرض جرا وكأنه يحتضن بين ذراعيه الأرض ومن عليها، سائرا فوقها بشموخ وغموض نحو هدفه المرسوم. ويؤدي هذا الطران من الأزياء خدمة درامية كبيرة للممثل مؤكدا أبعاد شخصيته الدرامية. فهو زي ضخم ثقيل يساعد على نقل الحركة وحكمتها، ويضع المنرج آنذاك أمام لغز الشخصية «الغريب/الزائر» حيث لا يظهر قبحة وتشويه وجهه عند بداية ظهوره ، ويضعه المخرج منذ بداية العرض المسرحي في مكان فوق الدكة صامتا صمت الموت، يمثل وجوده سرا ليس بعقدونا اكتشفه، حتى تأتي اللحظة المواتية لنكتشف سره ونزيع قناعه، إننا إزاء شخصية غامضة، يحمل فوق ظهره «زكيفة»، أقرب الى الجلال، هي عبادة زاده، ومغزيا لأعاجيب «الغريب» الساحر وأقانيته ، يحمل فوق ظهره وكأنه قدره، مثله مثل «سيزيف» يحمل صخرته وقدره، ليرهب بالكارثة وشيكة الوقوع في الملكية. ولهذا يتسم رداء هذه الشخصية وزنها المسرحي بأهم ملح تعبيرية يعبر في آن واحد عن صدقية الشخصية، ودرامية الحدث، وما يفرضه على الآخرين.

الورقية والخشبية، وبشكلها حياة تمتزج بحيوات أبطال العرض المسرحي: شربين - الأميرة همنة - فرهاد - الغريب - الوزير ، بهزاد، والشعب معهم. وكان العام يدخل في الخاص، والتفاصيل يستغرقها الهم العام، والواقع يوحى بالخيال، والخيال يستنبته الواقع في شكل أقرب الى الحلم والملحمة والأسطورة، داخل مناخ شرقي له خصوصيته. وعندما تشع الاضواء بنورها نحو تلك اللواد الديكورية الصماء، عندئذ تستحيل إيقاعا متدفقا من الحركة، وتتدفق الوانا متناسقة، وتزرج مناخا أسطوريا، يشدنا نحو ما يرسي المخرج إيصالنا إليه ، فيضنا في سفينة لتجر بنا في بحر صاحب، وتصلنا ببر الأمان، بعد أسواق الشك المتصارعة مع اليقين، والكراهية مع الحب المفقور فتؤكد على «ثيمة» التضحية بالذات من أجل الآخر، وتخرج القضية من محدودة إطارها الرسوم ومعانيها الذاتية لسمو فكرة التضحية من أجل حب أكبر وأعمق ألا وهو حب الوطن.

لذلك كله تغدو الديكورات التي صممت ونفذت شيئا من قبيل النحت البارز، وتخرج عن معاييرها ويعددها المثالي لطول المسطح وعرضه الى عمق البعد الثالث، ففتتلك مجسمات منحوتة، تبرزها الألوان، والاضافة الموحية، كتلا تحيل خشبة المسرح المسطحة ذات الفتحة الفارحة الى فضاء يتخلق من عبقرية اختيار الأماكن المسرحية وتحريها واختقائها وظهورها فتتوالى كل منها وتتواصل كقعد لا تنفطر حياته بداية - المقهى فالمخدع فالجوسق فقاعة العرش، الى منطقة الجبال التي تصبح أفلاجا. تتجمع هذه الأماكن داخل جبال الغابة وصخورها التي تمثل خلف المسرح وبانوراما المكان المسرحي، وكان هذه الأماكن جميعها أطفال للمكان الأم/ الوطن، حيث تنشق الجبال فيه، وتحطم على يدي النقاش/ الفنان عندما تتبدل ريشته الى معول، يشق به الصخور فتستحيل ماء عذبا تننطقه الألسنة العطشى، والقلوب الظامئة. تبدو كل هذه الأمكنة مركزا لسينوغرافية الفضاء المسرحي، تحقيقا لرؤية المخرج/ المعد، لتتوالى كصفحات كتاب يضع المخرج ندفته أمام ناظري قارئه، أي متفرجه في سهولة وعذوبة.

لقد أكتت تقنية حركة هذه الديكورات - بظهورها واختقائها للطابع الأسطوري للعمل المسرحي الذي نشاهده، وطابع الحدوة الشعبية وسرمدها وتطورها، ونموها الدرامي بإطراد نمو أماكنها ومناظرها وتغير مشاهدنا. ومن أهم هذه الاستخدامات مخدع الأميرة «همنة» الذي تنام فيه أختها «شربين» المريضة مرضا عضالا، فتتغير الوظيفة وتصبح أرضا يسير فوقها البشر. وتتم تقنية التغير بطريقة بالغة البساطة وشديدة العمق، فهي مجرد قرص دائري يرفع فيكون مخدعا، أو يوضع فيفترض الأرض، ويمثل جزءا من أرض المقهى أو الطريق العام، أو جانب من الجبل، أو عرشا للملكة. أما سمة التغير الأخرى الهامة التي اتسمت بها طبيعة هذه الديكورات، فهي إحالة خشبة المسرح حيث تعودنا أن نراها مقرا لنودة أو مؤتمرا علميا، لتتغير الخشبة وتتعدد وظائفها

الإضاءة باعث للحياة ومصدر للفن

لم تؤد الإضاءة في هذا العمل المسرحي الجاد دور «الإشارة» التقليدي، بل بحثت عن معادلات بصرية في اللون والدرجة والمساحة لخلق المناخ الأسطوري، الذي يرتبط أوثق الارتباط «بالحلم» العام المعبر عن الأحلام الخافية للشخصيات الخسورية: الأميرة مهمنة — شرين وعلاقتها بالفنان فرهاد، تصبح للإضاءة هنا دور تعبري يصيغها ويرسمها وفقا لما تشعر به الشخصية في حالة ومناخ لهما خصوصيتهم وارتباطهم بالواقع الحياتي والخياالي للأحداث الدرامية. كما تأخذ الإضاءة في هذا الجزء من الحدث مكانا وسطا ما بين الوظيفتين: الإنارة والتعبير لتخلق إيقاعها الخاص، تحقيقا لخصوصية أخرى ترتبط بالمكان المسرحي، فتصاغ خشبة المسرح من مكان محاذ متشم بطابعه التعليمي عند القيام بتقديم ندوات ولقاءات فكرية جامعة، إلى لقاء آخر ينطبع بطابعه الفني المسرحي الفريد، وأطروحة الفكرية الانسانية، فالكان على بساطته تتغير معالها، ويزداد تركيبة، فيصبح خشبة مسرح تنوع بالفعل الدرامي الحي. وتلعب الإضاءة داخل خشبة المسرح الجديد دورا جوهريا في إحالة حيادية المكان، إلى توصيفه وتطبيع طابعه ما يعرض فوقه، وخلف زمانا ومكانا متفردين، يتشكلان وفقا لما تطرحه بصرية الإضاءة من تحديد للمناخ والإيقاع، واحتواء مشاعر المتفرجين وإدخالهم بحثو ورفق تارة، وبقصدي وعوي متسمين بجماليات اللحظة الدرامية المعروضة تارة أخرى، عندما يستوعب المشاهد ما يسمع ويرى فوق الخشبة.

لعل من أهم سمات هذه الإضاءة هي وعي المخرج التام بمفردات لغته وتمكنه من أنواته وسيطرته على المكان والمناخ وجمهور النظارة، ليعطي درسا أكاديميا لطلابه في كيفية التعامل مع إضاءة تبث الحياة في الموت، وتكون مصدرا للفن المسرحي الأصلي.

وما يلفت النظر في هذا العرض المسرحي بعض المشاهد التي نذكرها هنا على سبيل المثال لا الحصر: عندما تقترب الأميرة مهمنة وتلتقي لقاءها الأول بالفنان /الناش فرهاد، فتتوكل الإضاءة في بؤرة الحدث المعروض، وتبشاهد إضاءة المكان بأكمله خجلى، احتراماً للحظة اللقاء، فتتوارى خلف الحدث الرئيسي، وكأنها تأخذنا — جمهور النظارة — لقاء حدث الشخصية بشكل متشم بنعومة روحه الشاعرية، حتى نصغي معا لما يطرحه العقل الباطن للأميرة مهمنة، فنصغي إلى صوتها الداخلي وكأننا نسترق السمع والنظر إلى قلبها دون أن نشعر هي بنا، فنكتشف سرها العظيم، لختلتها لم يشعر الآخرون ذلك بأننا قد عرفنا هذا السر، إنهم لم يكتشفوه بعد... ولم يعرفوه قبلنا !!

تضننا الإضاءة إذن في لحظة مكثفة من الاستنارة الدرامية للحدث المسرحي، فيهمد ذلك لحدث مسرحي جديد، يتواصل مع الحدث الأول... مع السر الآخر الذي نكتشفه كذلك عند «شرين»

أختها. ونعرف — نحن النظارة — سرها الكبير وجها منذ الوهلة الأولى — «لفرهاد»، مثل أختها وكان الأسرار تستحيل مفردات لغة تتسم بسريتها، تسمع لنا نحن فقط بمعرفتها، واكتشاف مصادرها، دون أن يعرف الآخرون ذلك، هذه القدرة المعرفية تزيد من استجابة المتفرج من جانب، وشعوره بتقدير مبدعيه لذلك وفطنته من الجانب الآخر. لكن الوظيفة الأهم — في رأيي — أنها تحيل هذا الحدث بأكمله إلى مادة مسرحية أقرب إلى القصيد الشعري، من مجرد كونها سردا لأحداث أو اكتشافا لحقيقة، فطبيعة القصيد الشعري أنها تخاطب كل مستمع ومشاهد على حدة دون اقتحام أو تعال.

إن الإضاءة — هنا — تضفي قيمة درامية مضاعفة، وشعورا مفعما بالترقب والتوتر الدرامي، والشعور الوجداني المشترك لقيم إنسانية كالجاذبة، والفرحة، وامتزاج روح الفن بالجمال الخالص. لقد لعبت الإضاءة هذا الدور المهم، ومنحت معانيها شمولية فنية ومضامينها روحا إنسانية.

ومن أهم لحظات تلك الإضاءة المسرحية، أنها كانت تخفت قوتها، وتتغير عند دخول «الغريب» من خلفية خشبة المسرح، وكأنها أشعة ضوء تنسبه لتمهد لدخوله، وتتل هذه الأشعة مستمسكة به، ومستمسكة بها، فتضع المكان بأسره تحت قبضته، وأسر نفوذه، من هذا المنطلق تتغير إضاءة المقهى من مجرد إنارة إلى وظيفة أكثر درامية في الإيحاء والمعنى الدرامي، وذلك عندما يتحرك «الغريب»، ويكشف النقاب عن نفسه أمام الجميع، فتسقيع الإضاءة وتلاحقه أينما يسير، وتقدمه، ثم تتوارى خلفه، لتتزامن مع فضاء فنيا بعد. بهذا المفهوم أيضا يصبح وجود «الغريب» في قصر الملكة «مهمنة»، بل في مخدع الأميرة «شرين»، شيئا أقرب إلى التواجد الميتافيزيقي الذي يقهر طبيعة المكان، ويضرب بمبادئ الزمان والمكان بعرض الحائط يسعى هذا الوجود الميتافيزيقي إلى فهم الموجود «الواقعي» بمعيار آخر، بهدف الوصول إلى ما هو أهم من ذات الواقع نفسه، إنه جوهر الحقيقة عن أنفسنا، عن ذلك القابع داخلنا، وكأن الإضاءة هنا هي إضاءاتنا النفسية، هي ما ينزوي داخل نواتنا، لذلك وظفت الإضاءة على يدي المخرج وتحولت إلى بطل درامي يغشى عالما، يخترق أسواره وحدوده ليعين المتفرج في البحث معه عن تلك الحقيقة... لذلك الفردوس المفقود.

وتكثر الأمثلة، وتتعدد الوظائف لعنصر الإضاءة، فتتمثل مفردة جوهريا من أهم مفردات هذا العمل المسرحي الكبير، ولا يمكن لنا الحديث عن الإضاءة بشكل يفصل عن الموسيقى، وكأننا نتحدث عن الحياة البشرية دون أن نذكر روحها الألهي والموسيقى.

الموسيقى بطل من أبطال العمل المسرحي

الموسيقى في هذا العمل المسرحي بمثابة الهواء للإنسان، إنها مثله تهب الحياة، وجردا فنيا. ولا يمكن للعمل الفني تماما

يقيننا من أن هؤلاء ممثلون على مستوى طيب لهم تجاربهم المسرحية التي تسبق مشروهم هذا. لقد استطاع هؤلاء الشباب من طلبة وطالبات قسم التمثيل والإخراج أن يقدموا درسا رائعا في فنون التمثيل وأداء فنيا محسوسا متنوعا حيث يمثلون بهذا العرض الدفعة الثانية لخريجي قسم الفنون المسرحية بكلية الآداب وهم: فاطمة الشكيلي في دور الأميرة مهمنة، وفضية الخيني في دور شقيقها شيرين، ومحمد الجبسي في دور الغريب، وعبدالله الزبدجالي في دور فرهاد وهلال الجبسي في دور الوزير وسعيد الكثيري في دور بهزاد. إنهم الممثلون الرئيسيون في هذا العرض المسرحي الجاد، ومعهم تسعة عشر فني وفنات يمثلون السنوات الأولى من قسم التمثيل والإخراج، يحملون على عاتقهم مسؤوليتهم. تميز هؤلاء الشباب بخصائص متعددة قلما نشاهدها في عروض مسرحية أخرى: الطرازية في التعبير، الحيوية في الأداء فوق الخشبة، الدقة في الحركة على المستوى التشكيلي الجمالي المحسوب، الحفاظ على إيقاع العمل المسرحي، وتزايد رويدا رويدا ليصل لثروتهم اللوحة الجماعية الأخيرة عندما يلتقي الجميع (الشعب تقودهم الأميرة مهمنة والنقاش فرهاد) بهدف البناء، وكسر العقبات والصخور التي تقف سدا منيعا أمام سواعد فرهاد التي تتحول أنامله إلى قوى عاتية، ودماء تجري في عروقه كي تصل الصخور الصماء بمصادر مياهها العذبة السائرة نحو الأرض الطامعة، والأفواه العطشى من جماهير الشعب. وتشكل الحركة المسرحية ومناظرها للتنقل بنا في راحة ويسر، فيتتابع أمام أعيننا المكان ثلو المكان، من نبع إلى نبع من المقهى إلى داخل القصر وخارجه، في جوسقه، في مخدع الأميرة، لنعود ثانية إلى الجبال. ويتم ذلك أمام أعيننا كمسرح سحري خلّاب يبدع خطوط حركته ممثلون مهرة، ومؤدون مبدعون. كان على رأس هؤلاء المبدعين الشباب: فاطمة الشكيلي التي أثبتت العام ثلو العام، خاصة بعد اشتراكها في المشروع الأول لتخريج دفعة ١٩٩٥/٩٤ من طلبة وطالبات شعب قسم المسرح، في العرض المسرحي «مركب بلا صيا» وكذلك هذا العام في العرض المسرحي «فرهاد وشيرين»، تثبت أنها طاقة إبداعية هائلة تتفجر موهبة وإبداعا، فهي مكسب كبير للمسرح في سلطنة عمان. إن هذه الفنانة الشابة تمكث من القدرات الخلاقة والثقافية، ووعيا بالكملة والحركة، ما سيجعلها على رأس قامة كثير من المبدعات. وأؤكد أنها واحدة من أفضل من شاهدت من الممثلات الموهوبات في الفترة الأخيرة، فهي لا تقل تميزا وندرة وقيمة فنية عن أولئك الفنانات الموهبات في بقاع شتى من الوطن العربي. لقد أدت دورها «الأميرة مهمنة» باقتدار ووعي، في حركة مرسومة رشيقة دقيقة، وشعور انفعالي غامر خصب كنعيم مياه الأفلاج الصافية إنها تمكث حسا فنيا وموهبة فذة تضعها بخطواتها الثابتة على قمة الحركة المسرحية والتلفزيونية والإذاعية ليس فقط على مستوى سلطنة عمان، بل في دول الخليج والوطن العربي بأكمله.

كالإنسان أن يحيا دون إيقاع، وكذلك الإيقاع في «فرهاد وشيرين» لا يتخلق من الإضاءة الموحية والمعزة فقط بل يولد العمل المسرحي من روح الموسيقى التي تتزامن في هذه المسرحية بشكل متوازن ومتناغم مع فنون المسرح الأخرى: «الأداء التمثيلي»، «سينوغرافية العرض المسرحي»، «الديكور والملابس والإضاءة» ليستكمل الإيقاع دورته، وتشرع بتواجده عبر معياري الزمن والمساحة: زمن العرض المسرحي، والمساحة (الفراغ المسرحي).

لذلك تغدو الموسيقى بطلا حقيقيا من أبطاله الرئيسيين، لا تقل في أهميتها عن مفردات العرض الأخرى. والقيمة الجوهرية لهذه الموسيقى التي استلهمها المخرج / المؤلف الثاني للتجربة المسرحية، تنبع من المعزوفات العالمية المجهولة في معظمها عن أسماع المتلقي، وقد أعدها المخرج بنفسه، ليعيد ترتيبها، ويضعها معا في تناسق وتضاد مقصودين، فيستكمل خطها الدرامي لتتلاءم والخط الدرامي العام، ويتوأم معه، وكأنه صاغها من جديد، لتصبح بمثابة المشرق، وإيقاساتها المتنوعة القريبة من أذان متلقيها، ممزوجة موسيقية قد ألفت خصيصا لهذا العمل، فتبدو وكأنها «قطعة موزايكو» شرقية المنبت، ثرية بمدلولاتها الدرامية، ومضامينها الفنية الدرامية.

ولعل من أهم وظائف هذه الموسيقى، أنها قامت أولا بإبعاد المتفرج وتهيته في الدخول / الواعي / المتلفظ لرؤية ما سيواجهه بعد قليل، عند سماع هذه الموسيقى في افتتاحية العرض المسرحي وعند لحظات إطفاء الإضاءة (إلى البلاك أوت) لتغيير الديكورات. فكانت معنا وسندا للمخرج، للدخول في إهاب المناخ المسرحي العام. لقد وضعت الموسيقى العلامات والدلالات للأحداث المسرحية، كما أنها رسمت الخطوط العريضة لشخوص المسرحية، وأبطالها، فكانت تارة سابقة لزمن حدوث الفعل الدرامي بهدف التمهيد، أو تكون متوازنة للتأكيد على سمة هذا الفعل، أو في توقيته ومساندة إيقاعه، وبالتالي تزايد اهتمام المتفرج وتواصله مع التوتر الدرامي للحدث المشاهد وما سيؤدي إليه، أو أن هذه الموسيقى تلاحق الحدث بقصد التعليق عليه والتأكيد على الشحنة الدرامية التي يتركها بها.

الموسيقى في هذا العمل المسرحي الكبير تعبر عما نريد أن نراه نحن في الحدث المسرحي، وما نشعر بالحاجة إليه لتأكيد. كانت الإضاءة ستقصد الكثير من مدلولاتها، إذا انفصلت عنها الموسيقى، ولم تتمزج روحها في جسمها، كأن الإضاءة والموسيقى صنوان وفرينان لا يمكن الفصل فيما بينهما، أو القطع بمن يكون الأصل ومن هو القرين؟! لكل هذا جاءت الموسيقى بطلا من الأبطال المشاركين في خلق هذا العرض تأكيدا لحساسية مدلولاته، وإثراء لغاتي إشاراته، وبعبارة لروح الدراما فيه.

الأداء التمثيلي المتميز

لو أننا لم نعرف منذ البداية أن ممثلي العرض المسرحي، هم طلبة يقدمون إلينا مشروع تخرجهم لهذا العام الدراسي، لتأكد

اليوسعدي — ماهرة العولي — عير الفارسي. والتقدير لمساعد
الإخراج وإدارة المسرح من طلبة القسم وهم:
عبدالله السعيد — ماجد القبالي — محمد المهري — ناصر
الرقشي.

لقد استطاع هذا العرض المسرحي «فرهاد وشيرين» أن يحقق
سمة من أهم السمات العلمية والتربوية التي تحلم به المعاهد الفنية
الأخرى في الوطن العربي: وهي سمة الاشتراك الفعلي والتعاون
الوثيق بين طلاب وطالبات الشعب الثلاث لقسم الفنون المسرحية
كما في مشروع تخرج دفعات السنة النهائية لهذا القسم من التميز.
حيث اضطلع طلاب شعبة التمثيل والإخراج بالأدوار الرئيسية في
المسرحية، بينما قام طلاب شعبة الديكور بتصميم وتنفيذ مناظرها
المختلفة. وفي الوقت نفسه تابع طلاب شعبة النقد والدراما العمل
بالدراسة والتقييم والنقد، حيث تعمل هذه المجموعة كلها تحت
إشراف أساتذة القسم: «فمشروع كهذا — كما يؤكد الدكتور هاني
مطاور — رئيس قسم الفنون المسرحية بالوكالة، ومخرج العرض
ومعد — يمثل لطلاب قسم الفنون المسرحية بجدارة الاحتكاك
الحقيقي مع جمهور المتفرجين، حيث تبدأ إعلان انحصار الدراسة
النظرية والعلمية للطلاب في بوتقة المسرح الحي، فليتم الجانب
النظري الأكاديمي مع الجانب العملي ليصبح الطالب معنا
للمشاركة في الحياة المسرحية العملية».

وفي رأيي أن هذا المشروع يعد بدوره أجيال الشباب من الفنانين
المتقنين منذ السنوات المبكرة داخل القسم إلى الاحتكاك بمشاريع
السنوات الأخيرة لمعرفة أسرار اللعبة المسرحية وفنونها وإدراهم
إعدادا علميا فنيا صحيحا لمشروع تخرجهم وحلمهم الكبير الذي
تحقق في العرض المسرحي «فرهاد وشيرين» وتحقيق معه بشكل
متوازن ومتزامن نجاح علمي وتربوي كبير لا يقل أهمية وقية عن
النجاح الأول.

لقد استطاع الدكتور هاني مطاور أن يشكل من هذا العرض
المسرحي معزوفة فنية رائعة عبر هارمونية ونسق رائعين: تلتزم
فيها الألوان والموسيقى داخل سينوغرافية مسرح، يخلق من
الخشبة المحايمة، قوس قزح باهر، يجعلنا نعيش أسطورة دراما
الزمن، ونحيا عبقرية المكان المتغير الذي يتخلق أمام أعيننا واقعا
حيا، يطلق بالعدوية والرقعة والسحر، سحر الفن الذي لا ينتهي
لقد نجح المخرج ليس باعتباره واحدا من أهم المخرجين المسرحيين
العرب المعاصرين، ورأثا من رواد هذا المسرح فحسب بل
كمسؤول يتحمل مسؤولية القيادة والإشراف على القسم المسرحي
الذي يتعاون معه فيه نخبة من الأساتذة بكلية الآداب — جامعة
السلطان قابوس، فيكون بذلك رائدا ومساهما جوهريا في تكوين
أجيال من الأكاديميين والمتقنين المسرحيين من الشباب المعاني
الذين سيمثلون — بلا شك — لواء الحركة المسرحية عن قريب.

محمد الحبسي في دوره «الغريب» استطاع أن يؤكد كذلك
موهبته الفنية وقدراته الإبداعية، ونجح في تحقيق أبعاد دوره
المرسومة بفضل ذلك الغموض الذي أحاط بشخصيته: عبر حركته
الوقورة أحيانا، الوائبة الفجائية أحيانا أخرى، وأدائه الهاديء
الرزين الخافت التعبيري، وملابسه التي أثقلت من حركته — قصدا
— فباتت به إلى أن يتحرك فوق الخشبة حركة محسوبة دقيقة،
تسرق أعيننا فتفتح مغاليق المستحيل، وشفرات سحر الغامض،
وخفايا أسرار الخفية. لقد أدى محمد الحبسي دوره بوعي وفهم
وبساطة وعشق في آن واحد، صارخ التعبير تارة، بالغ الهدوء
والدلالة تارة أخرى، ليضعنا — كمتفرجين — في أتون المناسبة،
وخيوطها المتشابكة.

إنني على يقين من أن العرض المسرحي «فرهاد وشيرين» قد
أعلن بقوة ووضوح عن مولد الفنان المعاني محمد الحبسي، ليشغل
مكانة التي يستحقها في الحركة الفنية الإعلامية المعاني.
عبدالله الزدجالي، بنفس القدر من الالتزام الفني قدم هذا
الخريج الشاب في دوره «النقاش / الفنان فرهاد» ملاصق
شخصية وصورة تنبض بالحياة، تؤكد على أن الفنان الشاب /
الزبدجالي قادر على إعطاء إن أراد.

هلال الحبسي.. التزم في دوره «الوزير» بالأبعاد المرسومة
لدوره ففكس لنا «وزيرا عاشقا مترددا، خائفا، إنسانا، وبوعي
الاحساس بالكلية نجح الحبسي في تشكيل الدرجات اللونية المتباينة
في دوره ليحيل منه صورة إنسانية حية، وليس مجرد نموذج
تقليدي لوزير نمطي.

أما سعيد الكثري — ففي ظني — أنه تمكن في حدود إمكانياته أن
يمثل دور «الاب»، وكان هذه الشخصية قد خلقت له، وخلق لها.
ورغم صغر سنين عمره الفنية فإنه لو استمر الكثري في المشاريع
المسرحية في المستقبل، فسيؤدي في معظم حالاته هذا النموذج من
الاب النمطي، الذي يحافظ دوما على التقاليد، ويستمسك بالأرض
المعطاة بكل ما تحملها من أصالة.

ولا يوفيتني أن اهنيء جميع المشاركين من شباب قسم الفنون
المسرحية الذين ساهموا بالتفعيل داخل هذا العمل المسرحي الكبير
وهم: راشد العري — جابر الحرامي — حمد الفرقي — سعيد
السيابي — شتون السيابي — مسعد الغني — سالم العربي — وليد
الخروصي — وداد الميمني — أسماء العدوان — سامي الشلي — ناصر
الرقشي — حسين العلوي — إبراهيم المحروقي — إيمان الزدجالي —
مريم الشرجي — زينة السعودي — فاطمة البيزدي — سعيد
السيابي (الحول).

وينبغي على النقاد أن يعبر عن دهشته وتقديره البالغ لطلبة
شعبة الديكور في قسم الفنون المسرحية الذين شاركوا في تصميم
مناظر العرض المسرحي وتنفيذها، وقياهم مع زملائهم من
الأقسام الأخرى بتغييرها في أثناء العرض المسرحي وهم:
أسيا البلوشي — سعاد القراني — سعدية السعدي — شيماء

ثلاثية ألوان

أمين صالح *

١ - الأزرق

جوليت بينوشيه في لقطة من فيلم «الأزرق»

السياسي أو الاجتماعي، إنما تحاول أن تعرضها في إطار فردي، شخصي، فالخرج كيسلوفسكي يشر بشفة في كتابة السيناريو كريستوف بيزيفيتش ليستة عيشته بالبحث في شعيرات الليرة الفرنسية، وليست الحرية التي يريدها استقصاءها هي حرية الاختيار أو التعبير، بل المفهوم الجسد للحرية الفردية، إنما

لثلاثية المخرج البولندي كريستوف كيسلوفسكي التي يحمل عنوانها ألوان العلم الفرنسي: الأزرق، الأبيض الأحمر.. والتي تطلق: الحرية المساواة الإخاء.. لا تحاول هذه الثلاثية - أن تحلل أو تفسر أو تستجيب تلك المفاهيم على المستوى

يدرسان مدى قدرة الفرد على عزل نفسه ليس فقط عن محيطه وعائلته وأصدقائه ومهنته وإهتماماته، إنما أيضا عن ماضيه وتذكرياته.

في الجزء الأول «ثلاثية السوان.. الأزرق» (١٩٩٣) تحمل الحرية بعدا تراجيديا، جولي (جوليت بينوشيه) امرأة بارييسية تفقد ابنتها الصغيرة وزوجها الموسيقار الشهير في حادث سيارة، فتبلغ الحالة القصوى من اليأس والانهيار الداخلي التي تدفعها إلى محاولة الانتحار لكنها تترجع، وتقرر قطع كل الخيوط التي تربطها بالماضي، وفصل نفسها عن الواقع، والنأي عن أي ارتباط عاطفي أو عائلي أو اجتماعي أو مهني.. إنها تتردد إلى ذاتها لتسكن جرحا عميقا مغلفا بالحزن والوجع والألم، وتحيط نفسها بصدفه صلبة لا يسهل اختراقها، ثم تمشي معصوبة العينين نحو الفراغ الهائل.

تطلب جولي من محاميتها بيع البيت الفخم، وترفض حب صديقها الموسيقي ومساعدته في إكمال المقطوعة الموسيقية الأخيرة التي تركها زوجها، وتقيم في شقة صغيرة عادية لتبني لنفسها حياة جديدة، مجهولة معزولة، ولتتجرع فيها أحزانها قطرة قطرة.. وحيدة وخائفة.

لكن الواقع يرفض أن يدعها وشأنها، إنه يحاول اختراق عالمها بالحاح.. من النافذة تلمح أشخاصا يضرربون الرجل يهرب ويطلق بابها ناشدا المساعدة لكنها لا تقتح.. بعد تردد طويل تقتح الباب فلا تجد أحدا.. الفيليم لا يقصر أو يوضح الحدث العابر، بل يدع لنا تأويل المجاز: الواقع يريد أن يخلق الصدفة وهي تصر على الانكماش والنأي، لكن في الوقت ذاته، ومن جانبيها، نجد ذلك الصراع الداخلي العميق بين الانفتاح والانغلاق، الانفصال والارتباط، الحياء والمبالاة الانكفاء والفضول.

إنها تقضي أوقاتها في التجول داخل شقتها، التحديق في أشياء تحمل شحنات عاطفية خاصة، السباحة، ارتياح المقهى، زيارة أمها العجوز في المسح.. المحيط الخارجي بالنسبة لها أشبه بعالم مجهول، أشبه بمقاهة، ينتحل خاصيات غريبة وخارقة، ويوجه خاص، يثير اهتمامي وأين سمعها، يعطيها جوبا عابر وطفيف، عازف فلوت يعزف جزءا من مقطوعة زوجها الناقصة.. مرة تراه في الشارع يعزف للمارة لقاء بعض النقود، ومرة ثانية تراه ينزل من سيارة فاخرة، ومرة ثالثة تراه نائما في الشارع مثل أي متشرد.. وعندما تسأله.. في دهشة وفوضى.. عن مصدر الموسيقى وأين سمعها، يعطيها جوبا غامضا.. هذه الشخصية، بمختلف حالاتها، تظل أيضا خارج نطاق التوضيح والتفسير والسبر.. إنها خارقة تقريبا، وتمثل نوعا آخر من محاولة الواقع اختراق عالمها.

مرارا نجدها تسبح وحدها في بركة في محاولة موجعة لانهاك تقهرها وتحيد حواسها.. وهي تسعى إلى التخلص من الألم النفسي العميق بتعريض نفسها لآلام الجسماني، لهذا

نراها تحك بعنف كفها على امتداد جدار راغبة في إيذاء نفسها وإخراص مشاعرها بممارسة العنف البدني والنفسي معا.

إن أول انفتاح لها على العالم الخارجي يحدث عندما تقتحم المومس الشابة شقتها لتشكرها على رفضها التوقيع على عريضة مقدمة من سكان المبنى لطرد المومس.. إن تعاطف جولي معها يشكل البادرة الأولى للانفتاح.. بعد ذلك يتاح لها الخروج النهائي من العزلة الصارمة عندما تكتشف أن زوجها كان يخونها مع حمامية جميلة.. وحين تلقى بها وتعرف أنها تحمل ابنه في بطنها، تكشف عن تلك الطاقة الكامنة التي كانت تعتقد أنها قد تعطلت أو توبدت.. طاقة التسامح والغفران والحب، وتمنح الجنين أملاكا والده.. إن اكتشافها للخيانة يفضي إلى تحررها وخروجها من الصدفة، لتثبت أنها لا تزال قادرة على العطاء وعلى الحب.

الزمن في هذا الفيلم عائم، غير محدد.. إنه بالأحرى يتوقف ويصبح بلا معنى إذ من المستحيل معرفة الزمن الذي تستغرقه الأحداث، فليس هناك إشارات أو تواريخ أو أحداث خارجية تسجل فلولت الزمن.. السرد اتفاقي نوعا ما يعتمد على المصادفات واللقاءات العابرة.. بالصدفة تلتقي بعازف الفلوت، وبالصدفة تكتشف خيانة زوجها، والفيلم يوجد في زمنه الخاص ومنطقه الخاص.

الفيلم مرثي كليا من وجهة نظر جولي.. فمذلل اللقطة الأولى لها، وهي راقدة على سرير المستشفى، نرى صورة الطبيب.. الذي يخبرها عن موت زوجها وابنتها في الحادث - معكوسة في بؤبؤ عينها.. والفيلم موسوم بذاتية حادة.. فالخرج كلسوفسكي يوسف كلسوفسكي ومساها البرصرية (المونتاج) والسيمفونية (الموسيقى) في تأكيد هذه الذاتية، وفي التعبير عن الحالة الداخلية العميقة للبطلة.. كما في زوايا الكاميرا (تصوير المنظور من زاوية مائلة وفقا لوجهة نظر جولي) واستخدام التلاشي (Fade) حيث تختفي الصورة وتظلم الشاشة لثوان تعبيرا عن محاولة جولي الهرب من الماضي أو الذاكرة، أو التي تمثل استرجاعات مفاجئة ومرفوضة للذاكرة.. المخرج يعطي أهمية خاصة للتفاصيل الصغيرة، وهو ينجح في توصيل أحزان وأوجاع البطلة بشكل مؤثر من خلال الإيماءات والبنية والصوتيات الموحية، وتغليب اللون الأزرق وبالطبع من خلال الأداء الأخاذ والمحرك للمشاعر الذي قدمته جوليت بينوشيه.. إن تحديقها في الفراغ، في الأشياء الصغيرة يمنح هذه الأشياء مغزى ودلالة خاصة.. وعندما تتلقى نيا موت زوجها وابنتها، تختزل بالتعبير الوجهي كل الوجع والألم والفقد.. دون مبالغة أو إفراط في التعبير.. نحن أمام وجه لا يستعير الحزن بل ينضج به.

الموسيقى ذات الطابع الكلاسيكي، والموظفة هنا بشكل درامي رائع ومغاير لما اعتدنا عليه، تجسد صوت أو رنين الذاكرة، فعندما يجهد أحدها، وقدت معاناة جولي أوجاع ذكرى إلزامية مفروضة عليها، تأتي الموسيقى حادة، ومفاجئة وكأنها تحاول إرغام جولي على استعادة ما تسعى إلى نسيانه. الموسيقى

الفيلم الثاني من ثلاثية المخرج البولندي كريستوف كيسلوفسكي، والذي يحمل عنوان «ثلاثة ألوان .. الأبيض»، أنتج في العام ١٩٩٣، وعرض لأول مرة في مهرجان برلين في فبراير ١٩٩٤، حيث حاز كريستوف كيسلوفسكي على جائزة أفضل إخراج.

وهذا الفيلم لا يكمل الأول ولا يتصل به من ناحية الموضوع أو الشخصيات أو المواقع، رغم أن جزءا من مشهد المحكمة، الذي يبدأ به هذا الفيلم، نراه بشكل سريع وعابر في الفيلم الأول «ثلاثة ألوان .. الأزرق» حين تدخل جولي قاعة المحكمة أثناء بحثها عن المحامي. بالتالي، فإن بوسع المتفرج أن يشاهد هذا الفيلم كعمل منفصل ومستقل عن الفيلم الأول.

وكما أشرنا في البداية عن الفيلم الأول، فإن اللون الأبيض في العلم الفرنسي يمثل المساواة، ولكن كيسلوفسكي وشريكه في كتابة السيناريو كريستوف بيزيفيتش لا يعبران اهتماما للمساواة بالمعنى السياسي أو الاجتماعي كما هو وارد في شعار الثورة الفرنسية، إنما يهتمان بالبعد الفردي .. فعل الرغم من أن بطل الفيلم كارول - المهاجر البولندي في فرنسا - يطلب أثناء نظر المحكمة في قضية الطلاق بمساواته مع الآخرين في الحقوق، إلا أن المخرج يتجه نحو منحنى آخر، وهو القيام باستقصاء ميثاقيزمي تقريبا في الالتباسات الاجتماعية والذاتية التي يثيرها مفهوم المساواة، ويكتشف التناقضات بين الطبيعة الإنسانية المركزة في أحد جوانبها على التنافس والدعوة إلى المساواة بين البشر. ثمة دائما تعارض بين المثل الجوهري وكيفية تحقيقها، إن بحث كارول عن المساواة يدفعه إلى الاتجاه المعاكس، المضاد للمفهوم ذاته، ويصبح الهم الأساسي هو كيف يحقق مكانة أكثر سموا من أي شخص آخر. ومثلما يطغى اللون الأزرق في الفيلم الأول، يهمني البياض في هذا الفيلم. الأبيض منتشر على امتداد الفيلم سواء عبر الأشياء أو المناظر والصور. إنه لون الثلج، الأرضية، نفق المترو، الملابس التماثل، البياض هنا يوحى بالخواء، لكنه الخواء الذي - على حد قول الناقد ديف كيه - يمكن أن يشكل بداية جديدة، فكل فراغ قابل للاستمرار. الخواء ليس عديميا، بل ينتظر من يملأه ويشحنه بطاقة الحب.

تبدأ أحداث الفيلم في باريس. كارول (زاما كوفسكي) حلاق بولندي متزوج منذ ستة أشهر من الفرنسية دومينيك (جولي ديلبي). وهي تقيم دعوى ضده طالبة الطلاق بسبب عجزه الجنسي. بالنتيجة، هو يفقد زوجته التي يحبها كثيرا، يفقد مهنته، سيارته، تقوده، جواز سفره، وفوق ذلك يفقد احترامه لنفسه. يقضي كارول أيامه متمسكا في الشوارع وفي أنفاق المترو.. جائعا ويأثسا وبلا مأوى، محاولاته للعودة إلى زوجته تبوء بالفشل ويعرض للإذلال، يلتقي برجل بولندي، مقامر محترف، يعرض

تقتحم عالمها باستمرار، كما لو توحى بأن جولي ربما قادرة على عزل نفسها وفصلها عن كل ما يحيط بها، ولكنها أبدا لا تستطيع أن تتواري وتختبئ عن ذكرياتها. والموسيقى، من جانب آخر، يمكن اعتبارها الخيط الوحيد الذي يربط «الأحداث»، أو الحالات.

الزواج الميت يترك خلفه عملا موسيقيا غير مكتمل .. كونشرتو عن وحدة أوروبا. وثمة إحياء بأن جولي هي التي كانت تُلقي موسيقى زوجها، لكن الفيلم لا يؤكد هذا الاحتمال، غير أنه يؤكد بأنها الوحيدة القادرة على فهم موسيقاه وإكمال العمل الناقص.. وهذا ما تتغلع في النهاية.

ونكتشف بأن المقاطع الموسيقية التي كنا نسمعها طوال الفيلم ما هي إلا أجزاء مقطعة وغير مترابطة من الكونشرتو الناقص، التي تعزف في النهاية كمقطوعة كاملة، فيما الكاميرا تنتقل من جولي وصديقها، وهما خلف سطح زجاجي. لتظهر الشخصيات الأخرى.. الشاب الذي شهد الحادث، الأم، المومس، المحامية، وأخيرا الجنين.. إنها الشخصيات التي حاولت جولي أن تظل بمنأى عنها، متحررة منها، وهي الآن تتصل بوجودها وتتوحد معها، والموسيقى هنا تعبر عن هذا التوحد والانفتاح إنها لحظات مدهشة، مبهرة غنية بالمعنى.

العديد من الأفلام ربما تطرق إلى هذا الموضوع البسيط ظاهريا لكن كيسلوفسكي استطاع بفيلمه هذا أن يقدم عملا قويا، محركا، عميقا، ومتألقا جماليا.. فحاز بجداره على عدة جوائز من مهرجان فينيسيا ٩٣ كأفضل فيلم وأفضل ممثلة وأفضل تصوير.. إضافة إلى جوائز نقاد لوس انجلوس كأفضل فيلم أجنبي وأفضل موسيقى.. إلى جانب جوائز عالمية أخرى.

٢ - الأبيض

جولي ديلبي في لقطة من فيلم «الأبيض»

فيرسلها الى السجن ليكتشف أنها الوحيدة التي يمكن أن توفر له الراحة والطمانية رغم قسوتها وبرودها العاطفي. إن كيسلوفسكي يشير الى تخلخل النظام الاقتصادي البولندي لكنه لا يهتم بتحليله ، ففي ظل نظام يسوده الهرج والامتياع والفساد يمكن لأي متلاعب أن يجني ثروة. وعندما يوجه كيسلوفسكي نقده لهذا النظام فإنه يتسلح بالدعابة والسخرية. تقنيا ، يقسم الفيلم بجاذبية بصرية ومهارة عالية في المونتاج. وأداء ديناميكي من زاماكوفسكي (أحد أكثر الممثلين شعبية في بولندا) وجولي ديلبي.

٣- الأحمر

إيرين جاكوب في لقطة من فيلم «الأحمر»

«ثلاثة ألوان ... الأحمر» هو الفيلم الثالث ضمن ثلاثية كريستوف كيسلوفسكي، وقد عرض لأول مرة في مهرجان كان في مايو ١٩٩٤.. واللون الأحمر في العلم الفرنسي يمثل الإخاء. أحداث الفيلم تدور في جنيف ويتمحور حول أربع شخصيات رئيسية: فالنتين (إيرين جاكوب) طالبة وعارضة أزياء في الأوقات الاضائية. وهي مهمومة بمشاكلها الخاصة.. خطيبها الذي يعمل

عليه مبلغا كبيرا لقاء الأجهزة على شخص يرغب في الانتحار لكنه لا يجرؤ على ذلك (يتضح فيما بعد أن الرغبة في الانتحار هو نفسه القامصر). كارول يرفض ارتكاب القتل. تتوسط العلاقة بينهما، ويقوم القامصر بتوجيهه الى بولندا في حقبة سفر.

في بولندا يقسم كارول عند أخيه الحلاق أيضا. ويقرر أن يعيد بناء حياته، ولا يعرض نفسه للإذلال مرة أخرى، وألا يكون أقل شأنًا وقيمة من الآخرين. ويبدأ في المتاجرة بالعسلات والعقارات بطرق غير مشروعة حتى يكون لنفسه ثروة. عندئذ يخطط للانتقام من مطلقة دومينيك. ولكي يجبرها على المجيء الى بولندا فإنه يزور وفاته ويجعل الأمر يبدو وكأن الحادث جريمة وليست وفاة طبيعية بحيث تتهم هي بقتله. لكن عندما يزورها في السجن يتكشف بأنه لا يزال يحبها، وتبدأ الدموع تنهمر من عينيه فيما يريثو إليها وهي واقفة خلف قضبان النافذة تعبر بالإشارة عن رغبتها في أن تتزوج من جديد إذا استطاع أن يخرجها من السجن. إن كارول يهوي في الفراغ لكنه لا يتجه الى العدم، يجتاز الحميم اليومي لكنه لا يهترق.. فمن رماذ القمل واليأس والخيبات ينبعث من جديد ليصعد درجات النجاح والطموح. ومن الجوف المظلم الخائف للحقبة المهرية يطلع الى فضاء الوطن الواسع، ومن القبر المجازي حيث الموت المزور يخرج كالعائد الى الحياة ليمثل أمام حبيبته ويدين وجهه في حضنها، ومن قهر العجز الجنسي يفلت ليترحر ويستعيد طاقته.

الحب هو نقطة ضعفه وقوته في آن، الحب الذي جعله عرضة للخيانة والإذلال، والذي جعله يفتقد كل شيء، هو ذاته الذي طهره وغسل ذنوبه، لحظة انتصاره هي لحظة هزيمته، وعندما يظن أنه يثار لكرامته وحقوقه المهدورة، يكتشف أنه واهم، وأنه لا يستطيع أن يعيش بدون المرأة التي يحبها.

ثمة صورة تراود كارول وتكرر أكثر من مرة عبر امتداد الفيلم وهي عبارة عن فلاش باك فيه تظهر دومينيك يوم زفافها وهي تخرج من الكنيسة ليستقبلها المدعون ويقبلها كارول. الصورة مغمرة باليبليس. الأبيض هنا لون البراءة والفرح، ولون الذاكرة أيضا. أنها الذكرى الحلوة التي تشبث بها كارول، ويستعيد، كلما غاص في اليأس والحزن. استحضار الصورة هو تمسك بالحلم في أكثر تجلياته جمالا وإشراقا وبراءة. وعبر تكرار الصورة يتولد الإحساس بالألم وبأن هناك شيئا يشد كارول ولن يتركه يضع أو يهوي نحو السديم الأخير.

إذا كانت جولي، في الفيلم الأول «ثلاثة ألوان .. الأزرق» تعيش في محيط ذاتي، معزولة عن الآخرين، وتعاني من صراعات داخلية عميقة، فإن كارول في هذا الفيلم - يعيش في عالم موضوعي، عدواني، وكل اتصال بالآخرين يتبعه فعل عنيف على المستوى النفسي والمادي، إنه يتعرض للإذلال والاضطهاد والتشرد والاعتداء، وهو بدوره يمارس العنف ضد المرأة التي يحبها

الامتحان في اليوم التالي.. الحادثة نفسها كانت قد وقعت للقاضي قبل سنوات طويلة أثناء امتحان التخرج.

في النهاية، تستأجر فالتين بالباخرة إلى بريطانيا على أمل الالتقاء بخطيبها، وعلى نفس الباخرة يسافر أوجست أيضا لكنها لا يلتقيان. والباخرة تتعرض لعاصفة وتغرق، وبمن ركابها لا ينجو إلا عدد قليل من بينهم نرى (كما يرى القاضي على شاشة التلفزيون): جولي وصديقها (من الفيلم الأول)، دومينيك وكارول (من الفيلم الثاني)، فالتين وأوجست. هذه النهاية تتوحد.. بشكل مفاجيء وغامض.. كل الشخصيات الرئيسية من الأفلام الثلاثة التي تشكل الثلاثية.

ثم صورة أخرى تتكرر في الثلاثية وتكشف طبيعة الشخصيات الرئيسية وحقيقة دواخلها: إنها اللقطة التي تظهر المرأة العجوز وهي تسير منحنية وتحاول بجهد وبمشقة وضغط زجاجة في المكان المخصص لها.. جولي (في الأزرق) المستعرة في حزنها الخاص لا تلاحظ العجوز فلا تبادر إلى مساعدتها. كارول (في الأبيض) يلاحظها لكنه لا ينهض لمساعدتها ولا يكثر بها بل يتسهم ابتسامة فاسدة كما لو أنه يلصق موقفا هزليا. أما فالتين (في الأحمر) فإنها تتوقف لمساعدتها لأنها الشخصية الأكثر إيجابية وانفتاحا.

التليفون يلعب دورا أساسيا في فيلم «ثلاثة ألوان .. الأحمر» .. الفيلم يبدأ باتصال هاتفي والكاميرا تقف بحركة سريعة جدا المسار الإلكتروني لأخط التليفون، بأسلاكه المتشابكة، عبر القنوات والجاري وتحت المخبض، حتى نهاية الخط حيث التليفون يرن ولا أحد يرد.

كل شخصيات الفيلم متصل ببعضها أو بالأحرى بين التليفون: فالتين وخطيبها يتبادلان الأحاديث الطويلة من خلال المكالمات العديدة حيث تكشف طبيعة العلاقة بينهما. التليفون هو وسيلة الاتصال بين كارين وأوجست. والتليفون مومصدر كسب لكارين. القاضي يقضي أغلب أوقاته في التنصت على مكالمات الآخرين. إنه مجتمع يحاول أفرادها جاهدين تحقيق اتصال فيما بينهم، لكن لا يتسنى لهم ذلك بشكل مباشر وحيمي وإنما بواسطة هذه الوسيلة الباردة.

بطلة الفيلم إيرين جاكوب (التي أدت دورين في فيلم كيسلوفسكي السابق.. حياة فيرينيك المزدوجة) ممثلة موهوبة، جميلة، تكشف عن حساسية عالية في الآراء، تقول: «عندما قرأت السيناريو لم أجد أي تماثل بين فالتين وفريونيك، لكن حين شاهدت الفيلم وجدت ذلك التماثل.. وكان أمرا مدعشا للغاية.. فالتين والقاضي كانان يفصل بينهما الزمن، ولا يمكن أن يرتبطا بعلاقة عاطفية، خلال تصوير المشاهد في منزل القاضي تلك اللحظات الحادة والمكثفة جدا، كان كيسلوفسكي يقف بينما أنا أتناه عن كذب ويروي كيف يتفاعل كل منا مع الآخر. كان علينا أن نعتد على اللحظة.. لأننا لم نكن نعرف إلى أين سوف يقضي بنا المشهد بالطبع كنا نذكر ما سوف نصوره وقد أجرينا بروفات، لكن حين بدأنا التصوير غمرتنا العاطفة فجأة وكيسلوفسكي لم يكن يعيد تصوير المشاهد كثيرا، لم تكن لديه فكرة ثابتة أو متبلورة بشأن ما يريد أن يفعل، كان ينطلق من اقتراح ما».

إن كيسلوفسكي في ثلاثيته يطرح الأسئلة الأكثر من الأسئلة، ولا يبحث عن أجوبة.

خارج البلاد - في لندن تحديدا - والعلاقة بينهما تبدو متوترة، أما العجوز الوحيدة، وشقيقتها الذي يتعاطى المخدرات.

القاضي المتقاعد (جان لوي ريتبتيان) الذي فقد اتصاله بالناس وبالعالم، وعاش في عزلة، منطويا على ذاته، شاعرا بالمرارة والنفور من ذاته ومن الآخرين في آن.

أوجست، طالب القانون الشاب، الذي هو على وشك التخرج. يكشف خيانه حبيته (كارين) فيمر بأزمة عاطفية. كارين - حبيبة أوجست، تدبر مكتبها من خلاله، وعبر المكالمات الهاتفية تقدم خدمات عن حالات الطفس.

العلاقات في هذا الفيلم محكمة ومدفوعة بواسطة سلسلة من المصادفات واللقاءات العرضية القائمة على الصدفة، حيث مصائر ودروب الشخصيات تتصل وتتفصل وتقاطع. فالتين تسوق سيارتها ليلا وتصدم كبة القاضي. تأخذ الكبة إلى القاضي لكنه يطلب منها أن تأخذها أو تغل بها ما تشاء فهو لا يريد. يوما ما تهرب الكبة وتعود إلى القاضي، فالتين تذهب خلفها، وهناك تكتشف - في ذهول واستكثار - بأن القاضي يقضي أغلب أوقاته في التنصت على مكالمات الجيران الهاتفية. لكن في موازاة النفور تشعر بانجذاب خفي إلى هذا الرجل القادر - كما يزعم - على العيش بدون عاطفة الحب الذي يسرق السمع في محاولة بائسة لفهم الآخرين، وبالتالي لفهم الحقيقة.

ثم شيء غامض يوثر على العلاقة بين هذين الكائنين المتناقضين. وهذه العلاقة بين الاثنين تضيء عدة تعارضات يهتم المخرج كيسلوفسكي بطرحها ومعالجتها في أفلامه. العزلة والاتصال، الصدق والزيف، الشك واليقين النفور والاندذاب.

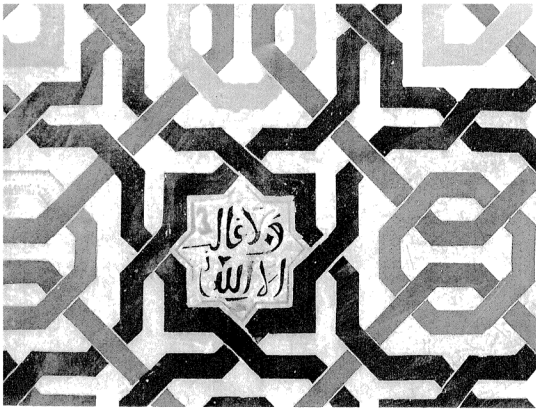
تدرجيا تتمكن فالتين، بانفتاحها على الحياة وحساسيتها وما تخزنه من طاقة هائلة على الحب، على انشغال القاضي من عزلة وجعله يهتم ويتفاعل. وإذا كان الزمن (فارق السن) يقف حائلا دون تطور العلاقة إلى ارتباط عاطفي فإن القاضي يجد بدله في الشاب أوجست.

ومع أن أوجست وفالتين يتجاوزان جغرافيا، حيث يقمان في نفس الموقع، ويحاذي كل منهما الآخر أويقتاطع معه، إلا أنهما متباعدان عاطفيا ولا يلتقيان ولا يلتق أحدهما نظر الآخر .. حتى عندما نعدهما في النهاية في الباخرة نفسها المتوجهة إلى لندن. إن المخرج كيسلوفسكي، بعد أن يجعلنا ننهي إمكانية حدوث اتصال بينهما ويجعلنا نتوقع هذا اللقاء المحتم بين كائنين تجمعهما خيوط مشتركة ومتناغمة، يقوم بتخريب هذا التوقع ويوجها نحو ما هو أهم وأعمق، نحو النظر بعين نقدية وتحليلية وسابرة لعلاقات هؤلاء الأفراد الذين يتحركون أمامنا، والتعاطش مع مصائرهم بالدرجة ذاتها من القلق والتشوش والوجع.. وكما يقول كيسلوفسكي، «في أفلامنا، الأشياء نادرا ما تقال بشكل مباشر وصریح».

أوجست هو صورة للقاضي في شبابه، إن حالته والتجربة التي يمر بها (خيانه حبيته له) تعكس بدقة مرحلة حاسمة في الماضي كما عاشها القاضي قبل أربعين سنة والفيلم يؤكد على التماثلات بين أوجست والقاضي من خلال عدد من الوقائع والاشارات: كلاهما درس للقانون، كلاهما تعرض للخيانة، وكلاهما اجتاز امتحان التخرج بفعل حيلة فدرية. عندما يري أوجست الكتاب في غمرة ابتهاج فإن الكتاب يقع مفتوحا على الصفحة التي تحتوي على الإجابة التي يحتاجها لاجتياز

عن أصول الفن الإسلامي ومراجعة المحلية

سليمان عيسى *

ثمة الكثير من الاستسهالات النقدية التي غدت بمثابة بديهيات حول أصول الفن الاسلامي وحول مراجعته ما قبل الإسلامية. ثمة جغرافيا تشكيلية متخيلة، نود أن نقول كلمة حولها.

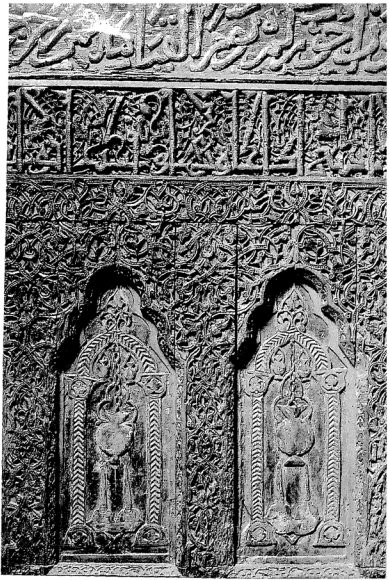
لقد جرى غالباً التصريح بأن الفن الاسلامي قد استمد نفسه، في مراحل الأولى على الأقل، من اقنومين خارجيين: بينظي - يوناني كما يشر

بابادوبولو، أو فارسي - ساساني كما يذهب مؤرخ الفن الايراني أسد الله شيرفاني^(١) أو من مزيج بينظي - روماني - ساساني^(٢) كما يذهب أكثر من مؤرخ أوروبي (وعربي كما ثروت عكاشة) ويقف في مقابلهم متشددون قوميون عرب يرفضون الفكرة (كما غيف بهنسي) بإصرار.

يتحول الشرق القديم في هذه الخطابات الأوروبية والعربية، الى كيان تجريدي، تعاني وحداته من تقوقع لا شفاء منه، تبلورت عبره الثقافات والفنون الجميلة معزولة عن بعضها، وهو ما لا تشهد عليها أية قطعة فنية أو منحوتة جدارية أو نقشة هندسية على حائط أو سجادة من ذلك الوقت. تقترح غالبية هذه البحوث، طالما تعلق الأمر بأصول هذا الفن، انقطاعاً درامياً وعدم تبادل ثقافي بين شعوب المنطقة الواحدة نفسها، بحيث إن جغرافيا الشرق، السامي وغير السامي، ستتحول تشكيميا الى وهم جغرافي، تعيش شعوبه في عزلة مطلقة، دون بدهة اللقاء ولا ضرورة التفاعل، كأن بينظية الشرقية كانت تحضر فناً، وهي تحتل المنطقة السامية القديمة، على أرض بكر من دون تاريخ ولا فن. أو أن تاريخها وفننا قد ماتا نهائياً، كما يجري الخلط، بعدد بين بينظية المسيحية والفنانين المسيحيين العرب الذين ساهموا بغايلة في تشييد العمارة الإسلامية الأولى. تتقدم الإمبراطورية الساسانية كذلك وكأنها لم تكن قد تلقت بالفنون الافريقية، كأن أسود بواباتها ليست البتة

★ شاعر وباحث مقيم في سويسرا.

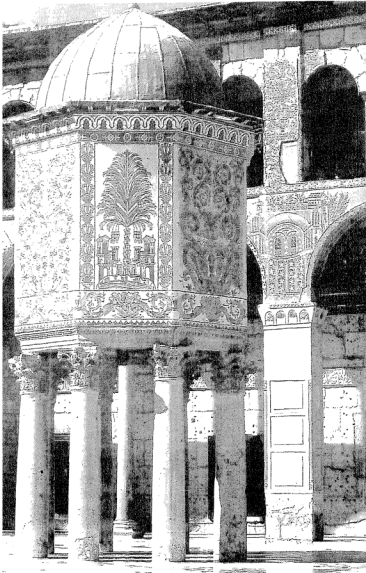
من ذات الفصيلة الآشورية. تقترض هذه الخطابات انقطاعاً مماثلاً بين ما يصلح عليه بالشعوب السامية ما قبل الاسلامية الساكنة فوق ذات الرقعة الجغرافية المحددة في الجزيرة العربية والهلال الخصيب وحتى مصر والشمال الافريقي، بحيث أن هذه الدراسات ستندعش اندعاشاً مفرباً من أية تأثيرات فنية ممكنة بينها، كما أن الجزيرة العربية وإمتداداتها الشمالية والجنوبية مقطعة أنفياً وتشكيميا، الأمر الذي يصعب تصوره. ثمة خصائص فنية صارمة ممنوحة للفن الآشوري وآخرى للفن الفينيقي أو العبراني أو الآرامي أو المصري أو الى الفن المسيحي القبطي وغيره. إنها تتناسى ان الموت السياسي للعالم السامي القديم لم يكن رديفاً لموته الفني. من الواضح والصحيح ان الهيمنة السياسية كانت تعبر عن نفسها بهيمنة فنية مماثلة، وهو أمر ينبغي تقبله ورؤية آثاره في الفن الإسلامي، ولكن من غير الصحيح البتة رؤية العناصر اليونانية أو الساسانية لوحدها في فنون المنطقة في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. وهذا ما تبرهنه بوضوح مكتشفات قرية الفاو التشكيلية (في العربية السعودية) التي تسبق ظهور الإسلام بسبعمئة سنة والتي يطغى على جزء منها ذلك التأثير المكيف لفن المنطقة وهو أجنبي، ففي مرة نادرة في تاريخ الفن استطعنا العثور على تماثيل برونزية صغيرة لجمال الجزيرة^(٣) ان قراءة متعمقة لكتاب «العربيا قبل الاسلام» الصادر حديثاً^(٤) يمكن أن تساعد على أخذ فكرة وافية عن وجود فنون عربية قبل

على المواطنة اليونانية [...] تأثير ثقافي بشكل أخص، يظهر في العلاقة بين الصوفية اليونانية والمزدكية الفارسية بصدد الشمس وفي الرياضيات والعلوم الباطنية للأرقام، في شور كريت وفي طوقس مثيرا (الفارسية) وفي بعض المكونات الأساسية الأخرى للثقافة اليونانية التي أجرينا محوا لاواعيا لأصولها^(١). من الواضح الآن أن علاقة اليونان بالفارس وعلاقاتها بالشام ومصر أقوى بكثير من أية علاقة أخرى، وعلاقة الفرس بالعالم (السامي) قوية إلى درجة الامتزاجات والاختلافات الثقافية والفلسفية والفنية لا يمكن نسبتها بسهولة إلى أي من تلك العوالم. هذه هي فرضيتنا في تفسير الجغرافيا التشكيلية لعالم الشرق القديم الذي طلع منه الفن الإسلامي. ثمة تقاطعات أكثر مما يوجد من انفصالات. هذه الأخيرة لم تكن من طبيعة عوالم ثلاثة كان قدرها الجغرافي التجاري ولو بصعوبة في أغلب الحالات. من الصعب تناسي أن بلاد الرافدين، مثلاً، كانت طيلة قرون رافدا تشكيليا لجارتها الفارسية التي رغم سيطرتها فيما بعد على مقاليد الرافدين سياسيا فإنها بقيت متخمة بالزخم التكويني والزخرفي واللوني للحضارة التي سبقتها؛ هذا ما يبرهنه النقش البارز على جدار قصر بوسرسيوليس من العصر الإخميني في إيران الذي يذكر بوضوح بالفرن الآشوري، السابق عليه. توضع وضعية الفن الإيراني في الفترة التي سبقت قليلا الفتح الإسلامي للعراق، الفترة الفرثية، بشكل أقوى هذا الزعم، لقد كان العراق تحت سيطرة الفرثيين في القرن الأول الميلادي الذين اتخذوا سلوكية (طيسفون لاحقا، أو المدائن في التسمية العربية في الجانب الأيسر من نهر دجلة) عاصمة لهم، ثم نشأت في عهدهم مدن في الصحراء السورية والعراقية من أهمها البتراء والحضر. هذه الأخيرة كانت تحكمها سلالة عربية منذ القرن الأول الميلادي وكان من أشهر ملوكها نصر و ابنه سنطروق (الذي يرجع أنه كان معاصرا للملك الفرثي أولغاش الأول) والملك سنطروق الثاني الملعب بملك العرب. انتهى شأن هذه المدينة إثر غزو الملك شابهور الأول الساساني لها في عام ٢٥٠ م وفي الأثار الباقية اليوم من هذه الفترة يلاحظ الباحثون امتزاج الفنون الرافدينية القديمة ببعض التأثيرات الهيلينية الإغريقية والرومانية وبعض الفنون الفارسية. على تمثال سنطروق (٢٠٠ - ٢٤٠ م)^(٢) الموجود اليوم في العراق يمكننا أن نلاحظ أمرين: حضور الهلال (المنقوش على قبعته) والقرص - الهلال هو مفردة تشكيلية رافدينية بارزة، ذلك أنه كان أحد المعبودات الأساسية في وادي الرافدين: الإله سين الذي يظهر كثيرا في الأيقونية العراقية القديمة مع الإله شمش (أي الشمس)، ثم زيه الإيراني دليلا على خضوعه للهيمنة

الإسلام، أصلية وذات تأثيرات بديهة خارجية. لقد استطاعت المنطقة التي ظهر بها الإسلام على الدوام التكيف مع ذلك الفنون، دوما ضمن تاريخها الفني، واستطاعت في النهاية إنباج فنها الإسلامي المعروف.

توضع اليونان، في هذا الخطاب، في فضاء جد خاص، جغرافيا وثقافيا وإنسانيًا، وتصير مقطوعة الجذور عن امتداداتها الطبيعية في هذا الشرق. يجري تبني اليونان لوحدها ثقافيا وتنقطع عن أصولها، حتى أن العالم القديم يصير رديفا لها ولا يستوعب غيرها، بمناسبة ترجمته الفرنسية للشاعر اليوناني (إيليس) يتكلم كزافييه بورع عن «خصوصية التمشق Orientalité اليونانية»^(٣) ويقول بان اليونانيين يجدون أنفسهم: «في نقطة الوصل بين الشرق والغرب بحيث أن التأثير الميدي الفارسي، الجاري تجاهله كان مهما منذ عهد غابرة إلى درجة أن بعض الضواحي اليونانية كانت تفصل الإحتلال الفارسي

السياسية الفرثية، في الفترة الساسانية التي سبقت مباشرة الفتح الإسلامي كانت موضوعات الفن الآشوري مهمية عن الفن الإيراني؛ رحلات صيد الملوك للخرلان والأسود السائدة بوفرة في الفن الآشوري التي ستظهر كثيرا، وحتى اليوم، على السجاد الإيراني (٨)، حفلات الرقص... الخ. كان الفن الإخميني (القرن السادس قبل الميلاد) متخما بالتأثيرات الرافدينية، هذا ما يقوله غالبية مؤرخي الفن، مثل أندريه بارو: «إن استعارة موضوعات هذا النحت الزخرفي (الإخميني) من الفن الآشوري وفن بلاد الرافدين أمر لا يمكن إنكاره. مثال ذلك أن التماثيل التي تسند العرش مستعارة من بلاد آشور في حين أن نقشه الملك البطل الذي يحتضن أسدا بذراعه الأيمن، تذكير واضح بصورة كلكامش وهو يحمل شبل أسد خرسباد. وعلى غرار ذلك تماما ينبع موكب حملة الجزية بصفة مباشرة من المواكب المصورة في قصر سرجون...» (٩) ومن ثم التأثيرات اليونانية خاصة في طيات الملابس المستعارة حسب بارو من «الايونيين والسرويين» (١٠). إن «مدينة سوسة، عاصمة الملك الإخميني دارا كانت عراقية أكثر مما هي أخمينية» (١١) وإنها «كانت تحت تأثيرات الفن البابلي» (١٢). ستعاود موتيفات ونقشات هذه الفنون الظهور بقوة في الفن الإسلامي.

في هذا الخطاب يستبعد عرب الجنوب اليمينيون من تاريخ الفن ما قبل الإسلامي، ويستبعد من التاريخ عرب سكان الشام الخاضعون لبيزنطة سياسيا وعسكريا (الغساسنة: عرب قبائل لخم وجذام وغيرهم) وعرب العراق السامي الناصث تحت الهيمنة الساسانية (المناذرة). وإن الإضافات التي أمكن للصناع والفنانين السوريين (١٣) تقديمها إلى الفن اليوناني والروماني يجري تجاهلها نهائيا وتحسب فحسب، لصالح دينيك الفنين. وذلك لأنه يجري تبني مفهوم ملتبس، نكاد نقول سياسي للديانيتين المسيحية واليهودية: انهما معزولان عن السياق الذي طلعا منه، والخيوط التي تربطهما بالمعتقدات الدينية التي نشأت وسادت في المنطقة وأهية للغاية ومن النادر الإشارة إليها، بحيث إن خصائص ما يسمى (بالفن المسيحي) هي فحسب خصائص الفن البيزنطي الهيليني، كأن معتنقي هاتين الديانتين من الناطقين بالآرامية والعربية (أو من أسلافهم الساميين إذا شئنا) لم يستطيعوا أبدا إيجاد مفردات تشكيلية محلية للتعبير عن معتقداتهم (١٤) لكي تكون النتيجة هي: الفكر الديني التوحيدي قد طلع في مكان معين بينما أنه تلبس لبوسات تشكيلية في مكان آخر.

ماذا يعني الإلحاح الشديد من قبل الباحثين على أن الفن

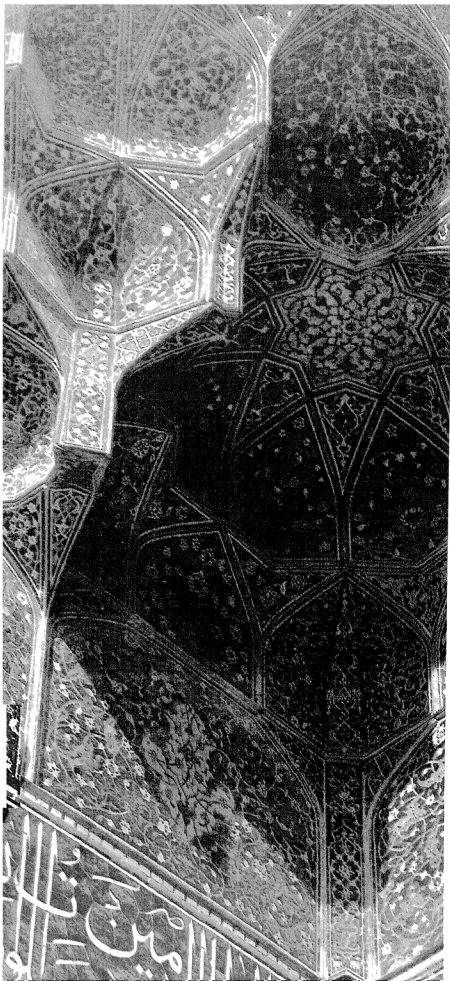
البيزنطي هو فن شرقي؟ إن له مغزى بعيدا: إننا في قلب عملية التفاعل بين ثقافات الشرق القديم التي كان اليونان جزءا منها. باسم المسيحية منح الفنانون السوريون والعراقيون المسيحيون وغيرهم مستهدين بإراث منطقتهم التاريخي، كثيرا إلى بيزنطة ومن ثم إلى الفن التشخيصي الإسلامي. يرد ذكر الأيقونة في مصادر عربية قديمة، لعل أوضحها ما يورده ابن أبي أصيبعة (دمشق ١٢٠٣ - ١٢٦٩) في «طبقات الأطباء» من قصة طويلة: «أن بختيشوع بن جبرائيل المتطبيب [كان في زمن المتوكل: ٨٢٢ - ٨٦١ م] في وقت مبكر استعمل قونة [أي أيقونة] وهو تعريب يستحق التأمل (١٥) عليها صورة السيدة مار مريم وفي حجرها سيدنا المسيح والملائكة قد احتاطوا بها، وعملها في غاية ما يكون من الحسن وصحة الصورة، بعد أن غرم عليها من المال شيئا كثيرا. ثم حملها إلى أمير المؤمنين المتوكل [...] فاستحسنها المتوكل جدا وجعل

بختيشوع يقبلها بين يديه مرارا كثيرة ، فقال له المتوكل : لم تقبلها؟ [إلى أن نصل في القصة] - يابا زيد أعزك الله، ينبغي أن تعلم أنه قد أهدى إلى أمير المؤمنين قونة قد عظم عجبها، وأحسبها من صور الشام، وإن نحن تركناها عنده ومنحناها بين يديه تولع بها في كل وقت وقال هذا ربكم وأمه مصورين، وقد قال لي أمير المؤمنين: انظر في هذه الصورة ما أحسنها وأيش تقول فيها؟ فقلت له : صورة مثلها يكون في الحمامات و في البيع وفي المواضع المصورة... الخ^(١٦) وفي رواية أخرى تتعلق، هذه المرة بـ «بحثن بن إسحاق» (طبيب عربي، نصراني ٨٧٢م) يرد أنه «أخرج من كمة كتابا فيه صورة المسيح مصلوبا، وصور ناس حوله...» ويرد ذكرها كذلك بتوسع في كتاب استثنائي وذو دلالة هو كتاب ثاوفورس أبي قرة (أسقف حران ٨٢٥م أي زمن الرشيد والمأمون) المعنون «مير في إكرام الايقونات»^(١٨) الأقدم قليلا من بختيشوع وفيه يتناول بالتفصيل بشكل تفصيلي نقاده المسلمين واليهود الذي كان واضحا بأنهم كانوا يرون عيانا تلك الايقونات وما كان يرسم عليها، الأمر الذي يبرهنه كذلك ما يورده الشاباشي في كتاب (الديارات) يصدر دير القصر في مصر : «وفي هيكله صورة مريم وفي حجرها صورة المسيح عليه السلام. والناس يقصدون الموضوع للنظر الى هذه الصورة»^(١٩) . تاريخ الفن الاسلامي التشخيصي (المنمنمة) له علاقة وطيدة بهذا الرسم الأيقوني الرائع في المنطقة الإسلامية، فمثل هذا التصوير كان موجودا على الكعبة نفسها، حسب جميع المؤرخين المسلمين: يذكر الأزرقى أن قد :... زوقوا سقفها وجدرانها من بلطنها ودعائتها وجعلوا في ندعائتها صور الأنبياء، وصور الشجر وصور الملائكة، فكانت فيها صورة ابراهيم خليل الرحمن: شيخ يستقسم بالأزلام وصورة عيسى بن مريم وأمه، وصورة الملائكة عليهم السلام أجمعين، فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول الله (ص) فارسل الفضل بن العباس فجاء بجاء زمزم ثم أمر بتوثب وأمر بطمس تلك الصور، فطمست قال: ووضع كفه على صورة عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، وقال امحوا جميع الصور الا ما تحت يدي فرفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه ونظر الى صورة ابراهيم فقال: قاتلهم الله جلوه يستقسم بالأزلام ما لإبراهيم وللأزلام؟...»^(٢٠) يخيل إلينا بأن أقرب الرسوم الموجودة حاليا إلى رسم الكعبة الموصوف هنا هو ما نستطيع أن نراه في كتاب الأنصاري أنف الذكر ص ٧٠ - ١٣٩ ، الذي يقول عنه بانه : «يمثل امرأة ترتدي رداء فضفاضا وتحمل ما يبدو وكأنه طفل» وفي الصفحة ٧٢ - ١٣٧ يوجد رسم أكثر وضوحا وأهمية، يقول عنه بانه «يمثل شخصية غير

بارزة يحيط بها من كل جانب رسم لفاتين تتوجانه بأكليل من العنب. على الناحية اليمنى نقشت كلمة (زكي)». ثمة أمثلة كثيرة عن حضور الرسم الديني المسيحي، مثل ذلك الشعر الذي يورده ياقوت الحموي (في معجم الأدباء) عن: صورتين كانتا على كنيسة تعرف بكنيسة ابن مريم على شرقي مصفها عند باب الصوارف بعسقلان.. طوبى من دميتين تعانقا... (الشعر)»^(٢١) ، وما يذكره القيسي من انه رأى على ثلاثة فراسخ من مدينة دبل : «دير أبيض من حجر منقور مثل قلنسوة فيه صورة مريم...»^(٢٢) ، كما ما يحكيه إخوان الصفا عن أولئك الذين اتخذوا أصناما على صور الأنبياء والأولياء «وصوروا تماثيل على ما فعلت النصارى في بيعهم من التماثيل والصور مثل أشباه المسيح (ع) وروح القدس وجبرائيل ومريم، وكذلك أحوال المسيح في متصرفاته ليكون ذلك تذكارا لهم بأحواله كييفا يرموا تلك التماثيل والتماثيل»^(٢٣).

سنقول أيضا أنه باسم المسيحية نفسها منحت بيزنطة فنا كثيرا إلى المنطقة العربية.

كانت اليونان وفارس القديمتان جزءا من حضارات أخرى مهيمنة في المنطقة قبل ظهور الاسلام : المصرية والفرعونية. يبدو جليا بأن المسلمين كانوا قد تأملوا في وقت مبكر الرسم الفرعوني، يورد ابن جبير انه رأى في مدينة اخميم هيكلا قد انتظمته : «التصاوير البديعة والأصيغة الغريبة [...] والتصاوير على كل أنواع في كل بلاطة من بلاطاته، فمنها ما قد جللته بطيور بصور رافقة بأساطة أجنحتها تروم الناظر إليها انها تهم بالطيران، ومنها ما قد جللته تصاوير آدمية رافقة المظهر رائحة الشكل. قد أعدت لكل صورة منها هيئة هي عليها، كاسماك تمثال بيدها في سلاح أو طائر أو كأس أو إشارة شخص الى آخر بيده أو غير ذلك»^(٢٤) . ويورد ابن بطوطة في رحلته انه رأى في المدينة ذاتها وفي البرابي المعروف باسمها: «صور الأفلاك والكواكب [...] وصور الحيوانات وسواها»^(٢٥) ، ويقول القديسي : «في طريق الصعيد ببوت تسمى البرابي فيها تصاوير كثيرة»^(٢٦) ، بينما يورد ابن النديم أثناء وصفه للأهرام ما يلي : «...صورة ذكر وأنثى وقد تقابلا بوجهيهما، بيد الذكر لوح فيه كتابة، وبيد الأنثى امرأة وآلة من الذهب تشبه المنقاش»^(٢٧) وبيبدو أن الخليفة المأمون قد رأى مثل هذه الصور ، بل نقب في الاهرامات نفسها ورأى بعض المومياءات، لدى زيارته في مصر^(٢٨) . هاتان الحضارتان يمكن أن تقدمتا مقادير لتأويل الزخرفية السائدة في الفن الاسلامي، والنزعة التشخيصية الخاصة به، ففي المقارنة مع النحت اليوناني

فإن غالبية الأعمال المنتمية الى الحضارتين هاتين كانت ميالة الى نمط تأويلي رمزي لا يعنى بالتفاصيل والنسب الواقعية الدقيقة العزيزة للغاية على قلب النحات اليوناني، الا تلك الأعمال التي كانت تحت التأثير المباشر للفن الهليني وثمة بالطبع، نماذج وفيرة منها. لم يكن هم النحت الرافديني، الأوغاريطي والفينيقي في الغالب، الا إبراز فكرة معينة بطولية أو دينية. كان يجري التركيز على سعة العيون التي كانت مغطاة، حرفيا في بعض الحالات بالقواقع والأحجار الثمينة تعبيرا عن سحرية معينة وعن رمزية معينة، بينما كانت السيقان تتضخم أكثر من اللازم للتشديد على قوة الشخص وعظمتهم. إنها تقوم بوظيفة أخرى غير النقل الحرفي للواقع. وظيفة دينية تشابه وظيفة الأيقونة البيزنطية، في عصر آخر، غير المعنية بالواقعية قدر عنايتها بالقدس الرمزي. سيبقى الأمر ذاته في فن النمنمات الإسلامية لاحقا، فالنمنمة تسعى عبر ما تحسبه نقلا واقعيًا الى إبراز الحالة والمناخ العام اللذين يعبر عنهما عبر إجمالية schématisation بصرية تكتفي بالخطوط العامة للأشياء وبالتكرارات من دون التفاصيل والظلال.

عند النظر الى الفن الإسلامي نرى أن استبعاد التناسب الواقعي الحرفي ليس وليد لحظته وليس اختراعا خاصا به في ذلك العالم، وأن نتيجته المنطقية هي إبراز العناصر الأقل واقعية الميالة الى التكرار: العناصر الزخرفية والنباتية خاصة التي التقى الفنان فيها بكيفية ممكنة لتجسيد ذلك النظام الرمزي والتأويلي. ستحضر هذه العناصر بقوة حتى في الأمثلة الأكثر قدما من الفن العربي الإسلامي مثل فسيفساء (خرابة المفجر) التي لو استبعدنا عنها نظريا، الغزالات والأسد

الى مثل هذه الأصول الواضحة (٢٩). يكفي المرء أن يكره بعض الزخارف الأشورية هذه ليتأكد مما نقول. بعيداً عن أنواع الأوراق، ورقة عنب أم لوتس أم سعدة أم أكاسيا، التي كانت تنتجها هذه الزخارف فإن النزعة الهندسية الصريحة في بعضها تجعل المرء يحار في تشابهها مع ذات النزعة التي أنتجها الفن الإسلامي فيما بعد، نشير هنا خاصة إلى زخرفة هندسية توجد على لوح مزخرف من أواخر القرن الرابع ق.م. موجود في المتحف العراقي (٣٠)، وإلى الزخارف الهندسية المكتشفة في تل بارسيب تمثل زينة جدار في القصر الملكي (٣١).

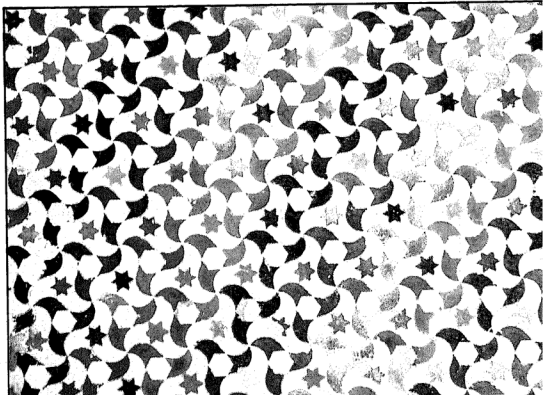
لقد ارتبط الفن عضوياً بأديان المنطقة، وثنية كانت أم توحيدية، الوثنية سمحت له بتشخيصية من نمط خاص، والتوحيدية بتجريدية كاملة رغم الحضور الكثيف لتلك التشخيصية الأولى نفسها. إنه يجد العناصر السرية التي كان الأديمي يهجرها أو يخافها أو يعيدها.

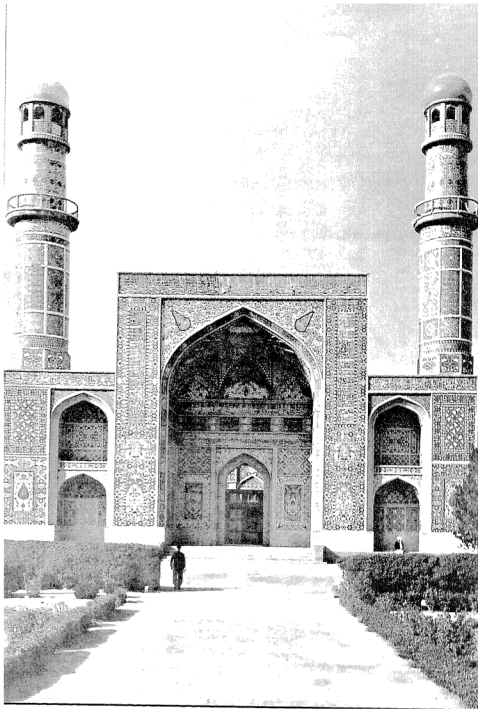
غداً معروفًا اليوم أن الفقه المتشدد لم يستطع تحنيط التشخيصي من الفن الإسلامي وإنه قد قلل، ربما من حضوره العلني فحسب. يبدو أن التشخيصي كان حاضراً بقوة ولكنه لم يكن يستطيع إرواء غليل المزاج الثقافي السائد، المولع والمتغمر بتشكيل زخرفي وتجريدي، وكان يتوقف أمامه ملياً. إن المقاربة بين فنون الثقافات الشرقية القديمة التي يقدمها معني بالامر: حنين ابن إسحاق (ت ٨٧٢م) ذات دلالة في هذا الشأن: «أصل اجتماعات الفلاسفة أنه كانت

الملوك اليونانية وغيرها تعلم أولادها الحكمة والفلسفة، وتؤدبهم بأصناف الآداب وتتخذ لهم بيوت الذهب المصورة بأصناف الصور، وإنما جعلت الصور لارتياح القلوب إليها واشتياق النظر إلى رؤيتها فكان الصبيان يلازمون بيوت الصور

يمكننا الحصول على رسم تجريدي نباتي ستتضخم تفصيلاته الصغيرة وتتطور فيما بعد، وهي تنفي عنها «الشواثب» التشخيصية محتفظة بقوة عمل زخرفي محض أو تجريدي محض.

لقد بقيت الزخرفة بهذا المعنى وسيلة تشكيلية تميز الفن في المنطقة التي صارت عربية إسلامية. جرى فحسب التشديد على العناصر الزخرفية التي كانت موجودة هي عينها على الفخار الرافديني، وفوق حيطان بواباته جنباً إلى جنب مع رسومه التشخيصية. إذا استبعدنا ثانية الرسوم التشخيصية من زخارف بوابة عشتار التي يهيمن عليها اللون اللازوردي (القرنان ٦-٧ ق.ب الموجودة في برلين) فمن الجلي أن ثمة قرابة روحية وتشكيلية، إيقاعية ولونية، بينها وبين ما صار زخارف الفن الإسلامي. ومن غير الإنصاف ألا نرى هذه القرابة في تلك الزخارف الهندسية الموجودة في واجهات البوابات الأشورية الأخرى نخص بالذكر منها ما هو موجود في دور شروكين بالوانها الطاغية: الزرقاء الشديدة (التي ستتبقى دوماً في الفن الإسلامي) والحمراء والبيضاء، وتلك الزخارف التي تزين الثياب الأشورية التي يمكن أن تكون، عن جدارة زخارف قبة أو سجادة إسلامية، ناهيك بزخارف الجرار الرافدينية التي بقيت تعيد إنتاج نفسها حتى اليوم في مختلف إبداعات الفن الإسلامي. هذه الفرضية تستحق التأمل العميق، ويبدو لنا أن برهنتها في متناول اليد. سوى أننا نقرأ قليلاً، في الخطابات التي تتناول الفن الإسلامي، إشارات صريحة

للتأديب بسبب الصور التي فيها،
ولذلك نقشت اليهود
هياكلها، وصورت النصارى كذا
وبيعها، وزوّق المسلمون مساجدهم،
كل ذلك لترتاح النفوس اليها وتشتغل
القلوب بها... (٢٢) انه التأمل اذن.
لكن ماذا يتأمل المسلم عبر هذا التقنن
التجريدي؟ اننا في صلب التصوير
الديني الإسلامي للعالم هنا: لا
مصور سوى الله فيه. اننا عبر
التجريد نؤكد الخالق وحده، عبر فن
الخط كذلك. فطالما كانت الغالبية
العظمى من الجمهور تستطيع القراءة
فقد كانت تتوجه الى الفن بوصفه
تجويدا للكتابة، لكي تتحول الكتابة،
الى جانب الانماط الزخرفية النباتية
والهندسية الى فنه. كانت تقاليد
المنمنمة تستجيب لمطالبات أخرى،
فهي لم تكن فنا جماهيريا انما فن
النخبة بسبب غلاء سعرها، لكن
صغر حجمها النسبي وسهولة
تداولها، لذلك تسمح بالافتراض بان
وفرة وفيرة منها كانت في متناول
الطبقات الميسورة. هذا ما يفسر لنا
الإشارات الواردة في مناسبات عدة في
المصادر التاريخية عن الحضور
الكثيف للمصورين، الحجم يسمح
كذلك بالافتراض ان قسما منها كانت
مزينة برسوم إيريسية، الامر
المنسجم مع وفرة الأدب الايروسي
العربي الذي لم تمنعه أبدا الحشمة
الشكلية ولا الرياء الاجتماعي من

الحضور القوي، تستجيب المنمنمة أخيرا لوظيفة محددة:
انها تدخل التشخيصي الى الحقل التعليمي بعد الكتابة، في
علمي النبات (٢٣) والحيوان في تلك القصص التعليمية على
لسان الحيوانات «ابن المقفع».

الهوامش

- ١ - انظر بحثه المهم (الكلمة والصورة في الاسلام) المنشور في
مجلة «مواقف» العدد ٦٤ صيف ١٩٩١ الصفحات ٩٢-٩٦ -
١١٤ وفيه يكرر ٢٥ مرة على الأقل هذه الفكرة أو ما
يشابهاها.

٢ - في مرجع آخر نقرا: «ليس للرب البتة أي فن خاص، ولم يكن
لديهم إلهما ماض فني، ولكنهم توصلوا الى تشكيل أسلوب ذي
عناصر مستعارة من الفنون الأجنبية، لاسيما الفن الفارسي والفن
البيزنطي. ما هنا مثال فريد تقريبا في تاريخ الفن، ص ٨ L'art
msulan; la grammaire des styles, sous la
direction de Henry martin,
Ed.Flammarion, Paris 1926, Réed. 1970I,
٧٢٨. يكف هذا الكتاب عن ارجاع عناصر الفن الاسلامي التي
يتناولها الى واحد من هذين الاقنومين. ونقرا في مصدر آخر: «لم
يكن الحس الفني لدى العرب من طبيعة من يشيخ تغيرات

- ١٤ - تجري الإشارة غالباً إلى أن صناع الفن الإسلامي الأوائل كانوا من السكان الأصليين المتصربين (انظر انتقهاوزن) أو ممن استسلمهم الخلفاء الأمويون من الروم (كما يقول أكثر من مؤرخ عربي، وكلمة روم كان يقصد بها اللاتين : السكان الأصليون المتصربون والبيزنطيون) وفي الحالتيهما يجري تناسي أثار عبق الثقافتان العالم الذي كانوا يشتغلون وسطه.
- ١٥ - كلمة قوتة مازالت مستخدمة في اللهجة الفلسطينية واللهجات الشامية الأخرى.
- ١٦ - ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء (٢-١) ص ١٥٣-١٥٤ ، دار الثقافة بيروت ١٩٨١.
- ١٧ - نفسه ص ١٤٨.
- ١٨ - ثاونورس أبي قرة : ميمر في إكرام الأيقونات. حققه وقدم له وفهرسه : الالب الحكنور اغناطيوس ديك. منشورات المكتبة البوليسية (وأخرون) في سلسلة التراث العربي المسيحي ، بيروت ١٩٨٦.
- ١٩ - أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالشاباشي المتوفى سنة ٣٨٨هـ (٩٩٨ م) الديارات ، تحقيق : كوركيس عواد ، دار الرائد العربي ، بيروت ط ٣ سنة ١٩٨٦ م ٢٤٨.
- ٢٠ - ١٦٥ - ١٦٦ وانظر ماضى محقق الكتاب المفيد للغاية لانه يورد جميع الروايات المتعلقة بهذه الواقعة.
- ٢١ - ص ٣٤٤-٣٤٥ ج ٤.
- ٢٢ - ص ٣٨١.
- ٢٣ - ج ٣ ص ٤٨٢.
- ٢٤ - ص ٣٦-٣٧.
- ٢٥ - ص ٦٩.
- ٢٦ - ص ٢١١.
- ٢٧ - ص ٤١٨.
- ٢٨ - انظر مثلاً بهذا الشأن الإيشيهي : المستطرف ، ج ٢ ص ١٦١.
- ٢٩ - يشير كتاب (فلاماريون) أنف الذكر إلى أن : «هذا الفن الشرقي [المقصود الفن الإسلامي] يخلط التقاليد المحلية بالصيغ الفنية المنتمية إلى الحضارات السابقة، وعلى سبيل المثال فإن التزيينات الهندسية التي تشغل حيزاً جذاً مهم من التزيينات الإسلامية كانت توجد قبيل الغزو [الإسلامي] في مصر وفي الفن القبطي والفن البربري ص ٨.
- ٣٠ - الصورة موجودة في كتاب بارو أنف الذكر ص ٢٥٥.
- ٣١ - الصورة في الصفحة ص ٢٨٢ من بارو.
- ٣٢ - ابن أبي أصيبعة : عيون الإناء في طبقات الأطباء (٢-١) الجزء الأول ص ٩٤ الطبعة الثالثة ١٩٨١ دار الثقافة بيروت.
- ٣٣ - يروي ابن أبي أصيبعة في كتابه المتقدم الذكر أن الطبيب رشيد الدين ابن الصوري (توفي سنة ١٢٤١ م في دمشق) ألف كتاباً عنوانه (الأوبية للفردي) ، «بدأ في عمله في أيام الملك العظيم، وجعله باسمه واستقصى فيه ذكر الأدوية المفردة [...] وكان يستصحب معه مصوره، ومعه الأصباغ والليق على اختلافاها وتزويجها، فكان يتوجه رشيد الدين بن الصوري إلى المواضيع التي بها النبات مثل جبل لبنان وغيره من المواضيع التي قد اختص كل منها بشيء من النبات فيشاهد النبات ويحققه، ويريه للمصور فيعتبرونه مقداره ورقه وأصغانه وأصوله، ويصور بحسبها ويجهتد في محاكاتها، ثم أشه سلك في تصوير النبات مسلكتاً مفيداً، وذلك انه كان يري النبات للمصور في إبان نياته وطراوته فيصوره، ثم يري إياه أيضاً في وقت كماله وظهور بذره فيصوره تلى ذلك ثم يري إياه أيضاً في وقت ذواه ويبيسه فيصوره...» المرجع المذكور آنفاً ج ٣ ص ٦٣٠.

- جوهريه إلى فن العمارة لكن مخيلتهم الحادة وفتنانيهم الماهرة قد خلقت تقصيصات مليئة بالإحسان، ص ٢٨ : Ernest Wickenhagen: Manuel de l'histoire des beaux-arts, Paris, 1971, p.38.
- ٣ - انظر صورها في كتاب د. عبدالرحمن الطيب الانصاري : قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام، منشورات جامعة الرياض ١٩٨٢.
- ٤ - انظر بالفرنسية : L'Arabie avant l'islam, Paris, 1994
5. Odysseus Elytis : Axion Esti, Trad. Xavier Bordes et Robert Longueville, Introduction Xavier Bordes Ed. Gallimard, Paris 1987.
- ٦ - نفسه ص ٤٠، ويتكلم هنري كوربان، مستشهداً بريشتشتان عن «صلات حضارية مستمرة بين أثينا وآسيا الصغرى» وأن «توجه السلמות النظري الذي ينظر فيه إلى افلاطون على انه استمرار لزيادته، لم يندثر في سنة ٥٢٩ بإغلاق مدرسة أثينا ونفي آخر الفلاسفة اليونانيين إلى سلاط ملك الفرس كسرى، وإنما استمر قائماً كبروشة بلفلسفة خالدة في عالم الحضارة العربية الفارسية استمراراً حرم منه الغرب» ص ١٠٢ من «شخصيات قلقة في الإسلام» من ترجمة بدوي، وكالة المطبوعات ١٩٧٨ الكويت.
- ٧ - انظر صورة للتمثال وشرحاً له في : illustration No. 160. Trésors du Musée١٩٠٠ والصورة رقم ١٦٠ de Bagdad, Genève, 1977, p. 45 et
- ٨ - يورد الطبري في تاريخه وصفاً لسجادة غنمها المسلمون عند فتح المائتان (إيران كسرى) سنة ٦٣٧هـ (٦٣٧ م) : كان القطف [السجاد] ستين ذراعاً في ستين ذراعاً بسيطاً واحداً مقدار جريب، فيه طرق كالصور ونفوس كالأنهار وخلال ذلك كالنديم، وفي حافته كالأرض المزروعة والأرض المبلقة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ونواره (أي زهره) بالذهب والفضة وأشباه ذلك، ج ٤ ص ٢١ طبعة دار المعارف المصرية الرابعة. ويقدم الواقدي في (فتوح الشام) وصفاً مماثلاً مبالغاً فيه بعض الشيء : «بساط كسرى وهو البساط الذي كان يفتخر به على الملوك ملوك الدنيا، كله ذهب منسوج بالحرير منسج بالدر والياقوت واللؤلؤ والمعادن والجواهر للثمن والزهر، وكان طوله ستين ذراعاً قطعة واحدة، في جانب منه كالصور، وفي جانب كالشجر والرياح والأزهار، وفي جانب كالأرض المزروعة بالنبات في الربيع، وكل ذلك من الحرير اللون والمعادن على قضبان الذهب والزهر والفضة وكان للآل يمسسه إلا في أيام الشتاء في أيونه إذا تعدد الشراب، وكانوا يسمونه بساط التزهر والمسرات، فيكون لهم شبه الزهرة الحمراء، فلما رآه العرب قالوا : والله هذا قطعة زينة.» ج ٢ ص ٢٠٥ دار الجيل بيروت من دون ذكر للسته.
- ٩ - انشده يارو : بلاد آشور (ترجمة العربية) : ترجمة وتعليق د. عيسى سلمان وسليمان التكريتي ، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد ١٩٨٠ ص ٢١٢.
- ١٠ - نفسه ص ٢١٣.
- ١١ - نفسه ص ٢١٤.
- ١٢ - نفسه ونفس الصفحة.
- ١٣ - تجاري في إطلاق هذه التسمية (السوريين) غالبية البحوث السائدة ، هذه التسمية ملتبسة، فمن جهة تطلق على سكان الشام الأصليين الساميين من مختلف اللل واللغات واللكنات، ومن جهة أخرى تحاول عزلهم عن تاريخ هذه المنطقة نفسها وذلك لسبب كونهم مسيحيين ارتبطوا عاطفياً واستعمروا من قبل بيزنطة.

الحركة الكامنة والمتحركة في الخط العربي *

ولا حديثاً، وهو اطمئنان يحمل في طياته رهبة الولوج في ميدان بكر ، بلا علامات ولا إشارات تسعف على تلمس الطريق الصحيحة.

ولذا اعتمدنا منهاجاً يقوم على دراسة العناصر الأولية المكونة لهذا الفن، لغرض التعرف على طبيعتها وخصائصها وطاقتها التي تنعكس على الصورة النهائية، من حيث هي عناصر مجردة والخروج بالنتيجة الى مجال التطبيق الممكن لها. لأن الكلام العام على الخط العربي يبقى في حدود النظر في ما هو كيان متكامل قائم بالفعل، مؤسس على عناصر مختلفة، فيها ما هو مجرد، وفيها ما هو فني مرتبط بمعايير فكرية أخرى، بعبارة أخرى ، يبقى الكلام في حدود التعامل مع كيان منجز، كما لو كنا ننظر الى صورة فوتوغرافية جميلة ونبدى رأياً فيها، دون التساؤل عن حالات الظل والضوء، وزاوية النظر، والمحايل الكيميائية، والموجات اللونية، والتحكم الشخصي للفنان في هذه العناصر التي جاءت متكاملة في الصورة التي نراها.

في إطار البحث في مشروع نظرية لنقد الخط العربي، كان لابد لنا، بادئ ذي بدء، من متابعة ما كتب عنه منذ نشأته الى يومنا هذا. وهذا أمر متعذر من الناحية العملية بسبب غياب بعض المصادر التاريخية أو فقدانها. ولكن الميسور منها، وهو غير قليل، يسعفنا في تكوين فكرة عما غاب أو فقد . ذلك أن أغلب من كتبوا في هذا الموضوع ، يرددون ما كتبه الأسبقون، وينقلون عنهم نصوصاً طويلة، حتى لتكاد تتشابه نصوصاً وأسلوباً. وهي على العموم كتابات انطباعية ، لا تتأمل ولا تتوغل في باطن العملية الانشائية لهذا الفن. أما القلة القليلة من الكتابات الجادة فلم تتعرض الى هذا التحليل، ولم تخرج عن الإعجاب، وأحياناً الانبهار، بمعطيات هذا الفن الذي يعد بحق أصفـي الفنون العربية وأكثرها أصالة . وهذا ما جعلنا نطمئن الى أن دراسة من هذا الطراز، لا وجود لها في مكتبتنا الخطية، لا قديماً

* فصل من كتاب «حديث القصبة» الذي يتضمن مشروع نظرية للنقد الخطي؛ قيد الطبع.

** كاتب وخطاط يقيم في باريس.

لا تشترط الجمال، لأنها ليست قيمة في ذاتها، إنما هي إشارة أو إيماء أو تلميح إلى معنى. المعنى هو الذي يحتمل أن يكون جميلاً أو لا يكون، في حين أن الجمال شرط لازم للغة، من جانبها الحسي لا المجرد، والحواس هي الكفيلة بتصنيف مستوياتها وفق الحالة العرفية.

إن فن الجمال مسألة أخرى، ليست من شروط الدلالة، وإنما من شروط الفن. ولكن إذا تحقق الوضع الدلالي ضمن جو جمالي، فإنه يضع أحاسيسنا في مرتبة أعلى، ويجعلنا إزاء قيمة إضافية للدلالة، تجعلها أكثر إثارة وتأثيراً، وهذا هو ما يعيننا في الخط العربي. فإذا جردنا شكل الحرف من عناصر الدلالة والجمالية، يبقى لنا وضع الهندسي، كما قدمنا، وهذا الوضع الهندسي يحدد ذاته، ينطوي على قيم جمالية وإيحائية بمقادير مختلفة نريد هنا أن نتحدث عنها، خارج ما استقرت عليه مفاهيمها في علوم الحساب والهندسة وفنون العمارة والتصميم أي بما تتيحه هذه الخطوط المجردة من إيجاب يمكن الاعتماد عليه في الخط العربي.

بهذا الاعتبار نكون أمام نوعين من الخطوط: المستقيم والمنحني. وأمام واقعين لهذه الخطوط: الشكل والحالة. فاشكال المستقيم ثلاثة هي:

الخط الأفقي الخط العمودي الخط المائل

أما حالاته فهي الانكسار ودرجاته
والخط المنحني أحادي الشكل:

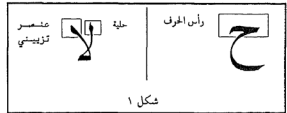
ومساره مختلف عن مسار الخط المستقيم وحالاته كثيرة كالحالة الثعالبية والطنزونية والدائرية وغيرها. والخط المستقيم بأشكاله وحالاته، أقمسى من الخط المنحني، وأصلب، في حين يكون الخط المنحني أكثر ليونة وعذوبة، وأكثر احتواء على الطاقة الحركية. فإذا أخذنا الطاقة الحركية لأشكال الخط المستقيم، نلاحظ أن شكلين من أشكاله، وهما الأفقي والعمودي، ساكنان ساكناً تاماً وذلك بسبب كيمون هذه الطاقة فيها وعدم ظهورها بشكل محسوس، فهي لا تستثار بمد الخط نفسه باتجاه المرسوم مهما كان طول هذا الامتداد، وإنما تستثار بخروجه عن مساره، أو مجاورته مساراً مختلفاً عنه.

فالخط الأفقي المفرد، ساكن ما لم يرتبط بخط من غير نوعه (كالعمودي أو المائل أو المنحني)، سواء كان هذا الاتصال يرتبط به عضوياً أو إيحائياً، عن طريق المغالطة البصرية (شكل ٣). والدليل على ذلك أننا لو رسمنا خطاً أفقياً منفرداً على ورقة بيضاء، لما أحسنا بحالة حركية فيه، ولكننا نجس بأنه مهياً لحالة انتشار أي بإمكانية تحول الحركة الكامنة فيه إلى التحقق. ولكنه من ناحية أخرى يساعد على إظهار حركة الخطوط الواقعة عليه.

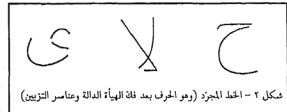
النظر إلى الخط العربي بهذا الشكل يثير فينا أحاسيس مختلفة تتحكم في تكوينها ثقافتنا العامة ومزاجنا الشخصي؛ وذلك ما يبيى مغاليق هذا الفن محكمة وكأنها خلقت هكذا منذ الأزل.

في السطور التالية محاولة للاقتراب من أحد هذه العناصر، والنظر فيه كحالة مجردة تصح في الخط كما تصح في غيره. وهذا العنصر الأول الذي سنبحث فيه هو (الخط) بمدلوله الهندسي، من حيث هو خط يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة. ذلك أن فن الخط العربي يقوم على هذا العنصر أساساً. وقد أخذنا قيمة واحدة من قيم هذا العنصر، وهي طاقته الحركية، لننظر إلى أي مدى تخدمنا هذه الطاقة في بناء لوحة خطية، وما هي حدود واتجاهات هذه الحركة التي تؤثر على الصورة النهائية للوحة الخطية.

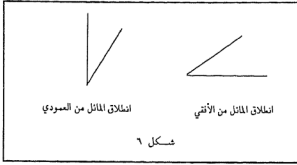
عند تجريد أشكال الحروف مما يلحق بها من عناصر الدلالة كالنقاط ورؤوس الحروف، ومن العناصر التزيينية الأخرى، مثل حل الحروف التي لا تدخل ضمن القيمة الجوهرية للحرف (شكل ١)، لا يبقى لنا من الحرف إلا شكله العام الذي لا يختلف عن الأشكال التي تكونها حركة الخط الهندسي المجرى باتجاه ما. وهي أشكال هندسية معروفة، مستقيم، منحني، وحالاتهما.

وتكون الأشكال المتبقية بعد التجريد أشبه بالهيكل العاري لبناية في طريق الإنشاء، مهياة لاستقبال أي مشروع تكميلي محتمل. وهذا الشكل وإن كان لا يعطي شكل الحرف المقصود، إلا أنه يوحي به، ويشير إليه. وبما أنه الهيكل الأساسي لبناية الحرف، فهو بهذا الواقع، مركز التعامل مع الوضع المستقبلي له. بمعنى آخر، إنه مشروع كينونة الحرف الذي يتحدد على أساس شكله الدلالي، والهيئة الجمالية التي نريدها له. (شكل ٢).

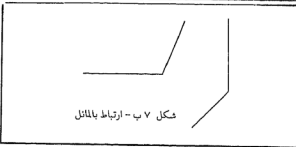
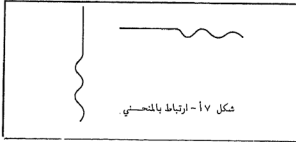

ويمكن للدلالة أن تتحقق بأبسط الأشكال، دونما حاجة إلى التزييق والتزيين. وهذا ما نراه في الكتابة البسيطة التي توصل رسالتها إلى العين، وتنتهي مهمتها عند هذا الحد. ذلك أن الدلالة

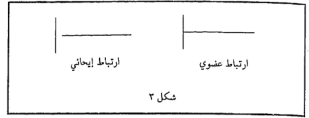

وربما يتوهم، في حالة الشكل السابق، أنه يمكن الافتراض بأن المائل هو الثابت، وأن الأفقي والعمودي هما المتحركان من نقطته. وهذا غلط، لأن الأفقي والعمودي أصل، وطبيعتهما ساكنة، والمائل حالة من حالاتهما، وأن إمكانية الثبات الكامنة في هذين الخطين أقوى وأكثر مما هي عليه في المائل، لأن المائل هو إحدى حالات الحركة الممكنة لأي منهما.

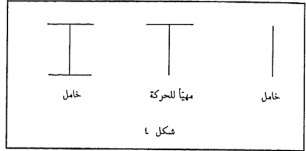
وما يقال عن المائل يصح في المنحني من حيث كونه تحققاً للحركة الكامنة في الأفقي والعمودي، مثله مثل المائل، وعلى هذا الاعتبار يمكن للخط المائل والخط المنحني، إذا ارتبطا بالأفقي والعمودي، أن يوقفا فيهما الحركة الكامنة، وينقلهما من حالة الركود إلى الحركة المحسوسة، (شكل ١٧ ب).
إن فالحركة في الخطين الأفقي والعمودي، إمكان في حالة كموّن وفي المنحني والمائل، إمكان في حالة تحقق.

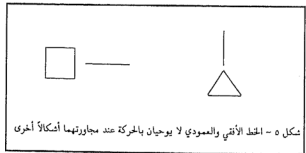
ونحن نستطيع إبراز هذه الحركة بدرجات مختلفة من خلال ما ننشئه من علاقات بين خط وآخر.
على أساس ما تقدم، يمكننا أن نصوغ المعادل التالية:
(ارتباط أفقي بأفقي، أو عمودي بعمودي = عدم ظهور الحركة بشكل محسوس). أي أن:

والخط العمودي هو الآخر، وللسبب نفسه، ساكن، لا يحتوي على الحركة بمفرده، ولا يوحي بها. ولكنه يشعرون بأنه مهيباً للاندجذاب إلى الأعلى أو الأسفل، فإذا حصر بين خطين أفقيين لم يعد يوحي بالاندجذاب، وعاد، إلى خموله مثلما كان وهو منفرد، (شكل ٤).

ومع أن كلا من الخطين، الأفقي والعمودي، يوحيان بالحركة إذا جاورا خطوطاً أو أشكالاً أخرى، إلا أنهما خلوان من هذا الإحياء ذاتياً، ولذلك يبقى إحياءهما بالحركة وهما بسبب بقاء الحركة في حالة الكموّن، وعدم قيام إمكانيات لاستارتها، (شكل ٥).

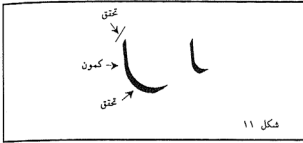
الشكل الوحيد هو الخط المائل، مهما كانت درجة ميلانه. وذلك لانطلاقه من نقطة خط ساكن (أفقي أو عمودي)، وتجاوزه هذه النقطة. فهو إذا انطلق من نقطة خط أفقي، أوحى بالانهوض أو الهبوط من أفق مستقر، وإذا انطلق من نقطة خط عمودي أوحى بأنه يتفرع منه، وإمكانية انجذابه إلى الانجذاب (الشكل ٦).
والأفقي إمكانيّة محسوسة تلتقطها العين، (شكل ٦).

الكمون + الكمون = كمون.

و:

(ارتباط الأفقي والعمودي بالمائل والمنحني = ظهور الحركة بشكل محسوس)، أي:

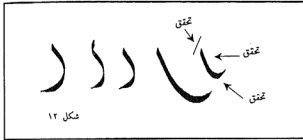
التحقق + الكمون = تحقق (شكل ٨)

شكل ١١

وهي أشكال أحفل بالحركة مما سبق.

وعندما نرسمه على أساس (التحقق + التحقق)، نحصل على هذه الأشكال، (شكل ١٢):

شكل ١٢

وهي الأشكال الأكثر امتلاء بالحركة.

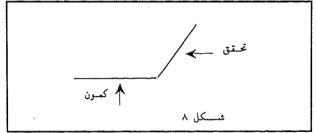
وإذا توالت حروف الكلمة، وكان فيها ما يسعف على إنشاء تحقيقات، جاءت النتيجة أحفل بالحركة والنمو والتوالد، وأقوى تأثيراً على العين، وأثراً على النفس. وهو ما يفترض أن يكون في حساب الخطاط عندما ينشي لوحته الخطية. (الأشكال ١٣ و ١٤).

شكل ١٣ (كن فيكون) تكوين باخط الديواني. نلاحظ الحركة من خلال تحققاتها على مستويات مختلفة.

شكل ١٤: التكوين السابق، وبالقصة نفسها. نلاحظ فيه حركة أنشط، بسبب انكباب التصميم بأكمله إلى جهة اليسار، حيث اكتسبت الحركة تحققاتاً إضافية.

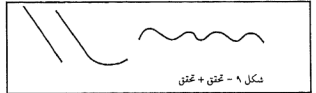

شكل ٨

و:

(اعتماد المنحني أو المائل بنفسيهما، أو ارتباطهما ببعضهما = ظهور الحركة بشكل محسوس)، أي:

التحقق + التحقق = تحقق (شكل ٩).

شكل ٩ - تحقق + تحقق

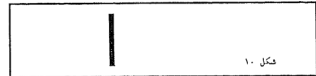
ذلك لأن حركتهما في الأساس متحققة، وحركة ما أضيف إليهما متحققة كذلك.

إذن فالطاقة الحركية المتحققة، أقوى على جذب الكامن إليها، مما للكامن على امتصاصها. وهذه مفارقة بحاجة إلى تأمل فالأفقي والعمودي اللذان وصفناهما بـ (الأصل) و (الاستقرار) يكونان الآن تابعين لحالة من حالاتهما، أي المنحني والمائل. ويعود ذلك إلى كون تحقق الحركة أقوى من كمونها، وهي متحققة في الحالتين، وكامنة في الأصل. فما الذي يعيننا من كل هذا في فن الخط العربي؟

يعيننا منه حالتا: التحقق + الكمون

والتحقق + التحقق

لأننا عندما نرسم حرف الألف على أساس (الكامن + الكمون) (الكامن)، نحصل على هذا الشكل، (شكل ١٠):

شكل ١٠

وهو شكل راكد لا يوحي بالحركة ولا يثير إحساساً جمالياً.

وعندما نرسمه على أساس (التحقق + الكمون) نحصل على

هذه الأشكال، (شكل ١١):

أسفله الى الخلف، وكان يعضه يجاذب بعضا.

أما حركة الحيوانات فهي حركة غريزية بدائية غير مشدبة، وإن كان بعض منها فائتا بطبيعته، كحركة الطيور السانحة في الجو، في حين تبدو حركة الأشجار حركة محورية لاستقرار جذورها، واقتصار حركتها على أعاليها دون أسافلها.

وبما أننا نتحدث عن أفاق الحركة في الحروف العربية، يكون من المناسب أن نشير الى أن الحركة الفضل للحرف هي ما كانت في الاتجاه الطبيعي لحركة العين أثناء القراءة، أي أن الميلان يكون من اليمين الى اليسار لأنه لا يتعب العين، أما العكس فهو متعب للعين، ومربك لعملية الاستيعاب وخصوصا إذا كان النص طويلا، أو متعدد الفقرات، وهذا مع الأسف، ما نراه في بعض التصميمات الجديدة للحروف للطباعة وهو تقليد محض للحروف اللاتينية. أما إذا كان النص قصيرا وفقراته قليلة فيكون قليل الأثر على العين.

وربما يحتاج البعض على ذلك بوجود بعض النصوص التراثية القديمة الجارية على هذا الأساس، أي الميل الى جهة اليمين، فذلك نادر جدا، وغير منتشر، وهو بعد ذلك غلط لا يراعي مبدأ القراءة العربية ولا يشفع له كونه من تراثنا العزيز، فكم في هذا التراث من نزوات واجتهادات لا تقوم على أساس صحيح، سواء في هذا المجال أم في سواه.

مقطع من لوحة «فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت...» للمؤلف، وهي مبنية على أساس حركة الجسم الإنساني في التزحلق على الجليد، حيث يلاحظ اندفاع التكوين بقوة الى أعلى اليسار، في حين ينسحب أسفله الى اليمين بقوة متكافئة، وهي إحدى محاولاته في البحث في مجال حركة الخطوط. (من لوحا معرض مجنون ليل - باريس ١٩٩٣).

من ناحية أخرى، نلاحظ أن السطر المخطوط إذا أقيم على مستوى خط الأفق، أو على تماس محيط الدائرة، أو جزء من هذا المحيط، يحصّر الحركة في باطن السطر - وهي حركة قد تكون في غاية النشاط داخل السطر - في حين أنه إذا تجاوز هذا الإطار في بعض أجزائه، اثار الطاقة الحركية لمجمل السطر، ونقلها الى مستوى أعلى وجعل إحساسنا بها أقوى. (الأشكال ١٥ و١٦).

شكل ١٥ النص مخطوط على مستوى سطري واحد، حيث تبدو الحركة مصحورة داخل السطر.

شكل ١٦ النص السابق خارجاً عن المستوى السطري، أي يدخل تحتات إضافية، حيث أثرت الطاقة الحركية، وانتفتحت على أفق أوسع.

وربما يثار سؤال عما إذا كانت الخطوط العربية التقليدية كلها قابلة لهذا التفسير، وجوابنا عليه هو أن تلك الخطوط تخضع في النهاية الى حقيقة كونها خطوطا على أية حال، تختلف عن بعضها في المستوى، كثافة واتجاهها، وما يجري على الخط يجري على مستوياته.

أما توجيه الحركة الى حيث تتفاعل وأحاسيسنا، وتظل ضمن التكوين الجمالي المتوازن، وتتجنب الاتجاه العشوائي، فهي من المسائل الدقيقة التي يتحكم فيها وعي الخطاط وثقافته.

وإننا اعتقد أن أجمل الحركات هو ما قام على أساس طبيعي، أي ما نراه في الطبيعة من حركة، كحركة البشر والحيوانات والأشجار وغيرها، والجميل من بين هذه، هو حركة الجسد الإنساني، لأنها يمكن أن تشتمل على أكثر من اتجاه في وقت واحد (تحقق + تحقق). كاللشي الذي تتجه إحدى رجليه وإحدى يديه الى جهة ويده ورجله الأخرى الى جهة أخرى. وهذه أبسط أنواع الحركة الإنسانية. أما إذا شئنا أن نتقصى ذلك في أوضاع أخرى فسنجد حيوية عالية، وعذوبة وفنّة أخاذة يجب ألا نمر عليها بجمالة ودون تأمل. ومثالنا على ذلك حركة الجسم الرائض، وخاصة في التزحلق على الجليد، والباليه، حيث تتفجر طاقة الجسد الإنساني في هذين الفنين بأبهر أشكالها، حين يندفع أعلى الجسم الى الاسام، وينسحب

تنويعات عربية على زخارف شرقية

علي الشوك*

والأصفر، والأسود، والأزرق الملكي (الضارب إلى الأرجواني) فإذا أهملنا لوهلة الجانب اللوني في الزخرفة، سيكون بوسعنا أن ندير الورقة الغامقة بمقدار زاوية قائمة إلى وضع الورقة الفاتحة. وإذا استمرت هذه العملية من الدوران أربع مرات فإننا نحصل على المربع الفيثاغورسي، ومرة أخرى إذا الغينا الفوارق بين هذه الألوان، كما يقترح جاكوب برونوفسكي، العالم البريطاني من أصل بولندي، وفكرنا فقط في المثلثات الغامقة والفاتحة، في قساعة الاستقبال والاستراحة في حمام قصر الحمراء، نجد أن هناك تعاقبا في التناظر. وإذا ثبتنا بصرا على نقط الربط، سنرى أن هناك ستة مثلثات تلتقي فيها، وهي غامقة وفاتحة على التوالي، أي أن هناك ثلاثة تناظرات تنتظم التشكيلة. لكنها إذا أهملنا الألوان سنحصل على ستة تناظرات فضائية. هذا التناظر السداسي هو في واقع الحال تناظر بلورة الثلج. إن البني التي اتخذتها الأنساق المنتظمة في الطبيعة هي البلورات، إن البلورات في الطبيعة لها وجوه مسطحة، منتظمة متناظرة، وهذا يذكرنا أيضا بالأنساق الفنية العربية المسطحة والمنتظمة والمتناظرة، إن ذرات البلورة مرتبة في الاتجاهات كافة... وبذلك ننقل من اللعبة إلى علم البلورات، على حد تعبير برونوفسكي في كتابه (الإنسان في معارج الرقي، The Ascent of Man) أن التفكير في الأنماط التي تعبر عن سائر إمكانات التناظر في الفضاء (في إطار بعدين على الأقل) كان الإنجاز الكبير للرياضيات العربية التي جاء مردودها بعد ألف عام في عصرنا الحاضر.

والآن إذا انتقلنا إلى التصميم التي يمكن استنباطها من الأشكال الأساسية، كالمثلثات والمربعات، لرأينا أن سطحا مؤلفا من المثلثات والمربعات المتجاورة يمكن أن يعطينا مئات التصميمات المختلفة إذا شئنا. بعد أن نعين الوحدة أو الخلية الأساسية للزخرفة. وهنا تلعب المسطرة والفرجال دورا أساسيا في التخطيط. فإذا أردنا أن نعلم أن نطوي سطحا معيناً (جداراً، سقفاً، أرضية غرفة) بـزخرفة دون أن نترك فراغاً، فإن الخامة الهندسية الأساسية لذلك هي المثلث التساوي الأضلاع أو المربع، ومن أي من هذين الشكلين بوسعنا أن نخرج

تعبكس الزخارف الفنية في قصور الحمراء حضور الرياضيات على نحو واضح فيها، لاسيما في التنويعات الهندسية المتعددة بلا حدود ونجد أنفسنا أمام عالم قائم على فكرة الوحدة والتوحيد من خلال هذه التعددية. وثقف على «الامتداه» من خلال المتناهي، والمجرد من خلال الحسوس، والحسوس، والمتالي من خلال المادي، والنور من خلال الألوان، والنوراني من خلال الانساني، كما يقول سيفرينو رويو غاريديو، رئيس قسم الهندسة والطوبولوجيا في جامعة غرناطة.

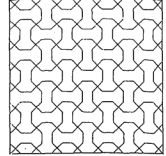
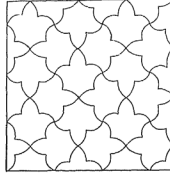
ويقول رافائيل بيريز غوميز: «كانت الرياضيات عنصراً أساسياً في هذه الحضارة. لقد درس هذا الشعب (يقصد العربي) الرياضيات وبرع فيها، أكثر من أية حضارة أخرى».

من أهم خصائص الزخرفة الهندسية استعمال وحدة شكل هندسية أساسية تمثل الوحدة العامة للتكوين الهندسي في القاشانيات الأندلسية، وذلك من خلال مضاعفاتها وتكرارها. وبفضل ذلك يمكنك أن تملأ أو تزخرف سطحا كاملاً بمجرد اتباع سلسلة من القواعد الثابتة. وبذلك يتم تحقيق الوحدة من خلال المجموع، التي تعبر عن الفلسفة الإسلامية. وحتى اللون في قصور الحمراء يمنحك انطباعاً بأنه لا يحمل وظيفة فنية قائمة على عنصر الزخرفة فحسب، بل إن له بعداً فلسفياً أيضاً. فاللون له علاقة بالضوء، أنه أحد مكونات الطيف الشمسي، الضوء في الفلسفة الإسلامية رمز للنورانية. وهذا إنما يؤكد على أن حضور اللون هو بمثابة تعبير عن الوجود الإلهي، لأن اللون لا وجود له بدون الضوء.

وكان العرب مولعين بالتصاميم التي تظهر فيها الأجزاء الغامقة والفاتحة في الزخرفة متماثلة متناظرة. على سبيل المثال إننا نجد في صالة الحريم أو الأسرة، وكما يطلق عليها بالاسبانية Sala de las Camas، مثلثات ملونة بالأخضر

* كاتب وباحث عراقي يقيم في لندن.

ومن المتعارف عليه في الغرب أن فن الزخرفة، (الأرابيسك)، مستمد من أعمال الحرفيين الفنين الاغريق في آسيا الوسطى، وكان في بدايته يشتمل على الطيور في أشكالها الطبيعية. ولئن صحت تحديد هذا التاريخ لفن الزخرفة، بالمعنى الضيق للكلمة، فإن جذور أقدم لها يمكن تلمسها في العديد من النقوش والأعمال الفنية القديمة، بما في ذلك مدخل وبوابة عشتار في بابل الكلدانية (في عهد نبوخذ نصر: منتصف الألف الأول ق.م) ولعل هذه الانطباعات الزخرفية ترقى إلى تاريخ أبعد من ذلك بكثير، ربما إلى العصور الحجرية القديمة (المتأخرة)، على نحو ما تجده على سفوف وجدران الكهوف من أشكال هندسية، كالمصبات (القضبان المتعامة)، والخطوط المتعرجة ZIGZAG، والنقط، والأشكال الحلزونية، والمنحنيات.

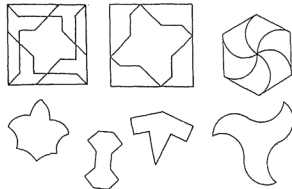

وقد ظهر الاهتمام بفن الزخرفة في العالم الاسلامي في حدود ١٠٠٠ م، حيث أصبح طاغيا في جميع التزيينات الفنية، لاسيما في العمارة، والكتب. -يزعم أن الزخرفة الاسلامية استبعدت عن كل ما هو غير هندسي، غير أن هذا غير صحيح.

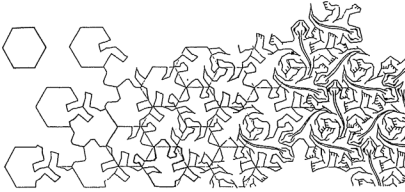
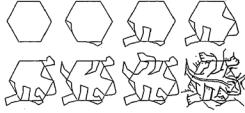
وتستند الزخرفة على مبدأ التكرار المتماثل والعكسي، وعلى قاعدتين جماليتين أساسيتين: التغير الإيقاعي للحركة مع ما يتركه من انطباع هارموني، وضرورة ملء الفراغ أو السطح بكامله بالزخرفة ولا تقتصر الزخرفة على الأشكال الهندسية البحتة، بل على الخط (الكتابة) أحيانا، والزهور والأشكال الوردية، والأشجار (الاسيما النخلة)، والحيوانات، والأشكال آدمية أيضا. وقد اتخذ هذا الفن طابعه النموذجي في العصر العباسي، وبلغ أوج تطوره في العهد السلجوقي، والفاطمي، والاندلسي. ومن أسبابها الاسلامية وجد طريقه إلى أوروبا في أواخر القرن الخامس عشر، وعرف هناك باسم الموريسك MO-RESQUE، وقد أدخله إلى إيطاليا FRANCESCO PELLEGRINO، وإلى فرنسا فنان مجهول يدعى G.، وإلى ألمانيا هانس هولباين وبيرت فليتنر (من الموسوعة الاسلامية).

وفي أوروبا استعملت الزخرفة منذ عصر النهضة حتى بدايات القرن التاسع عشر في تزيين المخطوطات، والجدران، والأثاث، والمصنوعات المعدنية، والفخار. وغالبا ما تشتمل الزخارف الأوروبية على أشكال غير هندسية: أغصان ملتوية أو متعانقة، أو أوراق شجر، أو خطوط مزخرفة مشتقة من أشكال طبيعية. وكان للأشكال آدمية حضور واضح في الزخرفة الغربية.

خلايا زخرفية

وحدات زخرفية يمكن الحصول عليها بواسطة المسطرة والفرجال فن الأشكال الثلاثة والمربعة... الخ.

استحالات الشكل الهندسي عند إيشر إلى شكل حيواني - سلاخ (١٩٤٣).

وفق نظام تقطعي أو تعاقبي، لكن هناك استثناءات لهذا التعميم، فالفن الأوروبي له طابعه النسيجي السامع وسكولوجيا تاريخية (مناظره المتعاقبة)، أما الفن الشرقي فله لافاقه التصويرية التي تبلغ مئات الاقدام في طولها، انه عمل امتدادى، وهذه النماذج من الفن البصري أو التشكيلي تفرض نظاما زمنيا متعاقبا على العين المتحخصة أو المتابعة فهناك نقطة بدء ونقطة نهاية كالوسيقى.

وفي حديثه عن «التنويجات الزخرفية» أو «تنويجات الباركية»، يعرف المصطلح بقوله: تقليديا، ان الباركية Parquet عبارة عن مرائك منتظم معد من قطع أخشاب مطعمة على أرضية غرفة أنيقة؛ أما التنويع فهو شيء بين التشويه والتغير، ويصف ترصيعات الباركية عند وليم هف HUFF بأنها تجريدية؛ انها ترصيعات فسيفسائية (أوقاشانية) لسطح ما، ترسم بخطوط ومنحنيات تقارب الصغر في سمكها، ويتوخى في تنويجاتها الفسيفسائية شيئا.

١ - هناك تغير في بعد واحد فقط، لكي يرى المرء تدرجا زمنيا أو تسلسليا يتحول فيه ترصيع ما من شكل إلى آخر بالتدريج.

٢ - في كل مرحلة يجب أن يتألف المخطط من ترصيع منتظم في السطح (أي ينبغي وجود خلية - وحدة - يمكن أن يضم إليها عدد لانهايتي من الخلايا للماء سطح بكامله).

ويعترف وليم هف بأنه تأثر في العام ١٩٦٠ بالترصيعات الخشبية لمويس كورنيليوس إيشر، تحت عنوان «نهار وليل». في هذا النموذج تتحول أشكال من الطيور القاشاشانية أو الفسيفسائية تدريجيا (إذا نظرنا إليها نحو الاسفل) إلى أن

ويبدأت زخارف قصور الحمراء في غرناطة تجتذب انظار واهتمام العالم بصورة خاصة منذ كتب عنها الدبلوماسي الأمريكي واشنطن أيرفنج في النصف الأول من القرن التاسع عشر. أما على الصعيد الفني التشكيلي فربما كان مويس كورنيليوس إيشر، الفنان الهولندي، أول من حاول تطوير فن الزخرفة، بعد زيارته قصور الحمراء في العام ١٩٢٦، وقد اتسم أسلوبه منذ تلك الزيارة بالجمع بين الواقعية المفرطة في دقتها والانطباعات البصرية الخداعة، فجاءت أعماله تصويرا لأمساح غير متوقعة لأشكال عجبية متطورة عن أشكال هندسية.

كانت لدى إيشر رغبة لتوسيع الأفق المحدودة في الأشياء المسطحة. فمنذ الفنان الإيطالي جيوتو في القرن الرابع عشر بدأ الفنانون بخلق انطباع من العمق على السطح (كالورقة، أو الجفافة، أو اللوحة)؛ لكن المبادئ الفنية هذه التي ترقى إلى أيام عصر النهضة الإيطالية لم تنهض بعيدا بما فيه الكفاية، بالنسبة لهذا الخيميائي، كان إيشر مسكونا بهاجس الوقوف على طاقة التناظرات العمودية، التي من شأنها أن تحقق عمقا أكبر ونظرات متعددة في الصورة الواحدة، وفي بعض الحالات يمكن استعمال أكثر من نقطة تلاقح واحدة في الصورة، كان يريد أن يبرهن على أن السطح ذا البعدين مؤهل لأن يترك انطباعا بأبعاد وإيحاءات أكثر مما كان عليه الحال في الماضي.

ان التماسك في أي من أعمال إيشر أشبه بولسج عالم آخر، حيث تتزعزع جميع أساساتنا الصلبة ويحل محلها أبعاد فضائية جديدة. وهذا يعكس في عاله الذي يشتمل على السمك، والعظايا، والطيور، والبحر، والمناظر الطبيعية، منعكسة على الماء أو في المرايا. ولطالما يبدأ بأشكال هندسية صلبة، ثم يتدرج بها في الصورة نفسها - لتستحيل إلى كائنات حيوانية، وقد تستحيل هذه الكائنات من صنف إلى آخر: من سمك إلى طيور، من سبيل المثال. وهذا كله جاء بعد زيارته قصور الحمراء في العام ١٩٣٦ التي كانت بمثابة نقطة تحول في رؤيته الفنية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

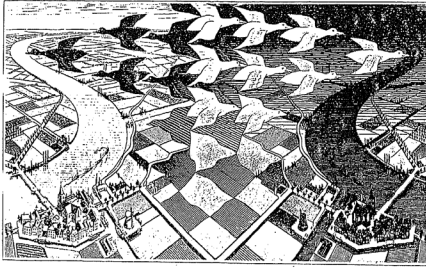
ويتساءل دوغلاس هوفستاتر في كتابه (ماجيكال ثيماس: البحث عن جوهر العقل والشكل): ما الفرق بين الموسيقى والفنون البصرية؟ ويرى أن الفرق يكمن فيما يدعو به عامل الزمنية. فالوسيقى تستند بالأساس إلى عامل الزمن؛ أما الفن فلا. وبكلمة أدق، أن الموسيقى تتألف من أصوات ينبغي أن تتردى وتسمع في تسلسل محدد وبسرعة محددة، من هنا فإن الموسيقى ذات بعد واحد؛ انها مرتبطة بأيقاعات وجودنا. أما الفن فعلى العموم ذو بعدين أو ثلاثة. ونادرا ما نجد أعمالا فنية

إطار الاشكال الهندسية البحتة.

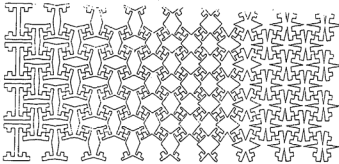
ان الزخرفة الكلاسيكية ، بما فيها من تناظر تام، عربية كانت أم سواها، تعكس الامتثال للنظام والوحدة المطلقة والكلمة الواحدة اما التمرد على النمطية في الزخرفة ، كما حاول موريس كورنيليوس ايشر منذ الثلاثينات من قرننا ، وتبعه آخرون في عصر الكمبيوتر فيعكس تمللا على النظام والتماثل والامتثال، ونزعة ذاتية حرة، مستقلة . لكن هذا التمرد على نحو ما نشاهده في بعض النماذج، لا يبدو فوضويا بقدرما ينطوي على شيء من التنويع على الجواهر.

تصبح على شاكلة البقلاوة. لكن واقع الحال هو العكس ، إن الاشكال المستطيلة في أسفل الصورة، تتحول الى اشكال ذات بعد ثلاثي . وتحول الحقول الى طيور بيضاء وسوداء تظهر على مستوى جديد ، وهي تطير فوق خليط من الحقول في السماء فنحن نرى هنا طيوراً سوداً تطير باتجاه الضوء، ضوء النهار في حين تطير الطيور البيضاء باتجاه سواد الليل . وكل شيء يبدو كأنه يخرج من المربعات الرمادية، ثم أن هناك تناظر عموديا في الصورة بين الأبيض والأسود.

والفرق بين ترصيعات ايشر وهف، ان الأولى تشتمل على اشكال حيوانية بصورة عامة، في حين يصر هف على أن يبقى في

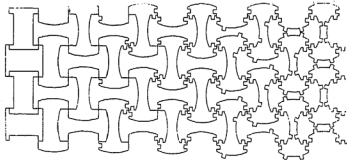

ليثوغراف للفنان ايشر بعنوان (نهار - ليل) (١٩٣٨).

تنويعات غير متجانسة على زخرفة شرقية . تصميم فرانسيس أودونيل - انتجت في ستديو وليم هف (١٩٦٦).

استان عجلة طائشة، تصميم
الن لارسون - انجزت في
ستديو وليم هف (١٩٦٣).

حوار مع الناقد المسرحي : عبدالرحمن بن زيدان المسرح وجودا حضاريا

وفعلا إنسانيا حياته تكمن في التواصل والتغيير

أجـراه : هيثم يحيى الخواجة *

على أن يكون لها لون وصوت وصورة المحلي للوصول الى العالمي، لا لإلغاء التواصل بين الثقافات الإنسانية، أو الرفض المجاني لها... الخ

إن هذا الحوار الذي ننشره يطرح أسئلة عديدة تفتح مجالا للنقاش والحوار العميق الذي نهدف إليه.

✽ ما رأيك بمن يطرح الفرجة كبديل عن المسرح الأرسطي بغاية تأصيل المسرح العربي؟

— هذه الدعوة، جاءت في الأساس، بهدف مراجعة العلاقة القائمة بين المسرحيين العرب، والمراجعيات المسرحية الغربية، ولوضع هذه العلاقة على محك التجربة المتطلعة الى تجاوز

يتميز الناقد المسرحي الدكتور عبدالرحمن بن زيدان بدعوات حارة وواعية للنهوض بالمسرح العربي، ودفعه نحو التطور والعمق.

وهو عندما يطرح آراءه يطرزها بجرأة وفهم لديناميكية المسرح المغربي خاصة والعربي عامة، بعيدا عن الانفعالية والتوقع أو التشرنق في يوابات مسدودة، وقنوات أغلق فتحاتها التكلس والجهل. إن دليلنا على ما نقدمه هذا الحوار الذي يتضمن طروحات نجزم بأهميتها: فهو مثلا عندما يدعو الى الفرجة يؤكد

✽ كاتب وناقد مسرحي من سوريا.

السرحة الأرسطوي. وبناء المغاير وفق الخصوصيات التي يتميز بها التراث العربي من فنون شعبية، ومحكي شعبي واحتفالات وظواهر مسرحية هي أساس الفرجة العربية الأصلية.

وفي نظرنا أن القطيعة المعرفية، وبتر العلاقة مع نظرية الدراما الارسطية مسألة فيها نظر، ذلك أن مشروع كتاب «فن الشعر» يظل المنطلق لكل النظريات المسرحية الغربية التي اختلفت معه، أو اختلفت، حول مفهوم المحاكاة ووسائلها، وحول وظيفة وطبيعة التراجيديا، وحول الانواع الأدبية «الدراما» و«الشعر الغنائي» و«المحمة»، إنه مصدر كل الدراسات التي جاءت بعده لتتناول موضوع البلاغة والنقد وتشريح الدراما.

ربما ترجع هذه الدعوة إلى سوء فهم ما يطرحه أرسطو، سوء فهم هدفه النظر إلى الأمام، دون التعرف على التحول والتطور الذي من نظريات الدراما من أرسطو إلى برتولد بريخت وأوجست أوبول، وانطوان أرتو، وجروتوفسكي وجوزيف شاينا وبتربوك وغيرهم.

الزاوية التي يمكن النظر منها إلى هذا الطرح هو أن النقاد والنظرين المسرحيين العرب، أرادوا تاصيل المسرح العربي من فراغ، ومن غياب المسرح عن تاريخ الثقافة العربية، فحاصلوا تحويل هذا الغياب إلى حضور ممثلي، بالتوجه إلى رفض كل ما هو غربي موروث أو وافد أو مترجم؛ إن القطيعة هي انعزال عن قانون الحياة الذي هو الأخذ والعطاء، والتأثر والتأثير، والجواب والسؤال والتسائل؛ إنها حوار الصم الذي يؤدي إلى ضياع التواصل والفهم والافهام.

إن هذه الدعوة - عندما نضعها في سياقها المعرفي والتاريخي والفني - نجدها مع رواج المسرح الملحمي، واتساع رقعة حضوره في السؤال النظري الذي سكن المسرح العربي، تتخذ موقفا معاديا للمسرح الأرسطي، لأنه - مسرح يقوم على التطهير والاندماج والإغراق في الايهام، وبديله هو كسر الايهام المسرحي، وإعادة بناء الكتابة «الدرامية» وفق التعريب والحكاية، ووفق أيديولوجية مادية جدلية تجعل من المسرح أداة للتغيير، وليس أداة للمحافظة على الكائن والمسيطر دون البحث عن الحلتي.

بين رفض المسرح الأرسطي وبين البحث عن فرجة عربية لتاصيل المسرح العربي، ظهرت دعوات، وبيانات وتجارب مسرحية، يتفاوت مستوى حضورها المعرفي والفني، وتختلف استلثها وأجوبتها حول أطروحة هذا التاصيل، ولعل أهم ما يوحد خطوات البحث في هذه التجارب هو العمل على تحقيق الغايات التالية:

١ - تغيير أسلوب وطريقة كتابة النص الدرامي العربي، وذلك

بالاعتماد على خلطة السائد، والاعتماد على الظواهر المسرحية العربية، لجعل الخطاب المسرحي العربي، يراعي المتلقي العربي بخصوصياته النفسية والإدراكية وحتى الإيديولوجية.

٢ - إنجاز فرجة فيها لون وصوت وصورة المحلي للوصول إلى العالمي. وهي بهذا المعنى لا تجعل الفرجة تقوم على الرفض للجاني للثقافات الإنسانية، أو الإلغاء النهائي للتواصل بين الثقافات، لأن أرسطو أو الغرب بتناقضاته وصرعاته وثقافته، بإيجابياته وسلبياته، حاضر فينا وبيننا، وما علينا إلا أن نمتلك القدرة على طرح السؤال النقدي على أنفسنا وعليه كي نستوعب مدى قدرتنا على إدراك مكونات هذا الآخر كي يكون تفاعلنا وحوارنا حضاريا وإنسانيا متكافئا بعيدا عن التقسيم الاستعماري القائم على الثنائية الضدية، قومي مقابل ضعيف، ومنهج أمام مستهلك، وشمال وجنوب، وعالم متقدم وآخر متخلف.

٣ - رصد مكونات العقلانية العربية في صيرورة الفعل الثقافي والسياسي العربي وجعل رؤيا الفرجة انفتاحا على المستقبل وليس انغلاقا في هذا العالم.

لقد دأب المسرحيون العرب على الوقوف ضد الثقافة التي قهرتها فسلبت منا مكونات وجودنا، واليوم صارت الدعوة في هذا السياق أكثر إلحاحا لتاصيل المسرح العربي بلغته ومفرداته ووعيه الجمعي والفردى بعيدا عن كل احتواء يحول دون الدخول الحقيقي في زمن الحداثة العربية. إن الصحيح هو ألا نتحدث عن حدائق مطلقة، أو تاصيل مجرد، أو حوار دون شروط، لأن الأفضل في البديل هو أن نستوعب أرسطو وبوالو وشكسبير وموليير وبيرناردشو ويونيسكو وكل المذاهب والتيارات والتجارب المسرحية الغربية إذا ما أردنا تطوير مسرحنا بعيدا عن كل شوفينية أو عزلة وانعزال قتال، لأن الشوفينية تعني تحجيم الإنسان في المكان والزمان، ليصير جزيرة منعزلة عن الحياة وعن التواصل، جزيرة مفصولة عن الأخذ والعطاء.

ليس المسرح وجودا حضاريا وفعلًا إنسانيا، حياته تكمن في التواصل والتغير والتغيير، وممات هذا المسرح هو مصادرة فعل الاختيار والاختلاف والكشف عن جوانبة الإنسان بالدهش والغريب والعجائبي؟

إن البديل بدون هدف وأصل ومرجعيات واضحة لا يعني سوى التشتت الذهني والتبعية التي تعيد ما قيل وما يقال في أصالة مزيفة هي للاستهلاك الآني مصنوعة تلبي الظرفي والزائل لا ترتبط بالجوهر في رحم المجتمع والإنسان والكون.

✽ أين يقع النقد في مسيرة المسرح العربي؟

– بالرجوع الى تاريخ النقد العربي، نجد أن ما كان يملك شريحة الوجود والقراءة والكتابة عن الإبداع هو نقد الشعر بكل تلويناته وأدواته وأصواته التي توزعت بين قراءة المعنى – تارة – وبين قراءة المبنى – تارة أخرى. هذا التقديم سلطه على الإبداعية العربية – في الشعر – كما أن هذه الإبداعية نحتت لنفسها مكانة هامة في سيورة هذا النقد، فجعلت منه مرآة لها، وجعل هو نفسه ووجوده صورة ونسخة لما في هذه المرآة.

ولعل أهم ظاهرة تلفت النظر – في هذا التاريخ – هو غياب ممارسات إبداعية أخرى – كالرواية والمسرحية – مما أهل الشعر أن يكون الموضوع الأساسي الذي يشتغل عليه هذا النقد حين يقتحم مغاوره ومسالكه، وحين يكشف عن صورته الشعرية ميرزا بلاغته ونظمه وشعريته، دون تحريض الكتابة العربية على الدخول إلى أجناس أدبية أخرى. وهذا هو السبب الذي أحال هامشا لاهتمامه وعنايته، إنه النقد الذي يبتعد عن هذه الأجناس / الهامش ليحكم – أكثر – العلاقة التي تجمعها بالشعر / المركز سواء كانت علاقة توافق أو تضاد، أو كانت علاقة رفض أو قبول، إنها الجدلية التي تقدم صورة التراكم والتقاليد الأصلية التي وفرتها الشعر لحياة داخل الثقافة العربية، فمرة يكون وراء ثورة النقد وتطوره ومرة يكون سببا في تحفيز ذاته على تحقيق السبق والطليعة فيكون أمام النقد وليس خلفه، وهذا بعكس المسرح الذي يعد طارئا على الثقافة والمجتمع العربيين، ويعيد مغامرة إبداعية يتأرجح وجوده بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل، وهي نفس حالة النقد المسرحي.

إن الحديث عن النقد وموقعه في مسيرة المسرح العربي يفرض – بالضرورة – الكلام عن المسرح كموضوع لهذا النقد لأن تحديد الموقع معناه الإقرار بوجوده مواقع لها اعتبارها وقيمتها وتراكمها في صيرورة المسرح العربي، معناه كذلك إثبات وجود موجود في هيئة يتراث الإنسان لهذا الوجود دون شك، ودون سؤال أو تمحيص.

لنتحدث عن موضوع هذا النقد وتاريخه:

إن تاريخ المسرح العربي أمامه وليس خلفه، وتجاربه الماضية – محدودة ومعدودة السنوات، وتجاربه الآتية والحالية مفتاح لوجوده المستقبلي، ووجود هذا النقد، فهي أفق لهذا التاريخ الموحل، وهي عنوان الماضي والآتي، وصوت اليوم وما بعد اليوم، وحقيقة الجوهر وليس العرض. إن المسرح العربي يعيش – مع كل تجربة – مخاض ولادة جديدة – نقول عنها إنها الولادة المشتهاة، والعالم المحلوم به، مع هذا المخاض يعاني

– هذا المسرح – صعوبة إعطاء الهوية لذاته ولصوته ولجمهوره، لأنه يعيش توزيعا بين الهناء والهناء، ويحيا صراعا حضاريا من أجل إثبات الذات، ورد الاعتبار لهذه الذات بوحي تاريخاني يحفز على الكتابة المثقفة، ويحفز على اللقاء والاختلاف حتى تصير الذات وهذا الصوت، وهذا الجمهور منتعيا بالمسرح إلى الظاهرة الحضارية الحيوية التي تؤكد حيوية الإنسان والمدينة. مثل هذه الهواجس كانت تشكل – مع كل لحظة ملامح المسرح العربي، وكان المبدعون المسرحيون فيها – من مارون النقاش إلى رياض عصمت وعزالدين المدني، والطيب الصديقي، وسعد أرشد ويسري الجندي وعلي عقلة عرسان وفرحان بلبل وممدوح عدوان وخالد محيى الدين البرادعي وجمال خوري وروجي عساف وسعد الله ونوس ومحمد سكين وعبدالكريم برشيدي وغيرهم من المبدعين يذافعون عن مشاريعهم ورؤاهم التي تحركها قوة المماحكة مع الذات، ومع الموضوع لانتاج ما لم يتم انتاجه، وإبداع المتميز والمختلف بعيدا عن الاقتباس أو التوفيقية الماكرة، أو الترجمة الرديئة، أو الأخذ من الغرب دون تمثيل أو استيعاب لطبيعة الظروف التي تنتج – وعيها الخاص في إطار زمن وعلاقات مادية معطاة.

من هذا التنوع بين المبدعين، وضمن البحث عن إمكانات تأصيل المسرح العربي بلغته وذوقه وموضوعه، انطرح قضية قراءة هذا المسرح الذي حرض النقد على تحريك اهتمامه بهذا الشكل وبموضوع كتابته لرصد خصوصيات ممارسة أدبية وفنية لم يلقها الذوق العربي لسببين.

١ – تناقض الصارخ مع الظواهر المسرحية العربية الأصلية التي صارت هامشا تحت تأثير وضغط ثقافة المركز – مما أعطى للشكل العربي حضورا قويا حال دون تطوير هذه الظواهر وفق حاجات ومتطلبات المجتمع العربي وتطوره.

٢ – غرابة هذا الشكل الغربي – عن تاريخنا وجداننا، الشكل الذي كرس تجارب مصدرة في الثقافة المسرحية العربية حتى تم اعتبارها المثل الذي يجب اتباعه والتقليد بشروطه، وعدم الخروج على تعاليمه.

بين التناقض والغرابة لم يستطع النقد المسرحي العربي أن يمتلك أدواته الإجرائية، ولم يتمكن من الدخول في طقوسية الفرجة من أجل تقديمها وتفكيكها وإعادة تركيبها وفق منظومة فكرية وفنية متماسكة ومنسجمة يقوم انسجامها على الخلفيات الثقافية والمعرفية التي تقرأ المسرح بالمسرح، وليس بأدوات خارج هذا المسرح.

إن موقع المسرح – عندنا في الوطن العربي – يتحدد بإشكالياته – أولا – ثم بإشكاليته وجوده – ثانيا. وموقع النقد

نفسه بتحدد بموقع المسرح وبالهبة التي يوجد عليها هذا المسرح، ثم بعلاقة هذا النقد بأدواته وبالمنهج النقدي التاريخي والاجتماعية والأيدولوجية والبنوية والسميائية والفكرية.. وإغفال هذه العلاقة الجدلية بين الموضوع - المسرح بطريقة تلقية إنما يعني إغفال هذا الصراع بين مسرح يريد تأسيس خطابه داخل المسرحية والتسرح، وبين نقد يسعى الى رصد حركته والتحكم في ميكانيزماته لمقاربة حركية التأسيس، وكشف ثابته في زمن يدعو الى التغير والتحول والاضافة النوعية للثقافة الإنسانية وليس البقاء على الهامش وفي الظل.

لقد جرب النقد المسرحي العربي كل الإمكانيات التي تسعفه بفهم هذه الحركية وهذا التأسيس.. إلا أن تجريبه كان أحيانا أو في غالب الأحيان ينطلق من فراغ، لغياب الثقافة العميقة والإحاطة الشاملة بالمنهاج النقدي المسرحية، مما ترتب عنه غياب المصطلح النقدي المسرحي عندنا الذي يمكنه قول كلامه بفاهيم محدودة تعرف كيف تضبط دلالاتها.

إننا ومن بداية المسرح العربي المفترضة (سنة ١٨٤٨) الى عام ١٩٩٣، ونحن نبحث للنقد المسرحي العربي عن موقع، ونستأهل بالحاح، إذا كان هذا التراكم النقدي موجودا فأين النقاد؟ أو بتعبير آخر إذا كان النقاد موجودين فأين هو هذا النقد؟

الإجابة الصحيحة هي أننا لا نملك نقادا متخصصين يضطلعون بهذه المهمة، وغياهم أدى الى اختلاط الحابل بالنابل في التراكم الذي تنوفر عليه في مجال النقد المسرحي. فباستثناء بعض الكتابات التي أعطت لنفسها تميزها، وفرضت على خطاها كل هبة وجلال يراعيان طبيعة وظيفة هذا المسرح فإن السائد هو الكتابة السريعة المجاملة التي احتلت الموقع الهام في مسيرة المسرح العربي، إلا أنها لا تمارس أي تأثير على المسرح، ولا ترقى الى القيام بدور المحرض والمحفز لهذا المسرح على تغيير أدواته ومنهاجه وأساليبه لواءة التطور السريع الذي تعرفه التجارب المسرحية العالمية.

عندما نتحدث عن الموقع فإننا لا نعني ثبوتية الحالة، أو الحديث عن الموقع الذي يصير مؤسسة ترسم للمسرح النهج الذي يجب اتباعه في الكتابة، لأنه لو أصبح الأمر كذلك فإن هذا الموقع الثابت يصير أيديولوجيا تصادر المخطط عنها وتكرس ما يتطابق مع منظورها ورؤيتها للعالم.

إن الموقع معناه هو اللاموقع، معناه هو إزالة الحدود بين الأجناس الأدبية والفنية، والاستفادة من كل الأدوات الإجرائية والتقنيات التي نحضر بها المسرح من المسرح. ليتحقق هذا المشروع المسرحي والنقدي الذي وضع لبناته كل من د. عز الدين

اسماعيل، ود. علي الراعي، د. إبراهيم غلوم، محمد الديوني، وفاروق أوهان، ود. محمد يوسف نجم د. عبده أبو هيف، وخالد محيي الدين البرادعي، وقواد دارة وغيرهم من النقاد الذين صارت كتابتهم ذاكرة للمسرح العربي، فكان لها صوتها ضمن الأصوات التي تكون التجربة المسرحية العربية، فكانت لها مسيرتها التي توازي أو تسبق مسيرة المسرح العربي، وهو ما يبرز في التنبؤات العربية للمسرح عندما بدأ السؤال النقدي يحرك ثبات هذه المواقع، هادفا الى استعجال العدم بالوجود، والتقليد بالتجديد والسكون بالحركة، والإتياع بالابداع، لأن النقد صار إبداعا على إبداع، وكتابة فوق كتابة كلاهما دال على المعرفة والإحاطة بموضوعه وبإشكاليات هذا الموضوع وهو ما يؤكد أن النقد المسرحي العربي لم يعد محايدا يشغل دون أدوات. لقد بدأ يسعى الى توفير معجمه المسرحي الجديد ليتجاوز المعجم السياسي والأيدولوجي الذي كان أكثر وضوحا ما بعد الخمسينات. إلا أن هذا السعي تحفه بعض المخاطر الناتجة عن التعثر الذي بدأ المسرح العربي يعرفه بعد التسعينات.

✽ **ما وجهة نظر المسرحي عبدالرحمن بن زيدان بلزمة المسرح، هل هي أزمة نص؟ أم مخرج أم جمهور؟ أم ماذا؟**

- منذ أن ظهر المسرح العربي كممارسة في كتابة النص الدرامي وفي إخراجه وفي تلقية وهويته أزمة بنيوية تحيل على نفسها - أولا - كممارسة تريد أن تحدد مفاهيم تجربتها، ثم أنها تحيل على أسلوب العمل الذي يحول الكلمات والحوار والإرشادات المسرحية الى فعل متحرك فوق الركع يمتلك رموزه وعلاماته ودلالاته في تركيب تواشجت به وفي رؤية المبدع. تتجلى هذه الأزمة البنيوية في المفهوم الذي كان ينتج هذا النص الدرامي وهو غالبا ما كان مفهوما يقف عند الفهم المحدود للمسرح كآداب ولا يتعداه الى ما هو فني وجالي، هذا المفهوم لم يستطع التحرر من هيمنة الذاكرة الشعرية على الكتابة للمسرح، ولم يستطع التخلص من المحرمات التي كانت تسد المنافذ على الكتابة لولوج عوالم الكتابة كدور فيه حوارات يربط فيما بينها فعل المسرح وليس فعل الشعر الذي هو التخييل في الصور الشعرية والبلغافية التي تنتج نصا ينطق فيه صوت الشاعر في المونولوج جليا أو مخفيا يتحايل بلعبة الضمائر كي يتحدث عن الأنا وليس على النحن.

إن هذه الذاكرة الشعرية العربية التي اصطدمت بالمسرح الغربي لم تتمكن من تحويل الصدمة الى فعل واع يمثل المفاهيم ومكونات الممارسة المسرحية الغربية عبر العصور، لأنها ذاكرة

انفلتت - مرحليا - من ماضيها لتؤسس هذا المسرح لكنها عندما عادت الى مرجعياتها في الواقع، وفي التاريخ، وفي الإبداع أعادت للشعر مركزية، وأكدت هامشية المسرح لأنه متناقض مع طبيعة مجتمع لم يتحرر من عقدة التبعية وتحريم الخوض في الجنس، والسياسة وأمر الدين، وهذا ما ترتب عنه: تكريس اللغة الأدبية في المسرح، والحفاظ على سلطة النص سواء المقرء أو ذلك الذي يصير حياة فوق الركح، وهذا كان يتم على حساب الجسد كمدنس لم يستطع المخرج العربي استنطاق ميثافيزيقا هذا الجسد لجعله علاقة دالة على ثوابت الإنسان ومتغيراته وفق الثنائيات الضدية التي تتحكم في الصراع بين الأنا والمجتمع بين الأنا والأنا، بين الأنا والأسئلة الميتافيزيقية التي سكنت الإنسان منذ الخليفة ولانالت تحيره الى الآن.

إن المسرح كتابة متعددة وليس كتابة فردية، والإبداع فيه إبداعات لها أدواتها وتقنياتها وصنعتها وأسرارها التي لا يعرفها إلا الضالعون في العلم، وفي إدراك كنه المسرح كلفسة وعلم وفن ورؤية للعالم، وإلغاء أي مكون من مكونات المسرح يدل على أن الخلل ليس في هذا المسرح وإنما هو في ممارسي المسرح، وأن النقص لا يوجد إلا ضمن هذه الأزمة البنيوية التي تتعلق بالمفاهيم السائدة حول المسرح، وترتبط بموقف المجتمع من حرية القول والفعل والمغايرة والاختلاف.

إن المسرح فعل جماعي وظاهرة حضارية، أراد لها المسرحيون العرب أن تكون التعبير الحر للإنسان الحر في الوطني الحر، لقد أراد الرواد استنباطها بدافع من الخطاب النهوضي الذي طرح العلاقة اللامتكافئة بين العرب والغرب، وهو ما مكن كل الكتابات المسرحية من استنبات الظاهرة المسرحية العربية بمقومات تراثية للدفاع عن الذات أمام قوة وتقدم الغرب.

كانت مظهرات الأزمة تظهر أولا في نص المؤلف باعتبارها مشروع العرض، أو مشروع الفرجة التي تحقق التواصل والوجود في زمن يلتقي فيه نص المؤلف بنص المخرج ليحقق نص الجمهور، وبالرجوع الى كل النصوص المسرحية العربية سنقف أمام الحقائق التالية :

- ١ - هذه النصوص لآلت تبحث عن أسرار الكتابة الدرامية، فلا تقف إلا على معلوما ومعروفها وسهولها.
- ٢ - أنها نصوص لا نجد فيها مشروعا يقدم فوق الركح لأن جل الذين كانوا يكتبون للمسرح هم مؤلفون وليسوا مخرجين.
- ٣ - إن المفهوم السائد في كتابة النص هو المفهوم العزول عن صيرورة وتنامي فعل الكتابة في الغرب.
- ٤ - أن الشعور بالنقص في كتابة هذا النص هو الذي دفع بكثير

من الكتاب والمؤلفين الى تجريب الكتابة وفق المنظور الواقعي أو العبيث أو الطبيعى أو الرمزي، الذي يجرب لتأسيس فعل ناقص يبحث عن الكمال.

٥ - الدعوة الى إلغاء الكلام والنص الدرامي واعتماد نص المخرج.

هذه الحقائق تقدم لنا حقيقة الكتابة المسرحية كنص أدبي، وتنقلنا الى الحديث عن المخرج كمدع شأن لهذا النص لأنه لا يستلحق ملفوظ النص - فقط - وإنما يؤثت فضاه جماليا لتكون عملية الترتيب والمساهمة بليغة في أبعادها، محقة مسرحتها كما تحقق القصيدة شعريتها عندما يتم خلقها، أي أن عملية الإخراج قد تمكنت من التحكم في خصوصيات المسرح لانتاج خصوصيات العرض المسرحي أدبيا وفنيا وجماليا، حيث الصمت لغة، والحركة لغة، والرقص لغة والنور والظلمة لغة، أي أن كل ما في الركح، يشعر المتلقي بلذة هذه اللغات التي صارت هي الكلام الذي يتكلم عن وحدة العرض في الرؤيا وفي الحركة وفي الدهشة التي تدهش بوعالم وفعل هذا الكلام، إلا أن المخرج المبدع عندما وفق هذه المعطيات لم يتمكن من الإعلان عن صوته - لأنه - وأن كان مدركا لبعضها - فإنه يلغي بعضها الآخر، ولا يعطيه أية قيمة إلا في الحديث الذي يكون على هامش العرض أو موازيا للعرض أو بعد العرض.

إن المسافة بين المؤلف ونص العرض تبقى قائمة، وتزيد اتساعا كلما استحضرت النظريات المسرحية العربية التي كانت تدعو الى تأصيل المسرح العربي، وتأصيل مفرداته، وفرجاته انطلاقا من التراث العربي والتاريخ العربي والحكي الشعبي، والوعي الجمعي الذي يعطى للممارسة المسرحية حيوية تحمل دهشة اللحظة في سؤال المبدع حول مكونات الكتابة الأدبية والسينوغرافية، هذه المسافة لا تعني إلا أن قطبي الكتابة للمسرح على طريي نقبض، المؤلف في واد والمخرج في واد آخر. وهو ما تتمثل صورته في نجاح النصوص المؤلفة للقراءة أكثر من نجاحها للعرض وأن إمكانات تقديمها تظل معدودة لأن الحلقات الضائعة في الكتابة قد تضعيف الفرصة على المخرج كي يملأ هذا الضياع بإبداعاته الخاص.

إن كتابة النص الدرامي تبحث عن إمكانات التحقق، والمخرج يبحث عن تحقيق الإمكانات لإنجاح عرضه، والجمهور ينتظر هذا الموعد حتى يقبض في المسرح على اللحظات الهاربة منه في الواقع ليرى نفسه واقعه بما هو ملفوظ ومرئي ومسموع ومجهوس. وهذا ما جعل المخرج العربي متورعا إما بين صناعة الفرجة كما هو الشأن لدى الطيب الصديقي، أو إبداع الفرجة انطلاقا من نص ينتمي الى المسرح كما فعل قاسم محمد أو عوني الكرومي أو فواز

الساخر وأسعد فضة والمنجي بن ابراهيم وسيمر العصفور وكرم مطاوع وجواد الأسدي وفؤاد الشطي ومحمد البليهي ونادر عمران وخالد الطريفي وغيرهم ممن كتب نصا سينوغرافيا أعطى للعرض حياته الخاصة.

إذا كان التوافق أو التقاطع أو القطيعة موجودة بين المؤلف والمخرج فإن الأزمة تشمل المتلقي العربي أي الجمهور بذوقه للتعدد، وإدراكه وعقله وفكره فيصير هذا التوافق أو التقاطع أو القطيعة منعكسا على الجمهور العربي الموجود أو المفترض، لأنه جمهور موزع بين الخصوصيات الاجتماعية والسياسية لكل فضاء ثقافي وجغرافي ومأخوذ بوظيفة هذا المسرح سواء كانت وظيفة تجارية محضة تمتص غضبه فترجحه بالشعارات السياسية والخطاب الهادف للواقع بعروض استعراضية غارقة في المتعة الجنسية التي تخرص على نسيان الواقع المادي للدخول الى المتعة الأنثوية التي تنسي الواقع وما يجعل به من تناقض وصراع وخلل. أو كانت وظيفة سياسية مباشرة أو غير مباشرة بشكل تنقيسي ساذج.

تؤدي مثل هذه الأعمال السهلة في الكتابة والإخراج الى ما لا تحمد عقباه عندما تعتمد الى تعليق ذوق المتلقي وتدريبه على تقبل السهولة والضحالة والاندماج في السلوك العام الذي تقدمه هذه الأعمال حتى ولو كان سلوكا يتناقض والذوق العام.

إن أزمة المسرح العربي هي أزمة مركبة ومعقدة فيها ما هو جلي وفيها ما هو مستتر وغير معلن عنه. وعندما نقول إنها أزمة بنوية فللتوكيد على أن المجتمع العربي لم يدخل زمن العقلانية، وأن السياسة المتحكمة فيه لا تنتج إلا مؤلفتها لتلغي نقيضها. وإن البنيات التحتية التي تدعم وجود هذا المسرح غير متوافرة بالقياس الى البنيات التحتية المتوافرة في كرة القدم وغيرها من الفرجات التي تكون متنفسا للجمهور العربي.

لقد أسهمت وبكل جرأة - كل دعوات النقد والجماعات المسرحية العربية الى فك عقد هذه الأزمة، مقدمة مشاريعها لتحرير المسرح العربي من المؤسسة الفنية المسيطرة، إلا أن كل مساهمة - عندما لا تحقق مشروعها تصبح طوباوية، مثالية، لأن الواقع المادي والسياسي المتحكم يخنق أنفاسها حتى لا تستمر في الحياة المسرحية. اليوم نلاحظ غياب كثير من الفرق القومية عن الساحة، ونلمس بمرارة سكوت كثير من المسرحيين عن إعلان صوتهم، ونرى عزلة قوية مفروضة على العاملين في المسرح.

هل هي أزمة كتابة؟ أم أزمة اختيار؟ أم أزمة واقع؟ أم أزمة فكر؟

مثل هذه الأسئلة وغيرها هي التي تأخذنا الى أقصى درجات الوعي بالأزمة للحديث عنها. أزمة بصيغة الجمع وليس الفرد، لأن المسرح العربي هو صورة الواقع العربي الذي يدخل بالاجواب الجاهز أزمة جديدة من المفروض أن تخرص على مواجهة تغيير هذه الأجوبة لطرح الأسئلة حول الهوية وحول الآخر / الغرب، وحول التاريخ والواقع وموقف هذا الواقع من الإبداع شعرا كان أو رواية أو مسرحا.

هذه الأجناس الأدبية في علاقتها بالفكر وبالفلسفة تواجه اليوم صعوبات كثيرة يحرك دواليبها، ويضبط خطواتها ويتحكم في أهدافها ومراميها النظام العالمي الجديد، والإعلام الغربي، والتكنولوجيا التي أعطت للصورة إمكانات الرواج والانتشار بدلالات محكمة بالرغبة في الهيمنة على العالم والإبداع والإنسان والزمن، وهو ما يعطينا الصورة الحقيقية للإطار الذي تتحرك فيه أزمة المسرح العربي الذي بدأ تحت ضغط وسائل الإعلام يخلي مكانه للسلسلات والأفلام والصورة التي أصبحت سيدة الخطاب بامتياز، لكنها الصورة التي نستقبلها ونستوردها من الآخر فنرى ذواتنا من منظوره ومن مصلحته فينا وبنا لأن الوطن العربي يملك التاريخ والتراث والبترول والنفوسات والإنسان، أما الغرب فيملك الأدوات التي ينهب بها كل هذه الخيرات ليبنى زمانه ومستقبله من رامهن الواقع المادي والفكري والأدبي العربي المهرب من العرب اجبارا لا اختيارا.

✽ كيف يعرفنا المسرحي عبدالرحمن بن زيدان عن حركة المسرح المغربي المعاصر، وما المشكلات التي تعترض طريقها؟

— صورة المسرح المغربي هي جزء من فسيفساء المسرح العربي، وهي مكون هام من مكونات تاريخ هذا المسرح من البداية الى الآن، وطبيعته لا تختلف عن باقي التجارب العربية التي تمهرها نفس المحفزات ونفس العوامل التاريخية بطابعها الخاص.

والحديث عن المسرح المغربي معناه تناول التقرد والتميز الذي يجعل من حركته ونتائج أكثر عمقا في أشد المراحل تواترا وسخونة وصراعا، فهذا المسرح وإن اختلفت أشكاله ومضامينه وخلفياته فإنه يتحدد بأبعاد تتألف - غالبا فيما بينها - لنتنتج خطابات ومواقف بأبعاد يكونها الايديولوجي والجمالي والفني كبؤر للتوتر تلتقي فيها جميع الولادات التي ترتبط بالعالم بهدف انتاج وعي بهذا العالم.

عندما نبحت عن تفسير لهذا التقرد أو عندما نكشف عن اسرار نيابية الفعل المسرحي داخل هذا التقرد، يستوقفنا

العامل التاريخي كفاعل أساسي في هذا التفرد، لأن حجم الأحداث، وتفاعلاتها، والصدمة الحضارية مع الغرب والارتباط بالفكر القومي كانت وراء اعتمال هذه المكونات في موقف المثقفين المغاربة في مرحلة الحماية الفرنسية والاستعمار الإسباني على المغرب، وهو الموقف الذي صيغ في وعيهم التاريخي عندما جعلوا المرجعية الشرقية، وخطابها النهضوي وفكر اعلامها، والاطروحة السياسية، والنظريات الأدبية سبيل وحدتهم الى الوحدة مصرى على أن الغلطين الثقافي والسياسي لا يفرقان، فانكتب الوعي بهم في الشعر الوطني، وفي مسرح المقاومة، وفي باكورة النتاج القصصي فكان الطابع الذي يغلب على الكتاب هو الانطلاق من المحلي الوطني للوصول الى ما هو قومي، يتجلى ذلك في الشعر الذي كان موسوما بكتابات محمود سامي البارودي، وأحمد شوقي ومدرسة الديوان، وأبولو، والرابطة القلمية، إضافة الى التجارب المسرحية التي كان بعضها يصل الى المغرب عن طريق بعض الفرق التي كانت تقوم بجولات في الوطن العربي فتحقق التواصل مع الشعب العربي، فزيارة قاسمة رشدي، ويوسف وهبي وانتشار المجالات المصرية بصعوبة جعل أقطاب الحركة الوطنية يكتبون مسرحا يقوم على تمجيد البطولة العربية وذلك بتوظيف شخصيات تاريخية كرم من العزرة الوثقى التي توحد العرب من المحيط الى الخليج. لأن الاستقلال لا ينال بالتبني والتحرر لا يتحقق بالانتظار، والخروج من طور الجمود الى التطور لا ينجز بالقول دون الفعل.

في هذا الإطار حددت المعالم الأولى للثقافة البديلة الموروثة من عهد الانحطاط وبدأت النهضة الثقافية تعلن عن ميلادها، فمن المنظور القومي بدأ بناء الذات من الداخل، فاعطيت لهذا البناء تيمات وأشكاله المنسجمة مع طبيعة المرحلة، ومن هذا المنطلق بدأ مسرح يقدم قضايا الانسان في نصوص إما مقتبسة، أو مكتوبة، أو مترجمة، وكانت اللغة العربية أساس الكتابة المسرحية لأنها الوجه القومي الحقيقي للتواصل الذي يواجه دالات رموز اللغة الاستعمارية.

في ظل هذه الوضعية المحكومة بهذه الاختيارات لم يكن أمام رواد الحركة المسرحية المغربية قبل الاستقلال سوى إلغاء المسافة بين الفعل الثقافي والسياسي، ورفض كل تواطؤ ابداعي يصلح راعن اللحظة، ويدافع عن حالة الانبهار بمظاهر حضارة شكلها الخارجي يوحى بالإخاء والتسامح والعدالة، أما عمقا فحقيقته تحمل كل أشكال القهر والعنصرية التي تلغي سيادة الآخر وجوده وماضيه وحاضره ليكون البديل قائما على نموذج القوي المسيطر.

في خضم تفاعلات الذات بالآخر وبعد الحصول على الاستقلال السياسي عام ١٩٥٦ بدأ الفعل الثقافي في المغرب يتجاوب مع تحولات الواقع الجديد وبدأ المسرح يقتحم مجال الصراع الاجتماعي وامكانات التخلص من مخلفات الماضي.

يتجلى هذا مسرحيا وكخلاصة لتجمع نماذج تجريبية في الكتابة المسرحية والاقتباس والتكوين تحت إشراف فرنسيين، وبعد تنظيم المؤسسة المسرحية وتكوين فرقة التمثيل بدار الإذاعة أخذ المسرح المغربي يعدل مساره، ويغير أهدافه حتى تساير متطلبات الواقع. وبدأ يقرأ هذه الخلاصة محاولا جعلها خلفية غير ملعن عنها يدفع بتوجهه الجديد نحو الجديد.

لقد برزت فرق مسرحية «كالمعمورة» واضطلع رائد المسرح المغربي عبدالله شقرون في الكتابة للمسرح المغربي من منطلقات مختلفة كلها تصب في صميم الحركة المسرحية المغربية، وبدا الاهتمام بالمؤسسة المسرحية المعاصرة التي احتوت الظواهر المسرحية العربية بين أحضانها، وكان لتوجيه الفرنسيين أندري فوازان ولوكا الأثر الكبير في تكوين الممثلين ونشر تقنيات الكتابة المسرحية بين المؤلفين، فكان لأحمد الطيب العلج، وفريد بنمارك، والطبيب الصديقي وعبدالصمد الكتفراوي ومحمد سعيد غففي والهاشمي بن عمر الأثر الكبير على صورة الحركة المسرحية المغربية، هؤلاء الذين صاروا - رغم هوايتهم - يمثلون ظاهرة الاحتراف في المسرح المغربي في مقابل مسرح الهواة الذي كان العلامة البارزة في الصراع الثقافي المغربي للأسباب التالية:

- ١ - أنه مسرح، كان سياسيا حتى النخاع لأن الكتابة المسرحية لديه كانت تمنح مكونات ومقومات وجودها من قضايا التحرر في إفريقيا، والقضية الفلسطينية في عبيدها العربي والدولي، إضافة الى التزامه بمسألة حرية وحقوق الإنسان العربي.
 - ٢ - إنه مسرح - رغم قلة الإمكانيات المادية - فإنه كان يقوم على التطوع الإبداعي وعلى الوعي التاريخي لأن جل العاملين فيه من الطلبة والأساتذة.
 - ٣ - من هذا المسرح نبئت كل الأسئلة الفلقة التي أحدثت قفزة نوعية في طريقة واسلوب الإنتاج المسرحي.
- هذا النوع من المسرح لم يكن يعيش على الجدل المغلق، والحوار الداخلي المسدود، بقدر ما كان يدعم الجدل المفتوح على كل التجارب المسرحية العالمية وعلى التراث العربي، وعلى رواد المسرح الطليعي العربي، فكانت النتيجة هي ظهور أسماء كان لها تأثيرها على الخطاب المسرحي الهاوي وهو يرسم ملامح وجوده من واقع الحلي والعلمي. من هذه الأسماء محمد مسكين وعبدالسلام الحبيب ومحمد شهرمان وبرشيد وأحمد

العراقي وعبدالحق الزواي ومحمد البليهي ويحيى بودلال وعبدالقادر امبايو ورضوان احدادو، ومحمد الدحروش والحسن القناني ومصطفى رمضان، وعلى اختلاف مستويات هؤلاء المسرحيين فإن أعمالهم كلها تنخرط في بناء تميز المسرح العربي في الغرب بطبيعة تسير الى الامام لتعانق الأفق المشرق لتؤسس مسرحا - خارج الخط والنموذج الذي أرادت أن تتركه المؤسسات الرسمية.

بطبيعة هذا المسرح تظهر في البيانات النظرية وفي الكتابات النقدية النوعية التي تؤكد اطلاعا بعمق على المسرحين العربي والغربي بكل ما يخرزن به من تجارب ونتاج وعطاء. فهناك جماعة المسرح الاحتفالي وهناك بيان محمد مسكين «مسرح النقد والشهادة» وهناك المسرح الثالث وهناك المسرح الفردي للنوادراما وكل ما تقوم به هذه البيانات هو إعادة النظر في المؤسسة المسرحية، وفي مسألة التعامل مع التراث، بل تؤكد على زعزة الوعي السائد في كتابة النص الدرامي لجعله متحررا من المسرح الغربي القمعي لإخراج المسرح من برودة الجدران وجعله يتنفس في الهواء الطلق وفي الساحات العمومية كما كان الشأن عند الحكواتي والمداح والقال والسامر والمحيطاتية، أي في الفرجات الشعبية التي كانت تقوم على التلقائية والعفوية وهو ما عمل الطيب الصديقي على انجازه في مسرحية «المغرب واحد» و«مولاي إسماعيل» و«معركة وادي الخازن».

إن المسرح المغربي كباني المسارح العربية يعيش ركودا غير مقصود ويحيى في وضع اضطرابي وليس اختياري في هذا الركود. غير أن في هذا الركود - غير المعلن عنه - ينفضح أمره حين ينطلق من المسرح الجاد شعاع الوعي ليقدم تصورا عقليا واعيا ينتقل من الذات إلى مرجعيته لخلق كتابة تؤدي إلى المعرفة الدلالية الإبداعية بمصرح يعبر عن وضعه العربي الراهن، بعد تاريخ طويل مليء بالرضوض والانتكاسات، هذه المعرفة الباحثة عن نتاج مسرحي يمارس كُنْشَاتِهِ في البحث عن الإنسان في واقعية لها منظومتها وبناءاتها المتعددة التي تهدد المؤسسة أو تتجاوزها لتكون ذروة وظيفة هذا المسرح هي الوعي بهذه المنظومة وهذه البناءات.

ومع هذه القناعات استطاع المسرح المغربي أن ينتمي إلى تجربة المسرح العربي بتوكيده للملاح على الجوانب التالية:

١ - أن المسرح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت له أفاقه النظرية السليمة.

٢ - أن تكون الكتابة المسرحية - بمستوياتها التركيبية والصوتية والدلالية - اختراقا مزدوجا للبنية المسرحية والمخيلة المنتجة، لتحصل الكتابة التي تؤدي إلى المعرفة

الحقيقية بطبيعة ومكونات المسرح ووظائفها التي تحركها لذة النص.

٣ - إن تجديد المسرح، وتجديد العالم لا يتأتان بلغة وأدوات ورؤية قديمة، وإحداث أي تحول فيها يبقى رهين الصورة الجديدة التي يحملها المبدع عن العالم الذي يتغير حوله. بهذه العناصر يمكن أن نفسر تجاوز المسرح المغربي لما تقدمه هذه الصورة الجديدة - اليوم - والقديمة غدا، ونفسر في نفس الآن الطاقة الإبداعية الكامنة وراء الحركة المسرحية المغربية التي كتبت نصوصا مسرحية فيها تلتقي ثقافات وقراءات متنوعة للذات والتاريخ والمجتمع ولنظريات الدراما. فاستطاعت أن تمنح لذاتها شرعية الانتماء إلى المسرح العربي، وتمكنت أن تروج نتاجها رغم غياب البنات التحتية لوجود مسرح حقيقي، وعزوف المثقلى المغربي عن بعض عروض الهواء، خصوصا منها تلك العروض الغارقة في الغموض والضبابية والغدا الذي يلغي النص المكتوب، أو يكتب كتابا لا علاقة فيها بين الدال والمدلول على المستوى التركيبي.

إنه وفي غياب بوصلة معرفية حقيقية تقي هذا النوع من التجريب من مزالق وسلبات المغامرة الإبداعية بدون أفق يظل هذا النوع من الكتابة استثناء في الحركة المسرحية المغربية.

أما المشكلات التي تواجه هذا المسرح، فبعضها له علاقة بالسياسة الثقافية واختياراتها وتوجهاتها، أما بعضها الآخر فمرتبط بالتناقض الصريح بين الوعي النظري المسرحي، وبين ترجمة هذا الوعي إلى فعل سليم.

إن ما يثير الانتباه في هذه المشكلات هو قدرة الحركة المسرحية المغربية على تجديد حياتها، وفك الطوق الذي يحول دون هذه الحركة. إنها كطائر الفينيق، كلما أوحى توقفها أو غيابها عن موتها إلا وتبعث لتأتي محملة بالإصرار على مواصلة العطاء. ورغم أن رواج المسرح الهوائي محدود، ورغم قلّة الإمكانيات فإن الوجه المشرق لهذا المسرح يظل العلاقة المميزة لما يقدمه المسرح المغربي العربي في أزمة كآزمة المسرح العربي، مرة تكون في الكم ومرات في النوع. مرة تكمن في التواتر بينه وبين المؤسسة ومرات تكمن في دخول المبدعين مرحلة اليأس أو التئيش، إنها الحالات والمتغيرات التي توحد المسرح المغربي بباقي التجارب المسرحية العربية على امتداد خارطة الوطن العربي.

✽ هناك تجارب مسرحية لاثقة للحديث في مجال هذا الفن تنتشر في خارطة المسرح العربي، هل تنفضل وتحدث عنها على الأقل من البقعة المغربية؟ وما

رأيت فيها بفعل تواصلك مع الفرق المسرحية في كثير من المهرجانات؟

- لا يعني الحديث عن التجارب المسرحية العربية في صيغة الجمع والتعدد، والاختلاف سوى الإقراء بالصيغ المختلفة التي تنتج أساليب وخطابات المسرح العربي. وتؤكد مدى هيمنة صفة التجريب على الكتابة المسرحية العربية، حتى أن هذه الصفة صارت لصيقة بالقطاعين الخاص والعام، بالهواة والمحترفين، كل من موقعه يتحدث عن تجربته الخاصة، ويتكلم عن جديده وعن إضافاته التي جاءت بالفتح الجديد حتى أن هذه الصفة تحولت - في النهاية - إلى قناع يخفي حقيقة الممارسة المسرحية العربية وخلفياتها باسم متأه التجريب، فلا يقدم الوجه الحقيقي لأصله هذا المسرح - إن كانت موجودة - أما إذا كانت مفقودة فهذه إشكالية تهدد ما حققه المسرح العربي من طفرات نوعية في الوعي بأدواته الإخراجية. وهنا يصير التجريب هدما بدون بناء. ونتاج بدون إدراك حقيقي لقيمة العمل وبأدواته، وهو ما لا يخفى على النقد المسرحي الموجود حين يزيل القناع عن المسرح الموجود فيصدر حكما يرى أن بعض التجارب المسرحية التي تدعي التجريب ليست علاقة صحة وعافية، بقدر ما هي حقيقة واقع المسرح العربي الباحث عن المسرح العربي داخل هذا التناقض الصارخ بين الجيد العالم والريدي الجاهل، بين الصادق والمذعي، بين السليم والعليل. إن التجارب المسرحية - بكثرتهنا ستوقفنا وتغفرنا على تصنيفها وفق مقاييس موضوعية تقبل صحيح هذه التجارب وترفض زائفها لنستطيع الحكم على هذا الصنف بأنه لائق ومقبول، بومتقف وتحكم على ذلك النوع بأنه مرفوض وملغي لأنه بدون ثقافة بدون رؤيا بدون حياة.

هذه المقاييس نريد لها أن تتأسس على الأسئلة النقدية التالية:

- ١ - هل استطاع التجريب المسرحي العربي فهم واستيعاب النظريات المسرحية الغربية في كتابة النص الدرامي ونص العرض ونظريات المتلقي حتى يستخلص من التفاعل أسسه النظرية، وقواعد الفنية دون السقوط في أحضان الغريب؟
- ٢ - في كتابة النص الدرامي ودون الحديث عن إعلام المسرح العربي هل استطاع الغرب التعرف على ما لدينا من تجارب وطاقت إبداعية خلاقة؟
- ٣ - كيف يفهم المسرحيون العرب التجريب؟ هل هو الانبهار بالنموذج الغربي في الكتابة أم هو الانغلاق على التراث والظواهر المسرحية العربية ورفض الآخر/ الغرب؟
- ٤ - هل نملك نقدا متخصصا يطور أدواته حين يكون المسرح العربي قد طور إمكاناته الفنية والفكرية، أم أننا لم نصل بعد إلى مرحلة تأثير هذا النقد في صيرورة المسرح العربي؟

هذه الأسئلة تحتاج إلى وقفة متأنية تتطلب إجابات لا تعرف التبرع بالشعارات والمصطلحات لتخفي ضعف هذه الإجابات. إننا لا نغالي إذا قلنا أن رواج المسرح العربي في ضوء السؤال المطروح - وفي ضوء هذه الأسئلة يعرف نوعا من الاجتهاد والإضافات النوعية، هذا الاجتهاد وهذه الإضافات النوعية تظل رهينة محبسين، الحبس الأول يتمثل في محدودية رواج النتاجات المتميزة على طول الوطن العربي، أما الحبس الثاني فهو أن كثيرا من التجارب المسرحية التجريبية تسقط في الغموض من أجل الغموض ومنها تستطيع خلق الدلالات الكافية لتبلغ خطابها المسرحي وهو ما حول هذا الغموض صراخا ومرجا ومرجا لا يعرف النظام والتنظيم ولإلغاء النشار والفوضى من بنية العرض المسرحي.

ربما سيكون الحديث بالنتاج هو أفضل الطرق لتوضيح صورة الواقع المسرحي العربي، ولإعطاء هذا التوضيح مداه في الفعل الثقافي المسرحي، فهناك تجارب تقدم جودتها على أنها نموذج المسرح الطليعي العربي - بعد أن تمكنت من لفت الانتباه إليها.

وهناك تجارب لا تزال تتلمس طريقها لتأصيل الظاهرة المسرحية في الرقعة الجغرافية التي تنتمي إليها. وفي رأينا أن هذه التجارب كثيرا ما وجدت الفرصة سانحة للظهور في أحد المهرجانات العربية التي تنظم في دمشق وبغداد أو القاهرة أو قرطاج أو الرباط أو في مهرجان المسرح لحدول مجلس التعاون الخليجي، فكانت بحق تجارب تقدم تفردا وإبداعا وتعطينا الأمل في حقيقة ما تقدمه، على أن كثيرا من الأسماء بدأت بالمهرجانات لتصير فيما بعد علاقة متميزة في المسرح العربي.

إلا أن وجهة النظر هاته - تبقى نسبية - لأن هناك مسرحيات أخرى لا تشارك في هاته المهرجانات - لأسباب لا مجال للخوض في خلفياتها تبقى خارج المناسبة تحمل ثقافتها وتجربتها الحقيقية بعيدا عن أضواء المهرجانات والجوائز والمسابقات، وبفعل تواصلها بكل المهرجانات العربية صارت عندي قناعة راسخة، وهي أن فرص اللقاء والحوار والاختلاف العربي بكل حمولاته الفكرية والثقافية والفنية والسياسية ظاهرة صحية داخل وخارج المهرجانات.

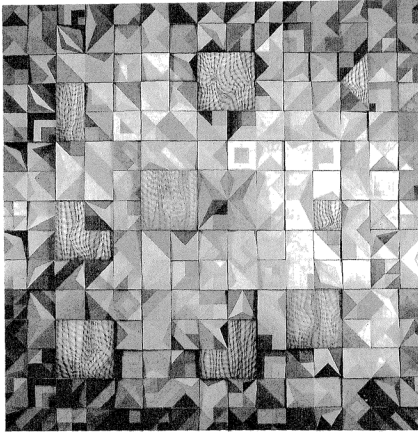
والمهرجانات هي المتنفس الوحيد، والخيظ الرفيع الذي يحمي الثقافة المسرحية العربية من الضياع والانغلاق في زمن يكرس الحدود ويلغي التواصل، ويفرض نمط الواحد في التفكير والكتابة. إن كل مهرجان مسرحي عربي هو مشروع ثقافي جديد يتطلب من المسرحيين استثمار وجوده وترويج النتاج المسرحي العربي للوصول إلى أكبر عدد من المتلقين.

بيير جان جوف

قصائد مختارة

ترجمة : كاظم جهاد *

من الروايات منها « يولينا ١٨٨٠ »، في ١٩٢٥، ومن الدراسات منها: «دون جوان موتسارت» (١٩٤٢)، و«قبر بودلير» (١٩٥٨)، وله كتاب هام هو بحثاته وصيته الشعرية: «في المرأة». من أهم دواوينه، التي لقت تأثيرها الواضح على شعراء تالين عديدين، من أهمهم إيف بوتفسوا، «أعراس» (١٩٢١)، و«عرق الدم» (١٩٣٢) و«مجد» (١٩٤٢)، و«غراء باريس» (١٩٤٤).

ولد الشاعر الفرنسي بيير جان جوف Pierre Jean Jouve عام ١٨٨٧، وتوفي عام ١٩٧٦. مزج في شعره معرفة عالية بالتصوف المسيحي واهتماما دؤوبا بالتحليل النفسي، وموقع صوته، الثري بكل إنجازات الشعر الحديث منذ رامبو حتى معاصريه هو في جدل اللذة والاثم، اليأس والخلاص، الارتكاس * شاعر ومترجم يقيم في باريس. اللوحة للفنان عبدالرحمن النشار - مصر.

من مجموعة «أعراس»

(١٩٣٥ - ١٩٣١)

فكر (مقاطعة)

وقع فكر الشاعر صدفه على المقولة القديمة من «سفر الجامعة»:

«الكل باطل وقبض ربح».

فكر قليلا بشمس شبابك
هذه التي كانت تسطع في سنيك العشر
يا للدهشة هل تتذكر شمس شبابك
لو ركزت حدقتيك
لو ضيقتهما
لرأيتها من جديد
كانت وردية
كانت تشغل نصف السماء
تقدر أن تخدق بها مواجعة
دهشة، لكن لم، كان ذلك طبيعيا
كان لها لون
كان لها رقص وكان لها رغبة
كان لها حرارة
سهولة خارقة
وكانت تحبك
هذا كله، الذي في منتصف عمرك أحيانا فيها تحتاز
بالقطار الغابات صباحا
تحسب أنك تتخيله

في ذاتك

في القلب الشموس القديمة محفوظة
لأنها لم تبرح مكانها هي ذي الشمس
أجل إنها هنا

لقد عشت لقد سدت

وأضأت بشمس جد كبيرة

إنها ماتت وأسفا

أبدا لم تكن

آه تلك الشمس تقول أنت

ومع ذلك فقد كان شبابك شقيا

لا حاجة لأن تكون ملك أورشليم

كل حياة تتساءل

كل حياة تستفهم

وكل حياة ترتقب

وكل امريء يعيد الرحلة كل شيء محدد

فأنتي لنا أن نبصر أكثر

وقد ابتكرنا المكائن

جاءت محطمة كل شيء ثاقبة الأرض الهرمة أهلة الهواء

الأقدم

موجات أشعة محاور لماعة

وها قد أصبح سلطاني رهيبا

حصاري أيضا

قلقي

ما عدت لأثبت في مكان

أبحث .. أصير

لم يعد لدي سني الحقيقية إني أعبت بكل شيء

لكن، يا إلهي، هي ذي الحرب العتيقة عادت بالكاد

تغيرت

ليس للدم البشري سوى شاكلة في الجريان

وليس للموت في سعيه إلى خطوته نفسها دائما

هل تغير قناعة إنه من الشمع

إنكمش الفضاء هل روجي أكثر جدة

لن أقول أنني أوثر

كلا، لن أجرو ..

هذه المدينة

هذه المدينة التي نتذكر كأنها لوحة مظلمة

أثرونها تدخن حيثما الأرض مستوية؟

آه حذار أن تغادروا زهر هذه الجبال

في كل مكان آخر نسجن حتى نموت.

يـسـى

أشجار التفاح مزهرة

الجسد والصبح

ويسوون من الرواق المزهري طريقا لمريم

لكن لا أحده صاف هو الهواء

والأرض مهياة، لكن لا أحد يأتي.

العصر الجيد

وغناء النبات اللبني واللازوردي:
شبيه هو بانبعاثات البحر
النائي، أو انبعاثات المجالد
الدائنية، مع ذوبانها المتوحد.
ذلك أن الحمامة في مرة أولى
حملت العلامة الإلهية: غصنا حقا
من زيتونة الأرض الحق، وبعد ذلك،
وقد اندفعت في المغامرة، لم تعد الحمامة
أبدا.

فلنهربن الى الوطن!
حياة عارية تماما من الصباح الى العشي
وصور تبصرها في الغياب
ومن دفاء الفم الى برودة الأرض!
ذلك الذي منه جئنا الى هذه الأضواء
الوطن العزيز الذي يحتضن الأب.

الكوكب

[على سماكة الشيء ...]

على كل سماكة الشيء المؤتلق في البعيد
وعلى القلب النابض إزاء القلب في منتصف الليل
وعلى روح المياه وروح الأقيار
الجنائزية للبرك غير البعيدة عن مدافن
حبيبات كن بالأمس ممتلكات وعلى أطرافهن
وعلى الكشح الأخضر للمرج وفي شجرة الجوز
المهجورة ...

أذكر أن كوكبا كان يشع في الشتاء
عاليا فوق الضباب المنتشر وفيما،
إن نهاية كان يمكن أن تؤمل لهذه الصورة
الشريفة وأنتي لم أعد لانتظر
قبل خيام الصيف، خفيف الأنواب
وأن شيخا عزيزا كان قد بدأ يحضر
وأن كاترين كراشا (١) كانت في الطرق تقتل.

[العشب أخيرا...] (٢)

الأفكار

آه يا أبا الأفكار
يا من تترأى سباته بعيدا في الريف
وتتلاها تحت أجفاننا بمساواة حتى تبلغ
الفكر المليء بأشباح الولادة
هذه الآلهة الضخمة
جسدها عدد، حب، وفطنة
وخواصرها الهوائية تتلاها بمساواة، بثقة:
يعيد خلقهن الفكر وإلى الأب كل شيء يرجع.

العشب أخيرا ذلك أن العشب يتنصر
الجليل من عشب ومعشبة هي الشطوط
السهول منذورة للعشب وفولاذ المدن
عشب أيضا؟
عشب الصديقة المرفهة للعشب
انظروا هذه السماء الرائعة مستقيمة وزرقاء
ربما كانت خضراء والعشب أزرق.

الحمامة

دموع

دموع كثيرة تصل الى البلاد
تذرفها الغيوم الشمالية

تحت سماء الخريف الناشف بالغة النقاء
يمشون خفافا؛ والريح تعبر
ويالها سعادة أن تسمع آنذاك
هميس أوراق الذرة القاطع

التي تمر بالحدائق؛ هذا البكاء كله
تستعيده مآقي الإنسان

ويدورها [تذرفه] على كآبات وعلى آثام
متبوعة بمقاتل فظيعة لفتيات
وما يزال يحس بالحقيقة في
دمعة، هذه القطرة اللائلة التي تشع.

دمعة

ما تنشره العين لؤلؤة ظل
حارة مع نار تنطفيء في
أبدية هادئة: فوق الغبار المبهم وعلى الحجر،
والحقول، والأسفلت والهواء،
أو المنديل الفقير في أيد مرتعشة
وهي تبقى إذ يتمخض عنها الموت
الأساسي والذي من الداخل يكبر.

العالم المحسوس

الروح وحيدة فوق العالم الأزرق
للأرض الجميلة والحيوانية بلا فضاء.

ذات يوم الأرض المتحركة
مع الألوان، والنسائم، ورائحة العضو الجنسي والفصول
والضحك الذي، كالكلام، ليس يعود

والأشجار في حوافها السيدة
وتحت الحرارة الشاسعة لجهود
العابر أو المسافر،

لا تعني شيئاً للروح المظلمة التي تخطو
صوب سلطان آخر ولمسة أخرى
لعبادة

داخل نابضه الأعمى؛
ولكن في أيام أخرى
كل شيء واحد، وواحد في واحد، وكل في واحد
والله كذلك في الله
والله حاضر في جذع الشجرة الميتة.

من «عرق الدم»

(١٩٣٣ - ١٩٣٥)

[أيتها الشجرة العارية]

أيتها الشجرة العارية اللهامة، آه يا أما ويا أرضاً ويا موتاً!
يا ظل حكاية طويلة، يا فم دامياً.
أشعبي وأديني الإنسان، هذا القلب الطويل
الصابي إلى الموت داخل كفك الدبقة.

[حول رباط ساق]

حول رباط ساق عمل الجسد،
الكنيسة برج سامق صوب السماء
في حقيقة عمومية لا شيء سوى المأساة والجراح.
يغسل العرق أعضاء التماثيل
عندما تفكر بنفسها تحت البراقع.
رجل تطارده الحرب
يفكر بأن الحياة إن هي إلا جرح وثغرة.

[أيها الجنس المرم لم أرك عبثاً]

أيها الجنس المرم لم أرك عبثاً. ظهر المرأة
البادي متلألئاً. صمت الطيور
فوق ذلك النهار المشهود في الظلمات العذبة.

يا معجزة الصوت، آه لو دام صنيعي،
هل طلعت من هذه الشروط الفقراء
التي كانت تسبب للروح بوجع لا أكثر نقاء منه ولا أشد.

[إبتسامة داعية]

كانت فوهتها ابتسامة داعية،
ملوثة غالباً لكن حمراء من جديد،
هذه الجميلة بروعة كان لها على النافذة
يدان بعشر أصابع تلوح للعربات
لاجتذاب رجل الساعة السادسة
جاعلة الموت يتمهل في الخلف.

خارج - أرضي

لا شيء سوى ليل مظلم
والموت يعرض نفسه في المرايا الخفيفة
لفجر يوم مقبل.

لا شيء سوى أيل يحتضر على الصخر
الروحي ويد فوق العينين الجريحتين
وسوى خصلة على العلباء، وأنت، يا يسوع الأزلي!
هذه هي في العمق، يا أيل الليل،
الغنايات الإلهية التي تسخر
لتحويل القلب الفقير الى حياة

[الأيل الفاسد]

ينفق الأيل الظاميء في عويل الصخور
فوق بلد خطاياي كله. ليس لدي
أي شيء لإنعاشه، ولا لمحبهته.
ولكنه عاشقي الرائع. صرخته
من قبل تنتشليني من هذه الحياة التي تذبل.

[يولد الأيل]

يولد الأيل من الفعل الأوضح
من اللا - إنسانية المعتبر عليها، وكآبتها
من الحرارة المتطرفة في كشح هذه الجبال الجليدية
ومن السيل صاعدا قلب هذه الصخور.

[يظهر الأيل]

يظهر الأيل في المدن
بين الباربات والجداول
غير مميز تحت قنديل الزئبق
عندما السناء، حتى السناء تهيء للحرب.

[الموت]

الموت
الذي صنع من المرء الذي ترون،
عدو روحه،
في ذاته، إذ قتل الشخص المشين،
سيرى نفسه مستخدماً من لدن الروح أخيراً.

الحصار

انبعاثات الصمت
المهانة أمام الرفض
فظاظة المنع، المتكبدة
إدراك التناهي المهجور.
والخضور المبهم أمام الشيء المجهول
يتوتر ويوم ويغوص!
حالة قاتلة تمنع الموت.
وباحثاً عني وحدي، وعن موتي،
يبعد العدم العلاقة بالله.

البلور

أريج حريق الجنينة المحروقة
للعالم البدائي الموازي للعالم
بلور العالم، أزرق وسماوي.
لكن الأيل هو العاشق المقتضي عن الحديقة
وعن بحر الوجود، الرائع.

عن الإله

فلأعط دمي، وسأرده إليه
وتبلغ حسرتي الأخيرة عبر هذه المفاتن

للجبال للجسد واللازورد،
التي تعرفها الشفاه،

لتبلغ حيوتك واحدة وخالدة.

وليقدر جدول من الدم
سائل على الحجر المبهور للعالم الجميل
عالمي، أن يقتديني لأنني بكيت.

عن الإله . ٢

يقول: المزق الكبرى لفرح النهار.

[الصخرة هي عيناك]

الصخرة عيناك والأمل مجدك
في انتفاش شعرك قوتك
قبلة جرح فمك
وسلامك انتشار خواطرك
ومزق الجسد المعبودة طويلا.

[ملكة سبأ]

تعمر ملكة سبأ تاجا أخضر
أهو من الحب، أم من العار، أم من العار والحب؟
هو من هذه العجائب التي امتلكتها
عندما ماتت
من عاصفة صور الملاك.

عرق الدم

العلبة مغلفة بورق بني جد مبتذل: من شق ورق هذه
العلبة تخرج قطرة من الدم، حمراء دائرية ومؤتلفة، شفافة
كذلك تنزل على طول العلبة تسقط تسقط ولا تتشوه؛ في
الشق يبرز الأخدود الدامي النحيف الذي هو بطول
العلبة والذي يزداد حدة بلا انقطاع لكنه لا ينزف إلا
على السطح.

إلى امرأة

كنت سأود لو سرت طويلا بين الأنقاض
اكتشف جسدها الدامي أبدا
الذي في شفافية القمر؛ ينضج
جهدا دائما للزغب وللحرارة.

هامش

١ - بطاقة إحدى روايات الشاعر، غالبا ما تعاد الظهور في قصائده، وهي
لديه تجسيد للأنثى في عديد حالاتها (الترجم).

٢ - جميع القصائد غير الحاملة بالأصل عناوين في هذه المختارات، نضع للإشارة
إليها، وكما هو معمول به عادة، بينها الأول بين قوسين كبيرين (الترجم).

[النور في غور الكهف]

النور في غور الكهف الحي
رائع وبعيد عن موادنا الثملة
بنات البراز والجريمة؛ النور
من الكيان العاشق يأتي سحيقا ومنقذا
ويلبس شياطيننا مع أن مشهد
إله الابن والانسان ما عاد جليا
ولا كاملا بعد ما كانه في الكون.

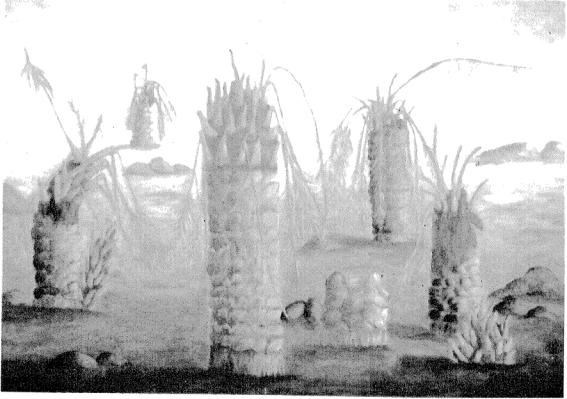
[في النهار، المزق الكبير]

في النهار المزق الكبرى لفرح النهار
وغير الموتى المرثي بصفاء

لكن في الليل الرد الجنائزي
ذلك أنا سنكون عا قريب كتلا بأية حال
تحت القبور المغسولة بالمطر والسخام
بنفسج وحمس. سيصمت من كان

سجادة للندم

يوسف أبولوز *

البكاء ولا شيء أبقي سواي، ولا عزلة مثل وحدي.
سأنجو، وليس معي غير يأمي..
ترى أي رمل مررت به وأقمت وعمرت فيه ولكنني لم
أعمر سوى كلماتي شقيقات هذا الغبار الذي صغته
ذهبا، وذهبت لاتباع منه متاعا .. وإذن، هكذا
الكلمات : لفائف من وبر أو جلود، سجاجيد من
زخرفات يدي.
سأنجو على قشة قدمتها النوارس لي..

ترى هل خرجت من العش من دون ريش، ولم أعرف

سأنجو بجلدي
هنا الطلح في كل حقن، وفي كل منحدر.. طلح روحي
الذي هزني إذ سكنت ولا سكن أنا فيه، ولا صدر أمي
علي، ولا ولدي والدي.
سأنجو بها بقي الآن مني..
أمامي بلاد هي الأرض أجمع .. فيها مرايا حياتي، وفيها
ممااتي، ولا شيء أصفى من النفس حين ترى نفسها في

* شاعر من الأردن.
اللوحة للفنانة خديجة الحارثي - سلطنة عمان.

الطير من قبل، ها إنني الآن من بعد أشكو الى حجر في الحديقة. تلك الحديقة صماء خمس نساء على أمنها، وأمانتها، وأنا لست لص الورود، وما نيتي أن أحب البنفسج. مساعي طير بعشرين لونا أظيره في الطيور واحتاجه، وأظن حبيس ارتحالته من بلاد لأخرى، وأجلس حتى يعود. .. ود يقول لي الشعر لكنني ما وثقت بشعر من الجاهلية حتى الذي أكتب الآن.. من قال أكتب؟ .. من نشر الشعر؟ من طير الكلمات بعشرين لونا كما طار طيري، كما خسرتني الحديقة، تلك الحديقة .. حيث يطيب المقام، وحيث أنا الرجل الأبدى.

سأنجو ولا منزل بانتظاري،
ولا أخوة سألهم عليهم كما الضيف في أي ضاحية
نزلوا.
سأنجو..

لدي من العمر ما استطيع به أن أدبر يومي الذي هو
أجل من أي يوم مرت به، يوم يوسف، يوم الفواكه
تسقط ذابلة في إناء الكتابة مثل الفراش القليل بأنسجة
النور. يومي أنا يوم سيدة لست أعرفها أبدا، وأراها
بزاوية الليل خضراء ينقصها الورد....

(سيدتي باع الورد يقطع

في آخر الليل .. هلا

ذهبت هناك قليلا) تقول المرايا..

ولا ينتهي الليل إلا بها امرأة تتحدث عنها المرايا الى

بعضها وأنا أسمع الكلمات، وأصغي الى جسدي.

سأنجو .. هناك على طرف الأرض ينظرني مولدي.

أمن حجر أتمدد كالعشب حتى أقاصي الحياة؟ .. وأبصر

ما بعد هذا التراب، وما بعد هذا التراب؟ أنا بعده، بعد

ماء الزمان وبعد الكتابة، بعدي.. أنا اثنان: يوسف في

البر، يوسف في البحر، والماء بينهما زمن لا يقدم رجلا

كما لا يؤخر أخرى.. ألا لا نبذ سوى من كرومي لهذا

عصرت الى أن صرت عودا يغني علي المغني، ويخط بي
كاتب الخط.. صرت كتابا، وما فك رمزي وعقد لساني
سوى صاحبي الشعر، أنطقني صاحبي.. هزني هزتين
تساقطت بعدها بلحا وحصي.. خذ لأهلك يا قمر
الشهر، خذ ما تشاء لأولئك العشرة الشقر.. خلني
إليهم، وقل هوذا ولدي.
سأنجو ... ولو ببقايا دمي.

كم الصحراء؟ كم الموت؟ كم هذه الأرض؟
كم قطرة من ندى سقطت فوق ليمونة البيت (حارسة
البيت)؟ كم كنت أجهل أمس، ولم تبصرني، وكم قد
عشقت سواي ولم تعشقني، وكم أنا أجهل من كل من
عشقوك، وأجهل من كل من قد عشقت، وأجهل منك،
وأجهل من كلماتي ومن حسناتي ومن سيئاتي.. وأجهل من
ريشة البحر، أجهل من زوجة الجنرال.. ولم تبصرني..
فأية عمية أنت، وأي حياة أنا شيخها ورئيس مسراتها
الذهبية.. أحنو عليك إذا العمر شد عليك وعض الهواء
حوالك.. أنجو وأنجو من امرأة لا تراني .. أيامها
مرض، ولياليها قبة للحداد.. لماذا الحداد؟ أما أن أن
نلبس الورد كالورد؟ .. وما أن أن نعرف اللون؟ ما أجهل
اللون.. ما أجهل الله.. من أجل هذا سأرمي بخوري الى
النار. لا تتوقف ولو لها واحد عن بخوري يا موقدي.
سأنجو، ولا سبب للنجاة، ولكنني سوف أنجو..
وردت الى الماء، لا السرج تحتي، ولا الريح، لا دب بي
عطش أو صهيل، ولكنني قد وردت الى الماء. من بعد،
قد ردي موردي.

سأنجو

ما الذي أستعين به من قواف لأكمل هذي القصيدة،
وانتهت الدال، حتى الدلالة صارت الى غير ما ينبغي
المرء من نفسه، والدليل اختفى وأضل رفاقه في الرمل.
يا رمل كن وطننا.. كن ولو مرة بلدي.

غيا بي يعطر دمك

عالية شعيب *

- ١ -

محرومة من بوح الوقت

- ٢ -

هل صهل البحر في صدري
حين فض رذاذ العطر
سر الهواء

- ٣ -

قارورة البعد
تشكل خلاصة القرب

- ٤ -

رماد سجاثري
غبار شهوة خاشعة
لسكون الماء
يهتز فيك
يطرز بالشك الذبايح
المستلقية
في عربي
كثريحة جنون

* شاعرة وأستاذة جامعية من الكويت.
اللوحة للفنان حكيم العاقل - اليمن.

نسيبتها

أنساها

- ٥ -

لست الرجل الأول
لست المرأة الأولى
أنت
يا فخامة الموت المستيقظة
في أوردة الأمل

- ٦ -

إنه شعري الطويل
ينزل الآن
(اسمع)
كالطر
على فضاء صمت جسدك
يتلو اشتهااته
رويدا رويدا
يكشف كهوفه المستترة
بالقلق
الموزعة على غابات الغياب
بلا دروع

بلا نوافذ

- ٧ -

هل أقص خصلة
فيتجلى فجرك في مرآتي
هل أنزع أقراطي
فتمنحني صهيل الدماء
تنساب من أنفك
رغما عني
رغما عنك

- ٨ -

مأخوذا
تزخرف نشيجا دافئا
بيدك
تمنحني
سكر السم في صمتك
ليهطل زعفران دمك
محاكيا أطيايف الاشتعال
لن أبالي

- ٩ -

- ١٠ -

خائف منك
خائفة مني
تأملني الآن
أشعل لفافة نعناع ببرود
بينما يفيض دم أنفك
بكارة الشراشف البيضاء

- ١١ -

في وحدتك وحدك
في غرفتك
وحدي
الغائبة الحاضرة
المنغرس في أرق الآلم
يثقب شربانك
المعبأ بالصمت

- ١٢ -

ليهطل زعفران دمك
جميل هذا المشهد
أختلف في تأملي له
أبتكر غموضا يبطش بأخطائنا
يعريها
يفاجئها
يعذبها

ينثرها لعنات طاعنة بالغباء

- ١٣ -

قلبي
هذا القصديري
يجرب الآن الإنصات لدمه
ودمك

يغتصب براءة البياض

في الشراشف

المجعدة

بقلقك وأرقك

وفزعك فجرا

وأنا اللون الفضاء بتبغي،

جنبة

أمتصك بغيايبي

وأجن فيك

وأنت تحاور الغازي

- ١٤ -

لم يبق منك شيء

سواي
سوى إثم اقترفته بطيبة
حين نشرت الحنين
عباءة حيرى.
يشاكسها الليل
فيسرق عتمتها
ويتركها تيل
تجهر الأناشيد . بسرها

- ١٥ -

لم يبق منك شيء
سوى هذا الحب
المغدور باضطرابات
يصيغ من البكاء طعم روحه
ويختم بالشك بروق انهمازه
وانفلاته وفورانه
وتدحرجه واستيطانه
وتوحده

- ١٦ -

لا حيز لك الآن
من نفسك
لا وقت لتذوق أحماض خوفك
صوتك

محزوم بجنابة راكدة.

جحيم الوقت يفتالك

وأنت تستعير من الأشباح نواحيها

ومن المنحنين انكسارهم

ومن الخراب حكاياه

ومن الصراع أسفاره

ومن الأشلاء تبعثرها

- ١٧ -

هل كنت الملاك
الذي هم بقطفك
من جحيم نفسك
لجنة نفسي؟
هل أصير النار البرد الزلال
هل تحول جنتي
الى أشجار حمراء وأرقه بالصراخ؟

- ١٨ -

أنسحك بحر صفيرتي
تشاغب رخام قلبك
هل تتركه مأهولا

بالقطن المغزول بالانتظار
في حقل يضج بالخصوصية
هل تتمهل
فنتكرث؟

هل تشد وتاد الخطوة
فيشيد البوح قصره الرملي
على راحة كفي
هل تستكين دمعتك
فأكتشف عن الملائكة
غفوتها

وأغريها بإثم أبيض
- ١٩ -

جثتك

هل تلون أول الكلام

فأثامر مع صوتك

ليقترب الإبحار

في هيل دفئي

وتوق أسطلي للأثير

هذا الهم النافر

من بهائك

- ٢٠ -

تمالك حنينك

بأسرني

ترتيل الماء

حين يفيض في فناء المقبرة.

فأخلع حيلتي

وأقشر عني خبثي ومكري

وأثامك

تستأنف سحب جثتك الجميلة.

تطارح حزنك اللطيف

تهبه دلال البلبل الدائيء.

يستدرجني

لا تسعفني عليائي

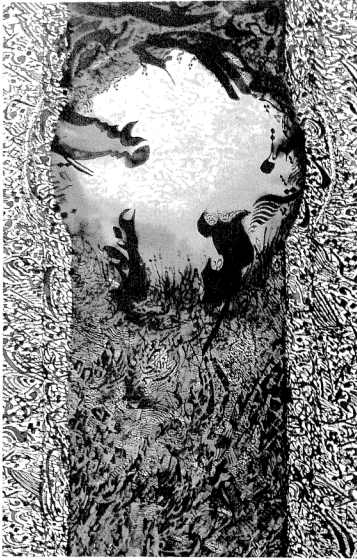
فأنتهاك

مثل رغبة زاهية الأثواب

أعيها

هذيان السديم

في أناشيد شعرها.

طريق ..

لكنها الكلمات (١)

ناصر العلوي *

وضلع الغريق.
حطام الخطوات
مسافة تجرها الرياح
إذ تشرف على النسيان
من أجل خطواتي:

الحلم الذي لا يهدأ
في بحيرته
لا يعرف أن المياه تتحاشاه
تمشي الى جانبه
كأنها عشه الذي

وصف يحفر جملي المجردة
يهديء وقوف الأشجار على الظل
الأرض الحية التي بلا ميعاد
تقسم نبوءاته في الظلمات الملونة

يحرق فطيرة غضبه
نعومة الدفء على جسد
غطاؤه الموج

* شاعر من سلطنة عمان.
١ - من ديوان قيد الطبع بعنوان: أيام النرد.
اللوحة للفنان محمد فاضل الحسني - سلطنة عمان.

لا يحميمه من الحركة
والغييات التي يسببها
حين يغطس في جناحيه.

الطريق ضيقة
لكنها تكفي قلبين
وتكفي أكثر الناس وسنا
أحجارها بيضاء
لم يسقط عليها النور
والوادي بأسطا غضبه:
ترطبي أيتها الأحجار
دعي عنفي يسيل

لا أحلام الصغيرة تواسيه
ولا هواء يقطف عنقه
لا قدمين له
ولا سوار يلف حوله
تتلعثم نبته البرية
في المشي الذي يطول.

حين يلامس بيتي
قريب مني هذا البكاء في الخارج
قريب هذا الضوء في البيت الخالي
وقريبة مني هذه الزوايا
تخط وتفر كحديث الأشجار.

بلا أثر
بحيرة الهمس
واللون المرنخ باسمه
سحر على خشبي المحروق
وسنان عرش المرأة
حيث لا يبعد كثيرا عن مقصلة الرموز
وخطوط الكف.

يد تلفظ الكلمة المنسية:

كاسات الصندل،
وسجاد لا يجفل بأقدام الحرير.
النهار وطين ذابل على قدمين.

لاتبعد الولادة عن الأرض
ولا السواء أعلى منها
برودة قليلة توزع الصبح.

نبيذ الجبل الأخضر

كأس النبيذ التي أخبئها تحت النوافذ
كأس النبيذ التي يطول عمرها
وأغطيها بقلب تحت البرد
أدفيء حواف سطحها
حواف الألم المسجي في الشفاء
أغطي النور بلونها
لون الكأس
لون العين المحروقة
لون الظمأ.

قمر في الكأس
ما أكثر الرمل
كأس على تلال الرمل
رأيت الكأس مليئة بالآمال
بالنشوة الفاصلة
بين الغضب والحب
حفظت أشكال الكلمات
ومن هول الحيرة أدمعت عينا.

أحب السكره التي كونتني
وأنا الآن أسعى إليها
أقدم لكي لا أنسى أشكال الكلمات
ولكي لا أنسى معنى الحياة
سأقطف كلماتها المعلقة في الأرض
أنا الغائب منذ أن اهتمت
الى نهاراتها الغائمة.

لن تحرق أصابعي الشمس.
سأعلق الأجراس التي تدل عليها
في أحوال الموج
بحرها المديد ينعطف
قمرًا من روحها السعيدة.

لو أعرف
كيف يصب النهر بقنينة؟
لو أعرف
كيف أحلق في طائرة ورقية؟
لو أعرف
كيف تمشط تلك الريح
جدائل بنت في القرية؟
لو أعرف
كيف أشجع الرمز
وأشوق مجازا الغم مرضوض؟
لو أعرف
كيف أدق المسبار
على إعصار منفلت؟
لو أعرف
كيف أغبر اسمي
كمي أخذ اسم البلبيل؟
لو أعرف
كيف أغبر ردائي
لصخور عارية؟
لو أعرف
كيف أرد زلازل
تحدث في ذاكرتي؟
لو أعرف
كيف أنظف نفسي

هاشم شفيق *

من هذا القش
ومن أوشاب عدة؟
لو أعرف
كيف أفكك أعضائي
في معتزل ناء؟
لو أعرف
كيف تسير الغابة للبحر
وتترك قبيلتها الخضراء على الساحل؟
لو أعرف
كيف يسيل القمر الصيفي
على السطح
ويشرب أطفال البلدة أضواءه؟
لو أعرف
كيف تشب النار بكفي
وتغادرن من دون نحية؟
لو أعرف هذي الأشياء. جميعا
لو أعرف هذي الأشياء
لو أعرف هذي
لو
لـ

وووووووووووووووووو

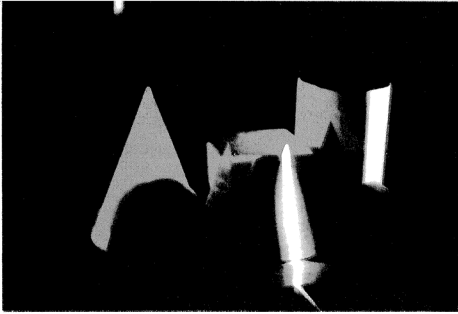
وأطيل الانفجار الى آخرها؟
لو أعرف
كيف أغني في الحشد
نشيد الروح الأسيانة؟
لو أعرف
كيف أوصل حلمي
وأقيد بالأغلال يد الأيقظة؟
لو أعرف
كيف أجيء بأمي
من غسق مكبول بينور الأحراس؟
لو أعرف
كيف بكى الجيران
على جنائهم الوردية؟
لو أعرف
كيف ألم إهابي المسفوح
على عتبات الغربة؟
لو أعرف
كيف أسوط الآلام
وأركلها في الوادي؟
لو أعرف
كيف أقيس الأنسام
بلا مسطرة؟

٩٩٩٩٩

لو أعرف
كيف أشرد هذي الأوجاع
وأهزها بالمهاز كخودي؟
لو أعرف
كيف أسوق الأفلاس الى سرداب
وأقيم سواتر حوله؟
لو أعرف
كيف أطارد قطعان الأهات
الى أرض أخرى؟
لو أعرف
كيف أزوج قلبي للأفراح
وألبس أردية البهجة؟
لو أعرف
كيف أغل الشر
لأسجنه في قلعة؟
لو أعرف
كيف أفتت ليل الجلال
وأنجو بصباح أبهى؟
لو أعرف
كيف أليل الليل

* شاعر وكاتب من العراق.

اللوحة للفنان حسين الحجري - سلطنة عمان.

سرثية لقبر في السماء

- ١ -

يتبصر في وجهك الكون
في الأحشاء المذهبة ولدوا
يتناسل منك الليل
معتمة في حدقتي الصحراء
أهب لها
وهجا بريئا للمخاتلة
تنبجس المياه من قلبها السماوي
إذ تتراقص أجساد السبعين مفقودا
فوق أعلى القمم ارتقاها
هناك..
أبصرته غريقا يتشبث بأفق يتيم..
لا ينازعك الموت مطلقا
أنت قدس .. تهب للغرقى
بهجتهم تحت الماء.

- ٢ -

(تتحول الصحراء مفاجرا مياه)
يسكن الموتى
متلاشية أجسادهم المضيئة

إلى:

المكان - المهد

مدخل إلى الأرض

أناديك

يتها المدخد الأبدي للروح
الشفيفة الكبرى للبحر
ولاستغاثات (اليوم) الضاجة في زرقة الموت.
يتها الأم الراهبة في البرية
حاضنة اليتامى
يتها الرؤوم الحانية بعذر إلهي على الصغار
حاملة القرى الهالجة في المغازات
إذ التقيها فواصل تأتلف دون تباعد
يتها الجبال المذهبة منذ إشراقات عشتار
ها قلبي

«يتكاثف كرضيع فطمته المياه»

* شاعر من سلطنة عمان.
اللوحة للفنان إسماعيل شوقي - مصر.

(وحرّو فمهم تلمع كنزود الحطابين)
لم يكن للوادي المقدس إلا السكوت
عندما تسللت أنا.
إنحسب بكاء النائحات في العراء
أبصر حول جثتك المسجاة
قبائل... تقاسمك الموت
فرك هو البقعة بعينها
هناك.. تحت الحجارة اللامعة
ستشرق على رأسك
شجرة الغار.

تقاسيم الروح

- -

في المدى .. الصمت الذي أصطفيه
في الشتات المجد
المستظل بتعرجات الوديان
كنت أبحت تحت خيوط قدمي
عن الأثر العابر للطير
والزهور المسكونة بالماء.
للحظة .. أحرث مفاصل المكان
المهيأ كمحطة لدفن مخابيء الروح
للسماء أن تدثرني بالرائحة المنتقاة
ثمة التقاسيم الموصولة بالغياب.
ثمة العالم المنسي
الصحراء القابلة للتماهي وانكسار الظل
ثمة الترانيم الأبدية لمتمة الموج.
المغارة المتوحدة في أعلى السماء.

- -

لئلا تندثر غياهب الروح
أمسك بنبوءة الوقت
اليد الملتبسة بالتفاصيل
المسودة عاليا في عذوبة الماء
إن أستنطق أظافري
ساهما ببصري المنسل
في المكان - المهدي - في الساعة الأولى من الليل
عند عودتي
حاملًا ألم المواقف
(مسكن الروح
إن يلهيهم غياب القبور).

- -

في (غياب آخر) للصحراء
نفضت عن الروح
المثالب المعتمة لموتها الطريء.
باحثًا عن الرائحة الأكثر براءة في الدم.
ساهما بنظراتي المندهشة في الجزء
الأوسط من الجسد.
هناك.. رأيت خرائب الموتى
المعتنقة كبرى العتبات
للحظة.. كنت واقفًا لساعات طوال
في الظل .. الطلل المنسي
حيث تجتاز قبالي الأقدام الدافئة
وقبله اليد .. المسندة على معصم الليل.

- -

«معابد في صفحة السماء»
في الخيط المطلسم منذ أن بانث الأبدية للعالم.
في الغرف المشيدة عاليا
إن يتسرب النور عتمة في صفاء ضئيل
ليتغشى منازل المدينة الأم.
ساهما بحدقتي المبللة بهجير الماء.
موليا وجهي
قبالة العرصات الموشومة بزنايق الغفران.
وبالشجيرات المعتكفة على حافة قبر منسي.
قبالة المياه الساقطة في ضجيج البحيرات.
قلت أختر وطني قمرا
أسكن فيه.

- -

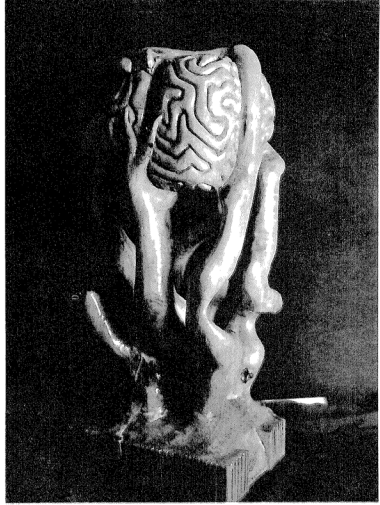
في المستقر الأبدى لأحلى المجرات
تتجه روعي الهائمة
نحو الأشياء الأكثر سديمية تحت السقف.
في التقاسيم المختومة بالأسرار
حين تركت كشاهدة أشاركها
سلم الصعود الى العالم.
في الأخاديد الحجرية المبللة بصمت العباد
في حلق عطشي الملائكة.
تحت أكبر العتبات المشتعلة بالأبدى..
في المغارات..
مسكن الطيور اليتيمة قارئة المحبة.
في الزهور الطفيلية النابتة على الحواف.

هذي حواف قديمي
أطبعها في صورة
على الحاسوب
كأنها نفير قام للخلاص
وعلى خديه
أنهار
في شكل أصابع
أقرأها كلمة إلخ إلخ....
فتنفست مستقبلي
من لساني. ■

Stretch *

هل عدل أن أفتني
ردفيها
بإيقاع بم بم، وأفكر في
كتاب «التاسوعات» الغائب عني

كأنني وصلت للستين،
حرية وجمال -
لا تكن متواضعا
مثل «بورخيس» وتقنع
بأن تحكي عن البحار التي تتلاطم
داخل الأسترتش
دون أن تلمس النون
على صفحة الرقم المقدس،
أو تمشي كتيبا
لصالة نفسك
تعمل على حلم «لا»،
أمل أن ترضيعك
قصيدته الحداسية! ■

* زهرة المراسم

لا أرى أبي الآن
يتوافق بسعادتي
كالأسود على أبيض
في نوع من الاقتلاع:
أظنه الموت

بدأ يغني وراء غضبه
كعروس أصغر مني
على عينيه....
وابني حين كنت صغيرا
صفقتي على خدي
ويدوري ألقف التذكار
شابكا في الليل:
أظنه الموت
بدأ يغني وراء غضبي
كعروس أصغر منه
على عيني ■

* شاعر من مصر.
العمل الفني (نحت) للفنان محمد سالم الناصري -
سلطنة عمان.

قصائد حب

كريم عبد *

١ - الطائر

وحين أضع يدي على هشاشة المكان
ويرتعد ذلك الرصيف من ثقلت الذكرى
أراك قادمة تعبرين الليل والنهار
أسمع قدمي تنزلق تحت مطر شديد
أسمع أشياء كثيرة لا أفهمها
أشياء !!

ربما وجه دمشق البعيد

ربما أنت تعبرين البيت الى الليل
أسمع الزمن على هشاشة السياج
وجها مبتلا يغلق الباب

* شاعر من العراق يقطن في بريطانيا.

اللوحة للفنان علي عبدالله محمد - السودان.

أصوات رجال يترامضون

وحفلة زفاف تخرج من مسجد أزرق

طائرا يحلق فوق رأسي

يخفق بين غيوم وطيفة

يتحشرج تحت قميصك الأبيض

يخفق بين الأبواب .. بين وجهك والأبواب

يخفق عابرا الليل ... عابرا هشاشة المكان

٢ - الملاك

وكان الطير يخفق بين الأوراق

حتى رأيت ظله مذبوحا في المرأة

كانت عيونه تقدح في صرير الأبواب

ظل يخفق في وجهي

مبعثرا ذهب المساء وبساتين المساء
وما كدت أمسك باللوحة حتى اهتزت
كانت توشك أن تسقط من يدي
أوشكت أن أمسك وهج الألوان
وهي تساقط الى بئر
والطير يخفق في البئر
ما كدت أكلم الحجر
حتى أخرسني الصمت
كان الملاك يخطو في الممرات
بين ذهب المساء وبساتين المساء

٣ - ثلج الشتاء

أردت أن أدحض الفكرة
فكرة وجودك سجيئة في المرأة
وفكرة صوتك
أن أدحض الساء الصغيرة في الكتاب
حين فاجأني قطرات دم على الصفحة الأولى
تحيلت لصوصا يفككون الليل
حين كنت ترسمين لوحة جديدة
لوحة يفكر فيها الثلج
ويحمل الأزرق المطفأ بخبرة تضيء السياج
تضيء الظلال الكثيرة
المتراجعة على أطراف اللوحة
أردت أن أدحض خرص الألوان
تحت هذا الثلج العميم
ثلج الشتاء
وتلج صياحك في المرأة

٤ - في كل عتمة .. وفي كل حكمة

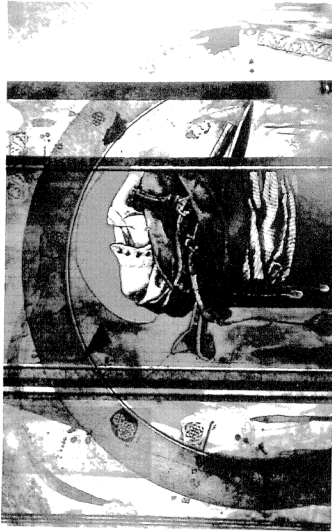
ألف حجر من النسيان
يبنها ألف وردة مذهولة
كنت أحملها وأنا أعمى
أحس السير في كل عتمة
وفي كل منزلق
أحشها على الكلام وأعرف إنها خرساء
يداي تراني والطريق ترى عثراتي
الصمت يرى وكل شيء يفكر
يبس وجوده لفكرته
التيه يقودنا وكل شيء يفكر في التيه
ربما زاحمتنا نجمة وأنطفأت
ربما رأتنا غزاة وهربت
ليظل الانسان في الحجر

في الورد
والمزلاقات
ألف حجر
وألف وردة
وألف نجمة
وغزالة
كان عليها أن تقف أمام الباب
وكان على الباب أن تفكر مليا
قبل أن تظل مغلقة
وقد رأيت الصمت
وكلمت البرية
علمت الأشجار أن تمشي
وأن تفكر

وحين دخلنا البيت رأيت الحكمة طاغية
هادئة وبريئة
وليس يوسع الأيام
أن تجعلها أكثر
مما هي فيه
لقد عشقتك ألف عشق
بألف حجر وألف حكمة
وظللت مذهولا كما ترين
خائفا وحزينا
أحس السير في كل عتمة
وفي كل حكمة
أعطيت الطير أساورك
وعلمت ظلالك أن تتكلم
كان الحجر يضحك

والغم يعود
الساء امرأة
والبرق يفكر
والحجر ينام

لقد هذان الآن في بيوت غريبة
في ضحك يشبه البرققال
وفي نكاية تغمرنا بالود
فقد أصبحنا عاشقين مبتلين
وهذان كما تهدأ الريح
كما ينظفيء المطر
ويصمت التراب
لقد هذا للصمت كي يرى الأشجار
ورأيتك قادمة في المساء
طويلة وهادئة

جناة غامضون.. للنص

أحمد زرزور *

- | -

هكذا،
دائماً،
للآخرين:
شهامتها)

الآن،
أنت . والله : أيكما على الجبين، دس رائحة
رائحة ، على مائدة الأطفال،
تقدح
مناشير
سوداء؟

هذا الصباح،
ليس آخر الضحايا جورب تائه
ولا زحفك خلف هزولاتها للعزاء..
(من عجب : أنها ترك القتل اليومي الذي أدمن
القمر في السبعينات الأولى،
واعتنق حتمية الحل السريري
طوال الثمانينات،
وطهم شيب اعتذاراته
في التسعينات.

* شاعر من مصر.
اللوحة للفنان عوض الشيمي - مصر.

٢ -

للجثمان الحي نريد تفسيراً،
الجثمان الذي يكتب الآن:

أظافره طويلة

ويترجم العصافير

ويؤكد لنصوصه وكائناته

خفيف الملائكة.

الجثمان يدير مجلة.. ليقلب الدولة ويعيد قطر الندى.

الجثمان لا يزال يرتعش فيروزياً،

وأمام «على شريعتي» و«جيفارا» يفتح حقيبة المدرسة

لتنتطق بنجوم سعيدة

للجثمان آثار لا تمل توقيعيها: أمس، مسح رأس حلم في

العاشرة

وتساءل:

- متى

تقتحم

الأوتوبيسات

قصراً

لا يبكي؟

٣ -

إنني مظلوم، هذه حقيقة

الأجل الكتابة: ست شهادات أرق

وعينان لا تردعهما دموع؟

الأجل الكتابة أُمي تموت خائفة على

منكبي،

وفي احتضارها تنادي:

«جمال الأسية»،

الأجل الكتابة ترفع الموسيقى قبل سبوعها

ولركلة أضطر،

أكون نبيا هكذا. و...

- مهلاً، من حُرست؟

- في الكتابة امرأة واحدة لـ «لوط»، و....

٤ -

لا أظنك تغضب:

هذه الأيام لست مهياً للصلاة،

المرأة التي وضعتها في طريقي، وأنت.

تطلبان

المستحيل

الأعضاء المهجورة

مصابة بصدمة عصبية، و...

- أنت انتظرت. ولوهلات كثيرة لم تقرا

السلالة

- تفاحات لم أر، ولا فؤوس، و...

٥ -

الغربان الرائعة. طوال تلك القرايين، أين اختفت، و...

- أحدها، ميتاً، حملته

- تحسسته وأسفت، و...

- ماذا بعد؟

- جناة غامضين شمتت، فاهتز طرباً.

٦ -

الآن، «محمد شكري» على حق

إن كيف، والحالة هذه، توجد

«وردة

دانتييل

سوداء؟

وردة حقيقية، في أعلى الفخذ

محمد شكري على حق:

إن كيف والحالة هذه، يوجد

ماء؟

ماء حقيقي، إلى جوهر يسعى.

٧ -

ليأت الذي يأتي،

وعلى سلم خديعتي يرقص،

وإذا كان بارعاً في انقراثيتي

عليه ألا يخشى.

ليس لي قفاز

ولا عباد شمسه

فقط، أنا عابر خيانات

هكذا سيسميني - فيما بعد -

شهداء ولدوا هنا

من

ثلاثة

أوهام.

مقاطع من المشي أطول وقت ممكن

إيمان مرسال *

«التابوت يسعنا معا»

ممددة في تابوت أوسع مني
بينها الورود التي ألقيت فوقني
تدفعني لحك جسدي بالأظافر
مسام أصدقائي مفتوحة لكتابة قصائد جديدة
عن حرية الموت بلا تمهيدات معروفة
عن الراحة التي تشملنا
عندما يموت شخص لم يكن لدينا الوقت لنحبه

أنت واقف جنب دماغي
الشيء الوحيد الذي أحبيته في بدون شروط
لم تزل أطول مني بأكثر من ١٥ سم
ولم يزل تألق عينيك قادرا على إثارة أحقادني
الرغبة التي فشلت في استحضارها داخل سريرنا
الرسمي
تقهرنا الآن،
لماذا كنت أغمض عيني حتى ينتهي كل شيء
مرة انتهت على اكتمال لذتك

* شاعرة من مصر.
اللحظة للفنانة مغيرة موصلي - السعودية.

بينما أنا أتابع سرعة نبضي خلف شيء ما
تركني على الرصيف مشبعة بالإهانة
الرغبة التي هربت مني .. دائما
تفجر الآن في نقطة عمياء
من أجلك أكنس حياذ وجهي
وأضع الشبق بلمسات محسوبة

وأقترح عليك أن نستعمل الكور البرتقالية
بديلا لكور البلياردو
وأن الانقاص الكونية، تصلح لصنع
طرايزة لمساء ، وعصا
وست حفر عميقة بينها مسافات متساوية

«لطيران ذاتي»

التابوت يسعنا معا

لماذا لا تأتي؟

أشك في حزنتك

أنت واقف مازلت على قدميك

أنيق بلا تحفظ

وأنا لم أخطط للأسف

لأن أموت قبلك.

«بليارد»

لا أظنه الطريق الزراعي الذي يمر ببيت أهلي
ولا الشارع المتلوى بمقاهي النخبة وسط القاهرة
الحرائق انتهت قبل أن أستيقظ

أظنهم ساحوا مع الأكواب والصور التذكارية

والنوافذ المغلقة والمواربة والمفتوحة

أقدام موتورة داست على الدنيا بدأب

وتهمج رثتي يشير لأنني لم أمت

أنت أمامي

بملابسك النظيفة الى درجة القسوة

أشملك،

وأعرف أنه لا طريقة أقبض بها على راثحتك

تقدم لي سلة برتقال، بابتسامة بحار وصل

الى الميناء لتوه

فأذكرك بكرهيتي له، وأنه محبط أن تنسى عاداتي

- ليس هذا برتقالا يا حبيبتي

تفتح واحدة، وتملأ كفي بلؤلؤ لا يشبه

شموسا صغيرة

أخبرك أن العالم انتهى

وأن أسناننا لا تقوى على مضغ هذه المواد الصلبة،

بعد كل خيانة

أجلس أمام المرأة، في تدريب شاق

لإزالة البصات التي تركتها شفتان على عنقي

وبرغم أنه لا حاجة لتوثيق الحزن

لا يفوتني أن أحسب دموعي

بحجم المناديل الورقية التي أسقطتها في سلة المهملات

فأرى عيني أجمل من تصوراتي عنها

وأفكر أن الفهم أجمل من التسامح

وأني كنت معك في رحلة لمكان مقدس

كنت في زي أميرة فرنسية من القرن ١٩

عندما أخذتني بعيدا عن الدير

كنت تدفعني لصعود سلم رأسي معلق على الهواء

ولما كان هذا مستحيلا مع كل هذه الكرايش

كنت أخلع جيوانات دائرية وأصعد

وشدادات للمصدر

وأحزمة على شكل فيونكات تتحول الى فراشات

ميتة عندما أفكها .. وأصعد

في أعلى سلمة

كنت عارية تحت رذاذ خفيف

لم أجلك

وأستيقظت في سرير رجل آخر

لذا،،

أصدق أن هناك دائما

ما هو أكثر من الصواب

وأأمل جلدي .. حيث لا شيء يلتصق به

فقط أزداد نحولا

كأنني أجهز نفسي لطيران ذاتي.

ألوان متقابلة

عصام أبوزيد *

وكان في صورة الحائط أرنب يجري
وكنت أنا خلف نور بعيد أبحث عن شيء لأقذفه لأعلى.

عندما تذهب
أطوي نفسي في الستارة
ونحت شباكي أراك تسير مضموما صغيرا
كان في كتفك انحناء طائر
كأنني الآن أرى سحلية خضراء تسقط من خيالي.

بلا جسارة
يدخل الشتاء علينا
تخرج نملة من جيب القميص
وتسير أمني من نومها تضحك

- أمطرت؟

- لا.

- أغلقوا الباب.

- آه.

وجملني بين ذراعيه كرة طرية وعند منتصف السرير فرد
أعضائي

صانعا الزهور منها ولا ينسى لحظة أن ألمس الأوراق فيميل
عود الزهرة وأقول من أين يأتي الموت يا أبي يشبه قطرة سوداء
أحب وقوفها في النور وأحب أن أخاف منها كي أشبه
الأطفال. تخرج نملة من جيب القميص

لأن نغسل وجهنا معا
ربما تسقط عينك الحمراء في يدي فأرميها
وتظل أياما تبحث عنها تحت المخدات
وفوق البيت ستقلب الدنيا
وأبدا

لن تعبد الشمس ما أخذت

مات أبوك دون يراني

* شاعر من مصر.

اللوحة للفنان ابراهيم عبدالغني - مصر.

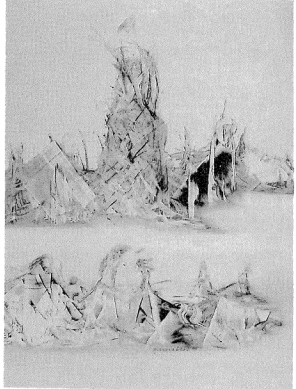
لا تمت لعبا يا ولد

خالد زغريت *

ألهمني
أغان ليبض في ملاك العتب
..... ألهمني
يداي خريف الحام
وعيناك أشجي هديلا
وأعلى بكاء القصب
ألهمني الجبال دمي
لأشارك غزلاها في أعالي يدك اللعب
بعد لم تلتن الريح لي فرسا
ألهمني مرايا سواك
لتصف عيوني يتابع والورد يصحو هذب
لم يمت في بعد دهل الفرات سدى بضاف
العنب
والعصافير تلقي علي الدموع قميص ذهب
هي غريتنا لا تحكي سواد السنونو
ليصحو فيك البلد
فأنا بلد بحدود جسد
كابري لو قليلا نصيبك في الأرض رمانة ترشح
الأمس دمعا بشكل زهور
أو عراك الصدى للأبد
كابري لو قليلا طويل بكا دربنا
والمقابر أصغر من جسدنا
أراك تغنين تحت شبابيك غريتنا مثل تفاحة تتقطع
فيها الخذور
كم أطوق في حجر وطننا بدماي فيدهشه باسميني
يسميني نيبا بالعباه أنفرد
فلآلام سألقي دمي في الهواء وأصرخ يا وطني
فيرد الصدى :
لا تمت لعبا يا ولد

البراري

محمد سليمان *

هل يسمى نهرا
ماء لا يجاي سمكا
ولا يدفيء الغرقى؟
الأساء علب والطرق في البراري حرة كالذئاب
الطرق ليست طرقا
لا تشبهوا تائهي بي
التائه لا يعرف انه تائه لكنني أعرف
التائه لا يراهن مثلي على الخاوين والمهربين
التائه لا يعرف أن الجبال في الليل
كجبال لا أعناق لها تمشي
والمدن أيضا.

* شاعر من مصر.

الوحة للفنان حسين عبيد - سلطنة عمان.

بعضكم يري ما يجب فقط
بعضكم يقارن أسدا بوحيد الذيل
أو يظن الوحش عدة خراف مهضومة
وفروا الخراف الأسد
والفار في الحب يلهو.

لأن أطلنطا لم تزل مفقودة
لأن السبت يشبه الخميس والأحد سبت آخر
لأن مذاق القهوة لم يزل هو
ولأن الغيوم لا تعرف الجغرافيا
لأن المهرب لم يعد ...
«اكتفى بالحشيش والبانجو
ولم يعد قادرا على تهريب ثورة أو فكرة»
هل أضيف المهرة التي لا تحب السكر
والمقعد الذي لشخص واحد؟
هذا الشارع لا يفضي الى جوليا
ولا الآخر الموازي
لم يعد قادرا على احتلال السر صدر من الزواج
السفن لا تدخل البراري
ولا جامعو المحار
أدخل يا جوليا
أفكر بإحالة شعب الى التقاعد
أفكر .. بإنجاب آخر لا يشبه المنود
أدخل
جسدي مضخة وحيواناتي تنقب الهواء
لا أحب الفضة ولا بخار الخل
أدخل يا جوليا
قمر منتصف النهار لا يُعشى
ولا ضجة الألوان
هذا الشارع هل يعشق الجليلد
أدخل
أفكر باستضافة السيد إزرا
لم يكن مواطنا صالحا
ولا مغرما بألة النقود
جوليا طيبة جدا
جسدها لا ينقصها أحيانا
جسدها.. تنساه في المقهى
وفرش ذكر لا تعرف اسمه الأنثى هل تشبه الوعاء
جوليا طيبة جدا
إلا أنها تظن نفسها ملكة
وجسمها خبز؟

رسم مقعدا ما ئلا وجلسا

محمد الصالحي *

رسم قلبا راعشا
رسم صوتا،
وسوي للصور
أجنحة.
رسم رؤى
وخيلات
رسم عينا ناعسة
رسم رأسا يعلو
وجبهة.
رسم انخطافا.
أذرف من العين دمعا
فاختفى الشاعر

حين رأى وجهه على الماء
قال أرسمه.
رسم الفم
رسم داخل الفم
أسنانا ناصعة
رسم وجنة،
وجنتين
أنت شاربا،
ثم شذبه.
رسم عينا
ثم عينا.
رأى وجهه على الورقة
فقال:
أرسمه.

قال أرسم شعرا،
فرسم هواء،
وربت على كتف
الهواء.
رسم حيرة
للحيرة ضفة
ضفتين.
رسم رملا ساكنا
ورملا
تذروه الرياح.
رسم عاصفة
للعاصفة قبعة
من حرير.
رسم أنينا،
بقفازات.
شوقا
بانف مكسور.
رسم المدي مستطيلا.
رسم يده ترسم المدي.
رسم الطير
صافات
ويقبضن.

رسم بندقيّة،
أطلق طلقة
فأردى طائرا.
.....
.....
صفر لحنا
حزينا.

رسم أولا فضاء
ثم عشيا
رسم شجرا،
وفرشات
أجرى ريحا،
فتساقط ورق.
رسم مقعدا ما ئلا
وجلس.
قال أجعل للحديقة بابا
فرسم بابا.
اشتبهى أن يرى الحديقة
من خارجها،
فرسم شخصا ذاها
يكي في اقتران.

رسم شاعرا يقرأ شعرا

رسم سماء
ملا السماء أنجما
قال أرسم شفقاً
فرسم شفقاً
وأجر وجه السماء.
قال أرسم شجرا
حتى إذا طلعت الشمس
لذت بظل.
رسم شجرا،
نبئت للشجر ظلال
لكنه حين أوى الى الظل
ذبل الشجر.

قال أرسم حديقة

* شاعر من المغرب.
اللوحة للفنان سعيد أبو رية - مصر.

شارع كورانتيل ٢٨

للكاتب الإنونيسي: براموديا اناقاتور ترجمة: ميخائيل عيد *

كرامات . توقف المارة في الشارع كي ينظروا الى الساقين الناحلتين اللتين تشبهان ساقَي الوعل أو ساقَي بينوكو الخشبيتين.

كانت ساقا السروال البالي طويلتين في زمن ما . القطعة التي اقتطعت منهما لا تزال في جيبه، ويستعمل منديلا للأذن ومنشفة في آن واحد. لقد اضطر الجندي المسلم الذي ارتداه الى السفر به من الهند الى سردينيا فيولونيا ، ثم ليرتكه ، من بعد في يافا، كي يرتديه هذا الجسد الناحل. وهو يرتدي سترة خضراء ويتدلى من كتفيه المتهدلين قوسا يديه الهزيلان ، ويكاد رأسه لا يتعاسك على عنقه.

هذه الثياب تخفي إنسانا حيا، شهيدا حقيقيا . يدعوهم محمود أسفان، كان من قبل، يذكر اسمه حين التعارف مع

حذاؤه يتقدم بوهمن ورتابة ، يجره على أسفلت الشارع المغبر، كان حذاء أسود اللون، انزلق من أحد جنود «الغوركا» (*) كان يلمع من قبل كان شجاعا وعسكريا. مر فوق العشرات من صدور الجنود الصرعى من شعوب شتى، وخاض الكثير من المعارك. لقد فقد منذ زمن بعيد صلابته وجماله «كعباه متآكلان، واهترأ جلده الأسود وتجعد، وتقطعت شريطاته، تنبسط فيه القدمان الضئيلتان وتبرز فوقه ريلتا الساقين الناحلتين . ويرتمي فوق الركبتين طرفا سروال عسكري قصير. كانت الرجلان قويتين وسليمتين من قبل. دخلتا المعركة مرة واحدة — في شارع

* كاتب من سوريا.

اللوحه للفنان ابراهيم مطر - البحرين.

أحد ما. وهو الآن لا يفعل ذلك. الاسم عنده إحدى التوافه فليدعه الناس كما يشاؤون.

على كتفه خيط مربوط به صرة تحتوي على كل ثروته، مجموعة كاملة من الثياب الرمادية، من انتاج مصنع النسيج في غاروت. لقد تلقاها قبل خمس ساعات. أعطوه أيضا عشرة ليترات من الأرز، كي لا يموت جوعا على الطريق بعد إطلاقه من السجن. لكنه لم يأخذها لأن حملها يثقله. في جيب سترته عشر روبيات أعطوه إياها أيضا. هو لا يفكر الآن بالنقد. ففي رأسه أفكار قاتمة.

الابنية الكبيرة التي أقاموا فيها مخازن ومؤسسات ومساكن خاصة، التي كان يجبرها، لا تثيره الآن بتاتا، تجثم في رأسه فكرة طارئة لا يستطيع التخلص منها: «لماذا كل هذه البيوت المترفة؟ ما المغزى منها؟» بحث عن جواب من غير جدوى هو لا يحترم شيئا. ينظر بارتياح الى كل شيء لأنه يرى أن كل شيء يخفي خطرا عليه. يكره كل شيء - الحجر البري، والحيوانات والبشر، والنباتات والآلات. فهي كلها تريد خضاده، وتريد منذ زمن، تدمير سعاده العائلية. كل شيء يحمل له العناسة لم كل هذا؟ إنه يكره خصوصا ما لا مبرر لوجوده.

تذكر البارودة عيار ١٢,٧ والطلقات في صندوق الشاحنة في شارع كرامات. كانت يداه ورجلاه مقيدة وثيقا. يتحرك أمام عينيه رجال الغوركا. الذين اعتقلوه عام ١٩٤٥. وفكر، لأول مرة حينذاك: «لم كل هذا؟» لكنه لم يتقوه بهذه الكلمات.. لا لأن الجنود المرتزقة لا يفهمون لغته، بل لأن ريلة رجله اليمنى كانت ممزقة بفصاصة، وهي تؤله، وكل جسده يشتعل. لقد عشنش الخوف في روحه. وتلك أول صفحة سوداء في حياته.

نقلوه من كنكة الى كنكة ثم رموه، أخيرا في سجن غلودوك لاقى هناك، أحوالا تكاد لا تكفي للبقاء على وجود الانسان. إن شعره ليحف حين يتذكر الرماة الذين يطلقون النار على المحكومين بالموت و «ضربات» «الرحمة» التي يوجهونها اليهم.

نقلوه من غلودوك الى تشيبينانغ الذي لا يختلف بشيء عن السجن الأول. ثم رفعوه أخيرا، الى غانت تينغاخ حيث يسود قانون الغاب بين السجناء الجياع. وذهب من هناك الى أودروست ثم أيضا الى جزيرة عيدام ومن ثم الى تانغراغ على ناوسا بامبانغان في سيرمارانغ. وكان يسأل في كل سجن بعد ما يراه من شقاء جديد: «لماذا كل هذا؟» وما كان يستطيع الاجابة. وإذا سال جارا في الزنازة اجابه ذلك باستعلاء: «شقاؤنا هذا باسم النضال» وحين يطرح

السؤال على واحد لديه أسرة يجد جوابا حزينا «عاجلا أو أجلا سيحل الشقاء بالناس كلهم. كن صلبا وثق بالله».

لم تكن مثل هذه الإجابات تشفي غليله. لم يعد له أي هدف في الحياة ما يهمه الآن أن يكون ثمة هدف.

حين كان يحس بانندجار اليابان الوشيك كان يمتليه بالأحلام. كان قد تزوج. مارني جميلة وهو يحبها. لها قلب رقيق. لكن هذا لم يعد يقلقه ولا يزعم مارني. عاشا معا في بيته بعد الزواج. أعطت الأسرة معنى جديدا للبيت. صار أرجوحة لعلامات انسانية لطيفة دافئة منذ تلك اللحظة صار يكره كل الذين يريدون تدمير عشه العائلي. إنهم أعداء الانسانية، مهما تنوعت أشكال نشاطهم ووسائلهم.

وجاءت الثورة. دمرت أسرته. احترق بيته واستحال الى كومة من الرمال أراد الانتقام فاعتقلوه. ومر عام وآخر. كان ذلك في زمن التفاوض. ثم جاء زمن الخول - حطم السجنانون. وشمله الغفو، وها هو يخرج الى الحرية. لماذا أطلقوه؟ ألم يتحسول بيته الى رماذ؟ ماذا حل بمارني الجميلة؟ قد لا تكون بين الاحياء، أم أنها تتعفن في مكان ما في أزقة سيدن ما يذكر أن قلب مارني خفيف..

إنه يتابع السير، متعبا متهللا في شارع كورانتيل الذي لا آخر له.. شعره الذي كان يظل مسرحيا، هو الآن أشعث وخطه خصل بيض. السعال يوجع صدره المطبق. توقف ليسعل أمام مخزن لبيع الساعات. الساعة تشير الى الرابعة بعد الظهر. أطلقوه قبل خمس ساعات من معسكر بولونيا، المعسكر الذي أمضى فيه وفي أمثاله أربع سنوات من حياته. إنه لياسف للسنوات الضائعة. لو لم يحدث ذلك لما كان أشبه بالظل، لعله كان يود العيش سعيدا مع مارني، وأن يكون له طفل أو اثنان، وأن ينتظر الثالث. لم حدث كل هذا؟ - كان يسأل حين يفكر فيما عاناه - إنها مسألة البشر، هكذا يجيب نفسه.. وبدأ يكره الناس. كان يكره ذاته، أكثر مما يكره، لأنها تحمّل العناء من غير تدمر. كان يخطر له أن يقطع شرايينه بأسنانه كي يتخلص من حياته. لكنه كان يحس بأن لديه التزامات عليه أن يؤديها في هذا العالم - واجبه نحو أسرته، تلك الأرجوحة للعلاقات الانسانية الدافئة. وقبل كل شيء واجبه نحو زوجته.. ألم تشق وتفقدها من اجلي - كان يردد دائما حين يصاب بشك تقيل «ولتلك لا يمكن أن تشتري بالمال ولا بالعقل» وهكذا لم يصل الى الموت.

حوله يصخب شارع كورانتيل. هو يبدو الآن أجمل مما كان أيام الاحتلال الياباني والانجليزي، والجو

مختلف، إنه مليء بالسيارات الصغيرة، مسيرة لا تنتهي من السيارات، سيارات ونظارات وجلة حزينه. المخازن على جانبي الشارع أكثر ترغفا من أي وقت آخر. استبدلت باللافتات اليابانية لافتات هولندية، وتغير صالون الحلاقة، لكنه هو الآخر يحصل لافتة هولندية. وقد كتب على لوح مفرد: شارع كورانتيل ٢٨. نظر عبر الواجهة الزجاجية. الداخل نظيف. تلمع أدوات الحلاقة، وقد علقت مرآة كبيرة على الجدار.

صاحب صالون الحلاقة جالس على مقعد الزبائن. لم يتغير وجهه، بل يبدو أكثر شبابا. الحلاق كان صديقه ومباريه في الشطرنج، ولقد جادله أكثر من مرة حول مغزى الحياة حين كانا تلميذين.

القلق باد على الحلاق وهو ينتظر الزبائن. ترك الجريدة وانصب قرب الباب ثملقى نظره إلى اليسار وأخرى إلى اليمين. ظهر الخوف على وجهه حين رأى محمود. اتسعت عيناه.. ففر فاه وهتف متهللا:

— محمود..

حاد محمود بنظره ومشى متعبا. هل عليه أن يرد؟ ليس هذا الرجل من بين كثيرين من الذين أرادوا تدمير أسرته. وسيان إن حدث ذلك قصدا أو عن غير قصد. — محمود! ناداه الصوت ثانية. اندفع الحلاق على الدرجات وركض نحوه. أمسكه من سترته وشده إلى الوراء.

— محمود — قالها معاتبا.

— لماذا تناديني يا محمد؟ — ساله محمود هادئا... لكنه تبعه.

— لا تقل شيئا. إجلس أولا. أريد أن أقول لك شيئا. ابتسم محمود مرتابا، وغير راغب... وجلس الصديقان الواحد في مواجهة الآخر تفصل بينهما منضدة صغيرة مستديرة من المرمز. اغمض الضيف عينيه واستلقى متعبا على الأريكة.

قال محمد:

— أنت حي، إذن، يا محمود؟

أجاب الضيف من غير أن يفتح عينيه:

— أجل، مازلت حيا.

— ظننت ..

لم يجب محمود. رأى من فوق كتف محمد وجهه في المرآة الكبيرة قبالبته. لقد أصبح غير معروف. هذا الوجه الذي لم يره خلال السنوات الأربع الأخيرة. تقطعه تجعدات عميقة وقد نعمت عليه لحية كثة وشاربان لم يعرفا العناية اليومية بهما.

قال محمد مغبرا موضوع الحديث:

— كم تغيرت! جلدك الذي لم تعتن به أصبح قذرا. ووجهك الذي كنت تبودره قبل النوم .. لكن من أين أنت قادم يا محمود؟

نظر الضيف إليه وأجاب بقرق:

— من السجن.

ترطبت عيناه محمد والتمعنا

— ظننت ..

نهض محمود لينصرف، لكن محمدا أمسك كفه.

— ما الأمر يا محمد؟

— أبقي قليلا يا محمود. مازلت صديقك. تغيرت كثير. ظننت أنك هلكت يا محمود في معركة كرامات. حكى لي أحد أصدقائك من رجال الشرطة أنك كنت مصابا في رأسك برصاصة (دوم - دوم) — ثم صمت كي يجفف عينيه بمنديل. — ولقد دفن رجل مهشم الرأس باسمك.

— أنا ميت يا محمد، منذ أربع سنوات أنا ميت. الذي أمامك مجرد شبح، يسير من غير اتجاه أو غاية. لكن، قللته هذا الحديث.

— وهل تعرف ما حل بأسرته؟

— لا أعرف.

— كنت يا محمود دائما صديقي الطيب — صمت — لماذا تغيرت هكذا؟

الست محمودا نفسه؟ — ساله بصوت مضطرب.

أجاب محمود مشددا:

— أنا مجرد شبح متجول.

سال الحلاق يقلق وخوف متتامين:

— وإلى أين أنت ذاهب؟

— ليس لي هدف. لكن الأفضل أن أذهب لأرى بيتي القديم.

— لم يبق منه أثر. بنوا في مكانه مبنى إداريا.

— لكن الأرض ملكي. حتى البيت المتهدم لي.

— صحيح... وقد اشترت المؤسسة أرضك.

— من باعها لها؟

لم يجب محمد على الفور.

— سامحني يا محمود... ظننت أنك مت.

— أو... أو.

وساد الصمت.

— أجل ظننت أنك مت.

— إذن علي أن أدفع ثمن أرضي وبيتي المهدم من أجل صداقتنا؟

— لا تتكلم هكذا يا محمود. دخل صالة الحلاقة قليل. بعث الأرض كي أرعى طفلك.

- طفلي؟ - سال محمود دهشا ثم ابتسم - اتقول طفلي؟
 أوما الحلاق برأسه مؤكدا.
 - أجل ، طفلك.
 - أنت تؤكد أن لي طفلة - قالها محمود وكأنه يتكلم الى
 انسان آخر - أنا الشبح المتجول في طفلة؟ لكن، لئن كان لي
 وريث فهو ليس وحيدا حتما.
 - أجل، هما اثنا الآن. وهما السبب في بيعي الأرض والبيت
 المتهم. أنت تعرف أن هذا هو السبب الأساسي لآية نزوة
 أخرى.
 - تصرفت بحكمة يا محمد، لهذا لم أحنق عليك حين سمعت
 ما سمعت ، ثم صمت..
 وصمت محمد أيضا ، ثم وقف نظره على الطفلة التي دخلت
 الى صالة الحلاقة من الباب الداخلي.
 - أبي، أبي - رن صوتها الطفولي .. وحين رأت انسانا غريبا
 خافت وصرخت أبي ، ي..
 صارت عينها اللامعتان مستديرتين، وفغرت فاما فلاحات
 أسنانها البيض الدقيقة.
 قال محمد :
 - هس .. تعالي الى هنا - اقتربت الطفلة فاحتضنها - كيف
 تخافين يا ناني .. هذا هو العم محمود وقد جاءنا ضيفا -
 نظرت الطفلة الى محمود مواربة - أنت لن تخافني منه اليس
 كذلك؟
 - أمي تريد نقودا لشراء الغليفة يا أبي.
 مد محمود يده الى جيب سترته أليا .. أخرج قطعة النقود
 التي أعطوها له صباحا وأعطاهها للطفلة ، صرخت ناني
 خائفة.
 - ماذا تفعل يا محمود ، أعد نقودك - وداع وجاتي ناني -
 هذه طفلك يا محمود.
 أخفت الطفلة وجهها في حضن محمد وتشبثت بأصابعها
 بجافة النضدة.
 - لا تخافني يا ناني.
 ترك محمود النقود على المنضدة ، انبسطت سريره فبدا
 أكثر تجهما ، وقمت عينا . سال محمود:
 - أهذه طفلك؟
 أحنى محمد رأسه وأخفى وجهه في شعر ناني ثم أجاب
 بالعم.
 - الله وحده يعرف ذلك يا محمود. فإذا لم تكن طفلي فهي
 طفلك ورث محمود مستثارا من المقعد . حدق الى صديقه:
 - محمد - قالها بحدة وعانق محمد ناني - أيعني ذلك أن
 مارني هنا؟
 أوما محمد برأسه فعاد محمود الى الجلوس.
 - أنت تعرف كل شيء الآن يا محمود . أنت تعرف وضعي

ووضعنا.
 وأنت تعرف كذلك أنه ليس في مقدور أي رجل أن يقول لاي
 منا الطفلة . ناني طفلك وطفلي.
 - الآن فهم .. لهذا أتيت بي الى هنا؟
 - أجل يا محمود ، ليس لدي ما أضيفه . أنت تعرف الحقيقة
 كلها. فلنأنا أنك مت فحدث ما حدث، وبما أنك تعرف كل
 شيء فقد ترى أن العالم يضيق علي كلينا . ألا تفكر بذلك؟
 وضع محمود يده على المنضدة
 - أنظر الى يدي
 - إلى مقدار نحولها؟
 - الى مقدار نحولها - كرر محمود - لا يا محمد. العالم غير
 ضيق علي كلينا . لا أريدك أن تخفني عن الأرض. أنا متعب
 جدا، وقد لا أبقى طويلا. سأذهب بعد أن علمت أن مارني في
 مكان أمين.
 ثم نهض.
 - أنتظر - أوقفه محمد فوقف - لم تر سوى ناني، وتريد أن
 تذهب، ألا تريد أن تقابل مارني؟ ألا ترغب في أن تجلس
 طفلك على ركبتك قليلا؟ إنها طفلك أيضا.
 وصمت محمد.
 لم يجب محمود. فصرخ محمد بصوت مرتفع:
 - مامي ! وحدق الى باب تحجبه ستارة.
 - أيتحم علي أن التقى مارني؟ سال محمود وجلا.
 - لماذا لا تلحقها؟ أليست زوجتك؟ ألعني يا محمود ، دعني
 أصبح ضيفك ، وصرأت الى رب البيت. كل شيء هنا مشتري
 بالنقود التي بعنا بها أرضك . الأفضل أن تذهب وحدك
 للقاء زوجتك . وإذا شئت فساترك هذا المكان وأمضي الى
 الأبد.
 - وما جدوى هذا؟ ولماذا يجب أن أعيش؟
 - لا تتكلم هكذا يا محمود. أناشد فيك مشاعر حب الذات.
 ألعني وقابل زوجتك. وصاح ثانية - مامي!
 وجاء من الداخل صوت نسائي.
 - مذن أن حسبناك ميتا يا محمود ، يا الله ، صار يحزنني
 جدا أن أنظر الى الحال التي آلت إليها زوجتك... أشققت
 عليها.. وأنت تعلم أن الرجل يحتاج الى المرأة والمرأة تذهب
 الى الرجل، وهكذا تزوجنا.
 - الاشفاق هو أقل الأشياء قيمة في العالم يا محمد. ولم
 أتوقع أن يتزوج الناس اشفاقا.
 لم يجب محمد . ظلت ناني تبكي. وظهرت امرأة شابة على
 العتبة.
 - لماذا تناديني يا محمد؟
 أوما لها محمد برأسه.
 - عندنا ضيف تعالي اجلسي معنا.

ترددت المرأة لحظة ، فهي لم تكن مستعدة لهذه الدعوة .
لكنها اقتربت وجلست .. ثم حدقت الى وجه الضيف .

— محمود؟ صرخت ، مدت يديها لتحتضن زوجها .. لكنها
أجمعت .. سقطت يداها على المنضدة ثم أجهشت . علا بكاء
ناني ، زادت الحركة في الشارع . شحب وجهه محمد
وسقطت دمعة في شعر ناني التي يعانقها .

وصمت الثلاثة . وكذلك ناني — ناني الصغيرة التي لا تقهم شيئا
لم تعذب نفسها بالسؤال : طفلة من أنا؟ ستقف حين تكرر أمام
هذا السؤال ولن تستطيع الاجابة عنه طوال حياتها .

لم تكف مارني عن التشييع . صار لها ، فجأة ، زوجان . ليس
ثمة انسان آتس منها : انشطرت أفكارها ، انشطرت فؤادها ،
فهي لا تعرف ماذا تفعل .. ولهذا صمتت . كان لا يسمع
سوى نشيجه — إنه صوت روح لا تستطيع العودة الى
جسدها .

انطلقت ناني من حضن محمد وتعلقت بأماها .
— أماه — نادتها ، وأجهشت .

قال محمد :

— الأفضل أن ندخل الى البيت يا محمود .
ثم نهض وخطا نحو الباب الداخلي .

صرخت مارني خائفة :

— محمد! الى أين تذهب؟

أغلق محمد الباب ولم يجب ، اقترب من محمود وقال :

— قلندخل ، الناس كثيرون هنا .

فتح الباب قبل أن يتم كلامه ، ودخل صالة الحلاقة رجل
خفيف الثياب .

— أخبار غير مفرحة يا محمد .. زادوا الضرائب على
الدراجات أيضا . نظر الجميع نحو الباب . وناني أيضا .
لحظ القادم الجديد حراجه الموقف . فانتحى واعتذر لكنه
صرخ في اللحظة الأخيرة :

— محمود .. واحتضنه سريعا وهو يهمس — ظننت أنك مت .
نهض محمود :

— لقد مت فعلا . وإذا كنت ترى محمودا فهذا غير صديقك
ذاك . دعني .

تخلص من معانقه واندفع نحو الباب ثم صار بعد لحظة في
الشارع صرخت مارني ممزقة القلب :

— محمود!

— محمود — صرخ محمد أيضا ولم يتلق جوابا — نسيت
النقود يا محمود — ولم يتلق أي جواب .
وناداه القادم الجديد فلم يجب محمود .

نادت مارني :

— محمود! أعيدوه ، أعيدوه!

بكت ناني بمرارة ويصوت مرتفع . قفز الرجلان وركضا

الى الخارج . اندفعا نحو محمود الذي كان يسير متمهلا ،
من غير أن يلحظ شيئا مما حوله . ضجيج الشارع متصل .
— الى أين أنت ذاهب يا محمود؟ اليس ثمة سقف فوق
راسك؟ ستبقى زوجتك معك ، وستكون وفيه لك . ولديك
ناني — طفلك . عد يا محمود . الأفضل أن أذهب أنا .

تأرجحت كلماته في الهواء .

صرخ القادم الجديد :

— محمود ! أنا من أشاع أنك مت .

— أتركاني ، وعدا!

ساله محمد

— وماذا ستفعل؟

— أنا؟ لماذا تسألني . لديك عمل ومنزل . لديك أحلام ودخل
جيد . عد . ليس لدي شيء . ليس لدي خطط ، ليس لدي
أحلام . لا أمل شيئا . لا سيد لي ، ولا أحتمل حتى نفسي .

— ليكن ، وما القبيح في الأمر؟ قال محمد مصرا وقد خرج صوته
شبيها بنباح كلب جائع — ما مغزى حياتك في هذه الحال؟

ابتسم محمود :

— أعرف الآن مغزى الحياة

— هل عرفته في السجن؟

— كلا ، بل هنا .

— إذا كان الأمر كذلك يجب أن يبقى الاعتداد في صدرك .

— لم يعد لدي اعتداد .

— ما مغزى الحياة؟

ابتسم محمود :

— غريب . لم أعرفه إلا الآن .

— لماذا يعيش الانسان؟

— ليدفع الضرائب .

وصل الثلاثة الى جسر نهر تشيليغونغ . وقفوا واستندوا الى
الحاجز . قال محمود مفكرا :

— انظر الى هذه المياه . أنا أيضا جزء من الطبيعة . أنا أيضا
كالماء أو الحجر . لم أقهر الطبيعة . انظر الى هذه السمكة —

قالها وكأنه يصرخ ثم قفز عن الجسر واختفى تحت الماء .

راح الصديقان يصرخان :

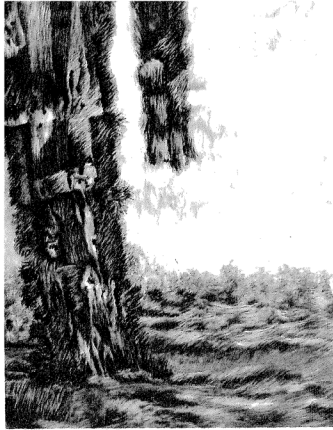
— النجدة ! غريق !

اجتمع الناس . طغت فقاعات فوق الماء . راح بعض الناس
يغسسون . مرت الظهيرة ، حل الغسق سريعا ، غسق لا

مثيل له منذ آدم . ثم حل الليل . ليل أبدي لا نهاية له .

✽ «الغوركا» جندي هندي في الجيش البريطاني الاستعماري.

✽ ✽ ✽

الليل في أرض القصب

يوسف أبوريه *

كنت تراه على رأس الحقل هناك، بنفس الموضع الذي تشغله الآن محمصة البن، كانت القناة التي أرى منها أرض القصب فرعاً من قناة كبيرة تتفرع ووافدها في الأرض الواسعة التي كانت تشكل سفح التل القديم.

المهم أنني تجاهلت الرجل، ولم أنبهه لوجودي حتى لا يضيع عليّ موعدي المنتظر، وهو ظل سادراً في اقتحامه للأرض، ويدنو من خيال المآلة على ظن بأنه صاحب الزرع، يدنو منه ساباً يده بشن القصب: يا عم .. عم يابناع القصب.

والخيال قابض بمعطفه القديم، ويبيد المسودتين عن آخرهما ورأسه الكبير الملقوف بقمش بال.

والرجل يقترب: عاوز قصب يا عم.

ولما صار قريباً جداً من الخيال اكتشف صمته الكثيب، فثار دورة كاملة حول نفسه أدت إلى سقوطه على وجهه حتى سمعته يتقجر بضرطة عظيمة اهتزت لها عيدان القصب، وقام على يديه ورجليه، ثم هوى مرة أخرى، وراح يهوي ويقوم فلم يصلب له حبل إلا وهو يغادر حدود الأرض.

ولم أتمالك نفسي، فاستلقيت على ظهري وأنا أقهقه على مشهد الرجل المربوب، ولم استيق إلا على شبحها الواقف على مدخل الخص.

كان أبي قد قال لي حين زارني في الخص ذات صباح فوجد

أراني الآن في ليلة لا نجمة فيها ولا قمر، كنت في الخص الذي أقمت جوانبه من (سد) الغاب، وعرشته بالجريد والقش، ووقعت عيني على الرجل ينحدر على الأرض باتجاه خيال المآلة المنصوب وسط الزرع، كان ينحدر في الفراغ من جهة ميدان المحطة، كنا - في هذا الزمن البعيد - نراه مساحة واسعة خالية من الدور والمباني المرتفعة، تنتهي حدود الأرض المزروعة بالخضار بعيدان القصب التي تتغلغل على الغموض والتوجس، وكنت في هذه اللحظة انتظر قدومها من نفس الاتجاه، فلم أرغب في القيام إليه حتى لا يعطل موعدي المختلس.

كان لم يزل ينحدر على (ريشة) القناة المائلة نحو الأرض هذه القناة كانت تجلب ماءها من الترعة الموازية للسكة الحديدية، ردمت قبل عام الوحدة بعام، وبعد عام العدوان الثلاثي بعام، فالسيارات بدأت تتردد بكثرة من العاصمة إلى مدن الأقاليم الشمالية، والطريق القديم لم يعد صالحاً لاستقبالها واختنق مدخل البلد بأعدادها الكثيرة، فمدوا الماسر الضخمة تحت الأرض، وجعلوا لها فتحات كغرف التفتيش، وسيجوا شريط القطار يسور من الدبش الأبيض، ليقطع خطر الحوادث، فكم من رجال وأطفال دهستهم عجلات القطار حين كانوا لا يحاذرون على أنفسهم عند عبور الشريط، والساقية

* قاص من مصر.
اللوحة للفنان محمود عبدالعاطي - مصر.

بقايا فطيرة الباردة: والله يا ابن الخاسرة لتموت مسموما فقلت له: خليها على الله.

وقص عليّ حكاية العشيبة التي دس السم في فطيرة المشقوق بعد أن لاقته من الأرمين، وراوغها في الزواج بعدما وقع الحظور. فقلت له: لكنني أريدك الزواج فعلا.

وكنا تقدمنا لأبيها، فأصر على مهر لا يقل (بارة) عن ستة عشر جنيها ذهبيا، ولم أكن أملك غير الخمسة عشر، وأصر أبي على هذا المبلغ لا يزيد مليما، وتمسك أبوها بطلبه، ونفض أبي نفسه من الجلسة غاضبا، وقطعت عبدا على نفسي لتكملة المهر المطلوب، ونويت على الكدح ليل نهار على أن يمنحني مهلة لا تقل عن العام، وخلق أبي يده من الموضوع تماما.

ولم تنقطع هي عن التردد على الخص ليلًا، وقضيتا أمسيات هنية بين سيقان الغاب وعريشة القش نخطط لإيماننا المقبلة. دخلت على - في هذه الليلة - فوجدتني على حالي تنطلق مني الضحكات غصبا كلما استعدت مشهد الرجل الهارب من خيال المآكة، قالت: من يضحك وحده يذو.

وضعت صرة الفطائر جانبها، ومالت عليّ بجذعها فضممتها إلى صدري بشوق لا ينفد، وانتشر في المكان فوح الفطائر الدسمة، رائحة السمّن البلدي مخلوطا بالعجين الذي استوى على مهل في نار الفرن المدقود بحطب النرة. واقرنت لدي هذه الرائحة بليلي الغرام الأول، فهي تستعيد في عنفوان الصبا المنقضي، فهل لها من استعادة؟ أم أنها ترسبت هناك في قاع الذكريات البعيدة، وصارت المستحيل ذاتها؟

قلت لها: هانت يا أمينة على آخر الموسم يجمعنا السقف الحلال. قالت إن أباهما يبدل كل الجهد لخلعه من دماغها، وهو عليم بأن جهده هباء، وأمي تصده قائلة لا؟ تحاول، هي له وهو لها.

- هل تعلم بمجيئك الى هنا؟
- ومتى رايت أما ترضى لا ينتها الزيارة الليلية لشاب يتكلم عنها؟

- هذا صحيح.
- هي تتام بعد صلاة العشاء مباشرة وأبي يخرج ليتم على خفرائه.

- وأنا مطمئن لأنّه إن يأتي خصي أبدا.
- سيعود الى السهر معك ليشرّب شايب الحبر إذا وفقنا للزواج.
- ربنا يسهل.

- إن الأمور تتعقد خاصة بعد أن انضمت إليكم أختك وأولادها.

وكانت أختي الكبيرة قد انتقلت الى دارنا بعد مصرع زوجها، الطاحونة لم تكف بغديتها الأولى، ذلك الصبي الذي التقه السير من يد أمه، وهمدت قلوب الناس عقب الحادث، وقالوا ها هي الطاحونة تنتم لنفسها، صاحبها - الكافر - جحد حقها في الغداء، فكلفت غيظها وتركته يعمل، ويدير آلاتها، ينقل الحركة من الوابور الى السير الذي يتملى تحت (السندرة) من حجرة العدة حتى (القادوس) لينقل الحركة الى الحجر الصوان المنقوش، نارت الطاحونة، ولم تعلن عن حاجتها أبدا، وكان الناس كلما سمعوا

صوت العادم تقذف خارجها في كتل دخانية داکة يقولون هذا هو نداء الدم.

إن الطاحونة تطالب بحقها، حتى كانت تلك الظهيرة الحامية حين غالبت الأم الناهية لطحن غلالها خطفت الولد من يدها، التقه السير الثرش، وهرسه هذه الإخوة الذين كانوا يعملون بها، طوى الجسد الصغير تحت لسانه المطاطي الأسود، وراح وجاء بين الطارات، ثم لفظه قطعاً من عظام ولحم فوق الأرض المنداة بالزيت.

واضطر المالك الى بيع الطاحونة لعائلة زوج الأخت الذي امتلك سهما مع إخوته، هؤلاء الإخوة الذين كانوا يعملون بها، فتحملوا الحرفة الجديدة، فنقلتهم من شقاء الفلاحة الى ترف الجلوس على (دكة) الميزان، وعلى كرسي الطحان.

ودخل زوج الأخت ذات صباح ليرفع السير من الطارة المتحركة الى الطارة الساكنة، فما أن ثبته على الثانية حتى لفعه معه، فدارا سويا، فجمعوا عجبنا أحمراً (جوال) قديم وعلق أهل البلد قائلين: للامونة أخذت فداء المشتري الجديد.

قلت لها: رزقهم على الله .. لن تكف عن المطالبة بحق هؤلاء اليتامى من أعمامهم.

وسألتني: ماذا ستعمل لمواجهةهم وهم معروفون بالإجرام.
- المشكلة ليست معهم .. المسألة في يد الأخت.
- كيف؟

- إنها تخفي الورقة التي تثبت حق زوجها في الطاحونة، وتخطط للاستقلال بحياتها والعيش بما سيمنون به عليها، وأنا أريد أن أستغل هذا الحق في المطالبة بحق أبي أيضا.
- أبوك؟

- إن له دينا عندهم، وهم يماطلون، سأخوض المعركة معركتين وإن أرتاح حتى تؤول هذه الطاحونة لنا، يكفي العمل في أراضي الآخرين، أحلم بأن تكون في أرض، وأحلم أن أتعلم حرفة أصحاب الطواحين ليكون لي ملكية الأرض والطاحونة.

وانطلقت الرصاصات فاغتالت الصمت، ونثرت أشلاء خيال المآكة بين خطوط الزرع، خيل إليّ أن القمر قد انطفأ وانطمس المكان تحت ظلمة أشد حلكة، لم تمنعني من رؤية شبح الجاني أول الليل يطلب قصبا، كان في زيه الرسمي، يتعمر لبدة الخفير، ويحمل بندقيته الخفير، ويشير للرجل الآخر نحو المكان.

تقدم الرجل بعد أن عاد الخفير الى دركه، كان يتوجه نحو الخص مصدرا بندقيته أمامه، وصاح: اخرجي يا أمينة.

همست إليّ: هذا أبي.
واندفعت لتحسي جسدي من رصاص بندقيته، وقفت أمامي فاردة ذراعيها، وخرجنا أنا وهي من الخص، لنواجه الأب.

- تعالي يا فاجرة.
تمالك نفسي وقلت متحدياً: أردتها على سنة الله ورسوله، لم يجب على كلامي، وسحبها من كتفها ليدفعها أمامه، وقبل أن يعبر القناة الجافة، التفت نحوي ليقول:
- تأتي في الغد لتطليها شرعا .. لا يهم الجنية.

أرقب الفجر وحدي

عزالدين سعيد أحمد *

(١)

كانت المدينة على غير العادة..

رحلت الأرصفة بالمتعبين شرقا، نحو أقصى المدينة، وهرب دخان العربات الضخمة بالمتخمين غربا..

ورنا الجبل العظيم نحونا بهامته يبكي.. كما رآه (الرجل الشيخ).

كان وحده بقامته المهيبة يرقب تهالك الجبل العظيم ويسمع حفيف أوراق الشجر المهاجر.

- قال هو.

(عليك بالرحيل إذا سافرت الغيوم وهجرت أهل هذه المدينة !!)

- قلت وأنا أقبض على قلبي..

* قاص من اليمن

(سيدي : اني أخشى هذه الريح.. و.

لم يدعني أكمل وأشاح بوجهه نحو السماء الثانية، وسمعت صوته تردده الجموع الجائعة على أرصفة الخوف.

- الغيب كله مجموع في خزائن الجوع..)

(٢)

حدثتني نفسي الامارة.. أن أعدو نحو عمق المدينة حيث بقايا الدفء والخبز وانتزعني الغيم المسافر لأرى وجه الرجل الشيخ يسير نحو الجميع ويصرخ فيهم..

- كل منحة وافقت هواك فهي محنة)

مكثت وحدي ثانية وأرصفة الخوف تذهب بالمتعبين وحدهم وغبار المدينة يلف المتخمين بدخانهم ويرحل بهم أيضا..

(٤)

ثانية أبقي وحيدا في أقصى المدينة أرنو الى
الغيوم المسافرة وانحاء الجبل العظيم يبدو منها
مثلي الآن.

- قلت ..

لا عاصم لي اليوم.. وأي تعب هذا ينهك الجبل
العظيم.

- قالت نفسي اللوامة.

(هو زمن القحط.. كيف ارتضيت أن تزرع فيه
بذرة القلب النثة.. والريح وحدها تحصد البذر يا
هذا!)

ولتو رأيت الجبل يتهاوى مشفقا ويتبرأ مني
وأمانات الجائعين، وحملتها وحدي وكنت ظلوما
جهولا!

قلت .. لا أقوى وكنت أسعى في أقصى المدينة
وحدي وجاءني صوته ثانية، والغيم المسافر يحط
الركب نحوي..

- انظر .. قال هو:

وصوبت نظري نحوه.. فارتد خاسئا وهو
حسير.. كانت الشمس حانية.. فاحتوتني هالة
النور، لم أدر.. أهى أشعتها اللابية.. أم بقايا نور
الوجه المستدير..

- انظر

قال ثانية..

وصوبت نظري.. ولم يرتد وهمس الاقق
الرحيب في أذني.

- أزرع بذرة القلب النثة حيث موطنيء القدم
المقدس تثبت رحيقا للعاشقين «وفيه دواء للناس».

قلت .. لا أقوى وهذه الريح تعصف بالقلب
المعلق بدفء المدينة وشمس الغواية وقلت أيضا:

لا أريد جزيرتهم، ودعني أذهب في بحرك
وبجري نحو شاطيء آخر غير هذا الذي لا يقذف
بغير الريح وجيف المتخمين..

قال:

شاطئنا يبدأ هنا، فازرع بذرة القلب النثة.

- وبدأت..

وبقيت أرقب الفجر وحدي.

في ضربة الفأس الثانية، سمع أنين الأرض
يهمس:

- على رسلك .. فمزاللت الريح الشقية تعصف
بالقلب، وفي ضربة الفأس الثالثة تحرك القلب نحو

جوف الطين ببذرتة النثة يقاوم ريح الشاطيء..

كدت أهوي وشمس الظهيرة تحرق جمجمتي..

- قال الغيم..

(سأحط الرحال .. فأضرب بفأسك ثانية..)

- وقالت الريح..

أنا عاتبة يا هذا المسكين.

ولفت غيومي بأكفانه وسر بلتني بسواد غشيم
وغاب عن عيني الكليلة كل أثر للغيم ورصيف
الجائعين.

رصيف الجائعين وكل أثر للغيم.

(٣)

طلوحت فأسى.. في الهواء وأشعلت بذرة القلب
تضيء ما تيسر من ضوء لأراه.. وصرخت بكل ما
تبقى في جوفي من هواء.

- أردت الحقيقة، وقومي غافلون..

قال يهمس جازما

- الحقيقة لا ينطق بها لسان .. فحاول ثانية.

- لكنني تعبت..

.....

قلت تعبت..

.....

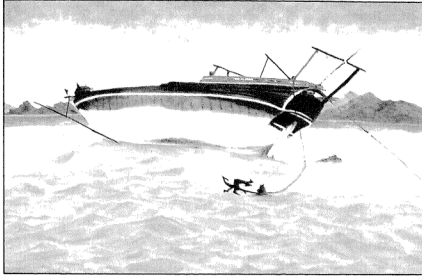
قلت تعبت..

غاب الصوت والريح العاتية للعبوب تلفني
بالسواد القاتل وكدت أهوي ثانية!

وفي الاق اق الآخر.. كان صوته ينادي..

- ضربة أخرى وتواصل رحيل القلب ببذرتة
النثة.. نحو طين آخر يشبه طين قلبك .. وعلى
شاطيء آخر.. تذر الريح أنت وتحبس أنفاسها في
جوفك.. لترقب الفجر.. وحدا.

وجه سلوم

يونس الأخزمي *

سيدي...

كان البحر عائماً في الهدوء والسماء قطعة زرقاء صافية المعالم، في ذلك الصباح الذي لا يختلف عن عداه من صباحات أيلول الباردة، وكانت الأرض في الخارج رطبة وشديدة البرودة، في هذا الوقت من السنة تكون القرية الوديعه البيت بارد جدا خارج البيوت وداخلها المصنوعة من الطين وسعف النخيل والأقمشة المهترئة. في كانون الأول حين يكون الشتاء صارخا بالبرودة في المدن البعيدة عن القرية تكون البيت دافئة وأحيانا كثيرة ما تقسو الشمس على سكانها فتغدو حارقة. الأجساد التي تمضي في أرجاء القرية الرملية تحمل وجوها مبتسمة وغاضبة ومتأللة وبعضها بين بين. تهب الرياح بين الحين والآخر تحمل معها الرمال الكثيرة فتتغطى الطرقات القليلة والخيام، ويصرخ الأطفال من شدة البرد. لا يخرج الصيادون كثيرا إلى البحر في مثل هذه الأيام، ما عدا سلوم المهوس بالبحر وزرقته البديعة، البحر، البحر قاس وغدار ويسلب الأرواح. «الكوس كسر المجاديف والرزق» يقولها الشيخ محمد في المجالس الليلية، ويضيف «البحر ما يعرف الرحمة ولا يعرف إذا شي ورائنا أطفال

* كاتب من سلطنة عمان.

اللوحة للفنانة سميرة الزدجالي - سلطنة عمان.

تطمعهم، لكن سلوم هذا فلتة يعلم الله! المدرسة الوحيدة كانت تستقبل الأطفال الذين جاءوا من مختلف الأماكن على السيارات المكسرة وظهور الجمال. والبعض جاء على قدميه الحافيتين. لا تستغرب من ذلك سيدي، فكل أهل البيت حفاة من رجال ونساء وأطفال، الرجل الوحيد الذي يرتدي نعلا جميلا هو سيد القرية خلفان أبوفرحان كما يحب أن يلقب والذي جاءت به الحكومة «من الغياهب السوداء» كما يقول سلوم، لكن خلفان هذا، والحق يقال، لا يعرف عن البيت شيئا ولا عن سكانها الطيبين الذين يعيشون على ما يمنحهم إياه البحر والمرعى الفقير، وهناك أيضا مدير المدرسة ومدرسها الوحيد الذي جاء من مصر، وأحب البيت؛ هو أيضا يرتدي نعلا يفخر به كثيرا «نعل حديد من عهد فرعون». كما لا أنسى مدير شركة الأسماك الذي جاء من المدينة، والعمال الهنود الخمسة، هم أيضا اعتادوا على لبس النعل والأحذية الصلبة.

البعد الأول لوجه سلوم

سيدي....

كان البحر عائماً في الهدوء، وهناك أسماك الدلفين الجميلة تسبح في وسط البحر على شكل تجمعات ثلاثية أو رباعية وأحيانا أكثر قافزة للسطح ومختفية في ثوان فيبدو المنظر من على الساحل مثل عرض مدرّوس متقن. وكانت الأرض ممتلئة

بمياه شديدة البرودة وعكرة تصل حتى مستوى الركبتين في تلك الغرفة الطينية الضيقة، سقفاها المائل بزاوية حادة يسرب القطرات التي تتساقط بهدوء ثقيل تثير أعصاب السجين سلوم ذي الثلاثين عاما وتذره بجنون وشيك، رأسه يتحدث عن مجالس العشرة كسي يلفظ صرخة الألم الحادة في وجوه الشيوخ، وعن رائحة البيوت حيث ترقد الأمهات حالات بالذكر في منتصف الليالي الخالية من القمر، وتغفو الجبال محملات بك الصباحات في رحلة البحث عن الكلا الشحيح، وتنها يضع رأسه فوق سادة القطن ، وبهدوء وسلام ينام.

تاك ... تاك ... تاك

تتساقط القطرات يرفع سلوم قدمه اليمنى بحركة عصبية قاذفا بكثلة من الماء البارد المغبر مطلقا صرخة ألم للمرة الألف فتتزلزل قدمه الأخرى ويسقط على ظهره، يغوص لوهلة في الماء العكر وبعدما يشفق قافزا مبيل الرأس والملابس . البرد القارس يخلق عراكا مسموما بين الأسنان ، وعندها تبدأ مرحلة جديدة، مثل كل يوم منذ أن زج به هنا، من البكاء العسير والصراخ الذي لا ينقطع حتى يبع صوته وتهدم طاقتة.

«خرجوني» أحدهم يسمع لصوت سلوم.

«خرجوني من هنا» أحدهم لا يريد أن يسمع لصوت

سلوم.

يقول أهل البيت الطيبون بأن سلوم الشاطر الذي تعلم أسرار الكتابة والقراءة في أقل من لح البصر كما تعلم أسرار البحر عراكا لم يستطع أن يتنقل لمن سأله المعلومة الجديدة التي تعلمها في المدرسة مساء ذلك اليوم، فزج به مظلوما في السجن الذي لا يعرف له أحد طرقا ولا حتى الشيطان الأزرق، «خلفان أبو فرحان هو الوحيد الذي يعرف مكان سلوم» تقول القرية

في المساء الذي سبق اختفاه حين خرج سلوم من المدرسة وجلس مع رجال القرية وسأله كما اعتادوا عما تعلمه هذا اليوم، قال سلوم مبشما بأن لكل شيء في الوجود أبعادا ثلاثة، فالأهرامات في مصر لها أبعاد ثلاثة والفيل في إفريقيا له أبعاد ثلاثة مثل الجمل ومثل كل البشر. وجهي مثل وجه الشيخ محمد ووجه سالم له ثلاثة أبعاد وحين التفت إلى القوم، تحت الضوء المنبعث من القناديل وجد الوجوه فاغرة أفواهها باستغراب مما يقوله، قام وقال وهو يهيم بالانصراف : كلنا يا جماعة طيبون لنا أبعاد ثلاثة، ما عدا خلفان هذا، قلنا ما بعد وبعد حينها دارت أعين القوم ستمائة وثلاثين درجة وفي كل الاتجاهات خوفا من أن يكون قد سمع خلفان أو أحد أعوانه ما قاله سلوم.

قال الشيخ محمد هامسا للذي بجانبه:

- كلام سلوم صحيح، من خلفان الخرفان هذا ومن أين جاء، وكيف صار سيد البيت وهو لا يعرف عنا ولا عن البحر شيئا.

قال الآخر:

- صحيح إن خلفان لا يعرف شيئا لكن هذه مشيئة الحكومة ومالنا حق ننطق .

قال الشيخ محمد وصوته يعلو تدريجيا:

- كيف مالنا حق ننطق وهذا أرضنا، اذا خلفان قصده يخرب علينا حياتنا ويقطع أرواقتنا فنحن ما نسكت نشكبه عند الحكومة. ملا الشيخ رتبته بالهواء وأخرج زجرا مسموما مردفا بحسرة ليتينا كنا كلنا مثل سلوم... ليتني مثل سلوم.

وحين مضى سلوم لابتجابه بيته استوقفه مدير شركة الأسماك وسأله عما تعلمه في المدرسة هذا اليوم ، كرر سلوم عليه ما قاله القوم، حينها ضحك المدير سائلا سلوم:

- أنا ما فهمت، كيف يكون لوجهي ثلاثة أبعاد؟

لوهلة ارتسمت علامات غضب في وجه سلوم، لكنه سرعان ما أبدلها بضحكة شبيهة بضحكة المدير، قال وهو يصرف:

- أنت إنسان متعلم وفاهم، ومدير، أنت تاجر شاطر وانت

طبيب، وانت خبيث.

ومضى سلوم ضاحكا.

هل نام سلوم في فراشه ذلك اليوم؟ هل قرأ دروس الغد كما

نصحه المدرس بذلك؟ هل أنهى الواجبات المطلوبة منه غدا؟ هل

رسم البحر والقارب والأسماك كما اعتاد؟

في صبيحة اليوم التالي لم يعثر على أثر لسلوم، اختفى،

فتتناقل الكل أخبار سجنه، وفي المساء تراكض كبار السن نحو

خلفان، طلوبا منه أن يفرج عن سلوم، ناشدوه بأعن ما عنده،

نثروا أسماء كل ما يمكنونه من تقويد، ترحوه، عاهدوه بأن

يفعلوا أقصى ما في استطاعتهم ليسكتوا لسان سلوم «سلوم لا

يعرف ما يقول» ، «سلوم ولدنا وما نستغني عنه»، لكن خلفان

هن كتفيه وقال بهدوء: أنا لا أعرف مكان سلوم، أنا متلكم تماما.

ركضت إليه النسوة، ظلمن منه أن يخبرهن عن مكانه حتى

يتكمن من حمل الطعام اليه . قال : لو أعرف مكانه لكانت

الطعام إليه وحدي كاذب، أنا لا أعرف عن سلوم شيئا. الكل كان

يشعر بأن خلفان كاذب، وأنه هو لا غيره من سجن سلوم، وأنه

هو الوحيد المستفيد من اختفاء سلوم.

بانت القرية تلك الليلة حزينة كثيفة، كل الأذان باتت تنتظر

صوت سلوم أو من يأتي بأي خبر عنه.

- خلفان هذا عين علينا، أجل، أنا ما أكذب، أنا أعرف أن

خلفان عين علينا في الساحل وفي البحر ، خلفان عيونته في كل

مكان.

لم يكن لأحد أن يعرف ما رآه سلوم في عمق البحر فجر

اليوم الذي سبق اختفاه لكنه حين عاد بشباك خالية لأول مرة

في حياته استغرب الاقنوقن على قواربهم والأطفال كيف يمكن

أن يعود سلوم من البحر خالي السواض، بدون حتى سمكة

واحدة، كان وجهه متوترا عصيبا وهو يجر القارب نحو رمل

الساحل، وحين لح علامات الاستفسار في الوجوه هن أقرب

واحد منهم اليه وصرخ فيه بصوت عال سمعه البايقون:

- خلفان هذا شيطان ، عين والعياذ بالله.

وتهافتت عليه الوجوه والأسئلة:

- أيش هناك يا سلوم؟ أيش شفت؟

- ليش قاريك خالي؟ وين الرزق؟

- تعوذ بالله وخبرنا إيش حصل؟

سلوم ابتلع غصة ثقيلة في قلبه قبل أن يصرخ ثانية:

- خلفان هذا عين علينا، أجل، أنا ما أكذب، أنا أعرف أن خلفان عين علينا في الساحل وفي البحر، خلفان عيونيه في كل مكان.

وما الخطأ فيما قاله سلوم؟ هل لأن ما قاله كان بصوت مسموع سمعه حتى الجن والدواب وربما وصل إلى أصماغ خلفان نفسه. وما الغريب في ذلك؟ ما الذي ينتظر خلفان أن يسمعه من أهل البيت الفطنين.

سيدي، إن أهل البيت أنكيا بالفطرة، كل أهل الصحراء والبحر أنكيا ومهرة يعرفون من أين تأتي الرياح ومتى يعرفون قوتها دون الحاجة إلى أجهزة معقدة. يتنبأون بأحوال البحر لأيام قادمة، ويقراون السماء في الليالي الصافية، يعلمون ماذا يخبيء الغد، ويفهمون مكانين الرجال من قسما وجوهم، ويدركون أسرار الحريم من خطواتهن، ويعرفون أنسب الليالي للنوم مع زوجاتهم لكي يحصلن فلا يغادرون بيوتهم ليلتهما كما اعتادوا. هؤلاء جميعا يعرفون أي جنس هذا خلفان ذي اللحية الصغيرة المجددة والسحنة السمراء. يعرفون الخبث الذي يداريه خلف ابتساماته الكثيرة، ويعلمون مبتغاه من هذه القرية. يعرفون لماذا جاءت به الحكومة إليهم ويتحدثون عن ذلك بصوت عال في مجالسهم وعلى الساحل فيقولون:

- الصياد منا إذا جف إزاره يبيس حلقه، وخلفان هذا مثل العدو المسلح، جاي يقطع الرزق ويحرمنا من خيرات البحر ويجوع حرمانا وأولادنا.

- خلفان خبيث، يريد يفسد علينا حياتنا، داهية، أعوذ بالله من شره.

- وبكرة بتسمع خلفان يسن علينا مائة قانون وقانون، صيدوا هذا ولا تصيدوا ذلك، صيدوا اليوم ولا تصيدوا بكره، صيدوا هنا ولا تصيدوا هناك حتى يكرهنا في البحر.

- يا جماعة، ما دام كلنا نعرف خلفان وشره، وكلنا ما نريده سيد علينا، ليش ما نشككي عليه عند الحكومة.

- إيش نقول للحكومة؟

- ما نريد خلفان.

- إيش سوى خلفان عشان ما تريدهو؟

- وين ينتظر خلفان حتى يسوي شيء؟

- يا جماعة، الحكومة ما نائمة، الحكومة عينيها أربع أربع، وبكرة إذا حسنت إن خلفان هذا مكروه وخبيث بتبدله بواحد أحسن.

- هه خير..

لماذا سلوم إذن، ما الذي يميز سلوم عن هؤلاء جميعا، هل لأنه أحدهم نكاه؟ هل لأنه أشجعهم حين يجهر بالشيء؟ هل لأنه قال بصوت مسموع بأن خلفان عين؟ كل أهل القرية يعرفون ذلك وخلفان نفسه يعرف كل ما يقولونه في مجالسهم فلماذا سلوم؟

ربما اعتقد خلفان إنه حين يسجن سلوم سيضمن الباقي الفرع والرهبة فلا ينطقون أو يشتكون ربما. لكن أهل البيت، كما يعرفهم الجن، لا يخافون أبدا.

«خرجوني أرجوك».

سيدي، ألا تثير فينا هذه الطبقة المشمولة بالخوف والتعب مشاعر الشفقة، هذا الصوت الغائص في الأسى لا يمتدنا ذلك الشعور بأن سلوم ليس إلا ضحية لسوء الفهم، وإن خلفان إرتكب خطأ فاحشا حين ظلم رجلا لا يملك سوى راحة البحر في ملابسه وحببات الرمال الصفراء في جلده وذكاء عيونه على الصيدي.

- ما أريد المدرسة، أريد البحر ورس

أحدهم قريب جدا، يسمع لصوت سلوم الشجون بالغاب، سلوم متأكد لا محالة بأن هناك من يسمعه وأن هناك في النهاية يدا حانية ستعطف عليه وتتقدم.

في الليل يسمع وقع خطوات فوق سقف الغرفة، فيصرخ مترجيا:

- أنا لن أذهب للمدرسة، ولا حتى البحر، لن أخرج للبحر ثانية، سأرعى الإبل، وعد رجال، وعد صياد، أرجوك، خبروا خلفان أنني ما أطلع البحر مرة ثانية، بس خرجوني.

لكن أحدا منهم لا يسمع أو لا يريد. أكثر من يوم مضى على سلوم في هذا السجن دون نوم أو طعام، راحة طين وصوت قطرات الماء الساقطة من السقف كل ما يحيطه في عزلة، راحة الطين المطبقة تنتشر وتزداد حدة، تتخلل خلايا جسده وعظامه المتعبة. سلوم لا يشم رائحة عداها، فيظن الموت القادم بعد قليل.

- لا أريد أن أموت هنا

يصرخ سلوم:

آه، لا أحد يتردد أن يسمع للطبقة الحزينة التي تخرج من حنجرتهم الغاصة بالألم والمرهقة بالصراخ والنحيب، لو كان السامع حديدا لتحرك، ولو كنت أنا الجدران الطينية لتحركت ولافسحت المجال له لكي يرى الضوء والسماء وجبيه البحر.

سيدي، أكرر لك بأن الكل يعرف وأنا وحد منهم بأن سلوم مظلوم، وإنه زوج به هذا القبر الذي يصوت فيه بطن مؤلم كل ساعة. ظلما، أكرر عليك سيدي: ما الذي كان بإمكان سلوم فعله لو ظل طليقا؟ لا شيء، فقط لا شيء.

سلوم ذكي، نعم، ونكاهه مخيف، هكذا خلق، لكن نكاهه لم يضر أحدا، كما لم ينفع أحدا إلا سلوم نفسه، وربما أخره أكثر. ماذا تعلم سلوم في المدرسة؟ دين، علوم، حساب، جغرافيا، رسم (كان يرسم دائما بحرا وفوق مياهه الزرقاء قاربا وصيادا وأسماك مامور وكندع وصال قبل أن ينام).

حين نأخذ سلوم في الصف الخامس الابتدائي ركض إلى قاربه في آخر الليل، وفي أول الصباح عاد محملا بأسماك كثيرة وزعمها على القرية النائمة تحت الجبال وكثبان الرمال والأرض الجرداء من الأشجار الخضراء والمليئة بأشجار السمر وخيام

القبيلة المزعقة. وزع أسماكه على الكل حتى الجمال القليلة والخراف الهزلية في المراعي. هل يستحق رجل مثله أن يسجن وأي سجن؟

حين سئل مدير المدرسة عن شطارة سلوم قال بأنه أفضل الصغار والكبار وأشدهم ذكاء يتعلم بسرعة الريح. قال أيضا: أنا لم أر في حياتي هنا أو في مصر كلها رجلا تعلم القراءة والكتابة خلال شهور معدودة. سلوم فطن، ويحفظ الآيات والأناشيد كلها، وأضاف وهو يرفع حاجبيه متمسكا ومتعجبا في ذات الوقت: سلوم كما كلنا نعرفه، أسطورة في الصف والبحر. وضحك قليلا قبل أن يقيم وجهه ويقطب حاجبيه: لكن هل صحيح أن سلوم مسجون.

قال السائل: سلوم جن. فجأة جن، يقال إن وراءه من يقربه ويحركه، سلوم ما لوحد.

صرخ المدير: سلوم جن؟ كيف جن؟ ومتى؟ سلوم أمقل مني ومنك. سلوم أمقل العقال.

كان صوت المدير يعلو ووجهه يزداد قتامة في وجه السائل. مدير المدرسة نقل بعدها بيوم واستبدل به آخر ظل يكرر الصغار بأن سلوم مسجون بعفريت ضيع عقله كله.

كم من المرات سئل مدير شركة الأسماك التي اعتاد سلوم والصيداؤون الآخرون بيع أسماكهم لها عن سلوم. كان يقول دائما، قبل اختفائه سلوم، بأن سلوم هو الوحيد الذي يستطيع ركوب البحر حتى في أسوأ الظروف عائداً بقارب ملوئ بالرزق، وسلوم هو الصياد الوحيد الذي يجدف بقاربه نحو الأعماق غير الرثية، كم مرة قطعت شباكه السفن الضخمة العائمة في المحيط، وكم هي المرات التي ألقي سلوم فيها قاربه نازحا نحو أرض غريبة لا يعرفها ومع ذلك رجع سالما. كان مدير الشركة يرفع حاجبيه على رؤية الأسماك الكثيرة التي تملأ قارب سلوم كل يوم. كان يقول هازا رأسه: سلوم شيخ البحر، عفريت ابن عفريت. لكنه هو نفسه تراجع عن كلامه بعد يوم واحد فقط على اختفاء سلوم وقال مكثرا راسما على وجهه علامات الأسى والحزن: سلوم مصاب سلوم ما لوحد يا جماعة، سلوم وراء حد يحركه ويلعب بعقله، سلوم وراء جني والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

سلوم يا سيدي مظلوم، لا يملك سوى لسان ضعيف، ولا يمكنه فعل شيء أكثر من الشرثرة التي، وإن سمعها الكثير، لا تسمع ولا تغني من جوع. قلب سلوم في عينيه، يقول كل ما يراه، قد يكون ذلك عيبا فيه لأن الرجال لا تقول كل شيء تراه، ولأن الشرثرة من طبع الحرير، ولكنه ليس سببا مقنعا لسجنه. هل ارتكب سلوم فعلا آخر يجهله أهل القرية وغاب عني كذلك استحق عليه السجن. هل سرق؟ لا أظن. سلوم لم يعتد السرقة، مرة واحدة فعلا، كان يكره السفن الضخمة التي تخمر الساحل أمام ناظريه، كما يكرهها كل أهل البحر قاطبة رامية بشباكها الهائلة على مد البصر. الأمواج المرتفعة التي تسببها

هذه السفن قادرة على قلب مراكب الصيادين البسيطة دون رافة حتى إن الموج يزيد ويغلط حين يرسو على الساحل. خرج سلوم عند انتصاف الليل بقليل، قطع الشباك من الأطراف وقبيل الفجر كان قارب سلوم ملوئاً بأسمك هائلة كادت تغرقه. كان ذلك قبل سنتين، سلوم ليلتها كان في غير وعيه وكان الغضب قد بلغ في أعماقه أشده، لكنه في الليلة التي تلتها عكف في المسجد مستغفرا معاهدا ربه على عدم فعلها ثانية. هل قتل؟ مستحيل، سلوم لم يجزؤ في حياته حتى على قتل دابة صغيرة، عدا أيام العزائم والأعياد، يومها سلوم يرتدي ملابس لا ينتهي إليها، لكنه مثل كل رجال اللبثم يخشى أن يقال عنه بأنه خواف جبان.

القرية الهادئة تحب سلوم، وأهلها غير مستعدين لفقدوه ولو اضطهرهم الأمر إلى بيع الغالي والنفيس مما يملكونه. ومؤلاء الجماعة المسألة إذا ما أحسوا بأن عضوا مهما منهم قد فقد لأي سبب كان مهما عظم، فإن أنيابهم المخفية والمخفية تستظهر، سيكثر الكل عن تلك القوة الهائلة الرابضة في أعماقهم والناائمة منذ سنين، ولن يقف حينها أمامهم أحد كان. كلنا نذكر تلك الحادثة التي سجن فيها حميد راعي الإبل والذي سولت له نفسه الرديئة سرقة سيارة أحد الشيوخ في المناطق المتحضرة، لاقوه وحين أمسكوا به جروه إلى السجن. بعدها بإساعات فقط كان رجال قريته وأطفالها متوزعين كالنمل في بيت الشيخ ومركز الشرطة ولم يعودوا من هناك إلا وحميد معهم. سينقب أهل اللبثيم عن سلوم، وسينبشون تراب الأرض كي يعثروا عليه، والويل لخلفان حينها مهما كانت جبروته وحدة بطشه إذا ما عثروا على سلوم ميتا.

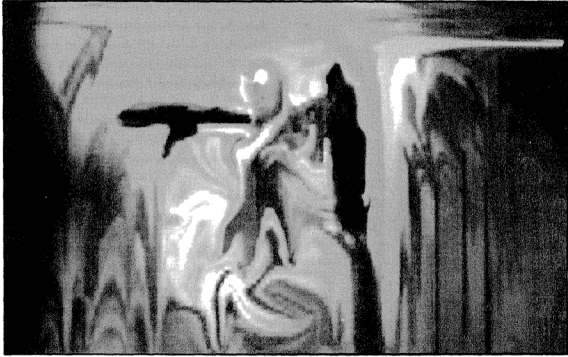
البعد الثاني لوجه سلوم

سيدي ...

استيقظت ذلك الصباح محاطا بالأفكار والصداق في آن، كانت الرؤية أمامي مضطربة ورأسي تتجاذبه أمواج، لم أتم قبلها جيذا، أشعلت لفاقة التبغ فداهمني صوت سلوم المسكين، كنت أعتقد قد غادر البحر باغنيته الجديدة عن الوجه والأبعاد الثالثة، لكنه جاءني في ذلك الوقت الباكر جدا مهموما طالبا مني أن أشر له معنى أن يكون للمخلوقات ثلاثة أبعاد. سلوم لا يعرف ما الذي تعني تلك الجملة التي تعلمها في المدرسة أنا أيضا لا أعرف، فخرج من عندي تماما كما جاء. هل يكفي ذلك سيدي ليعلم الكل بأن سلوم، الذي صرخ بأعلى حسه بأن لوجهه ثلاثة أبعاد وأن لوجه خلفان مائة بعد وبعد وهو لم يفهم بعد ما يقوله، لا يحمل وجهه سوى بعد وأحد لا غير، وأنه مظلوم لا محالة.

البعد الثالث لوجه سلوم

لا يوجد لوجه سلوم البدوي بعد ثالث.

الصندوق الوحيد للكتب، الشاغل لركن عتيم بغرفة المسجد، كانوا يتداولونه، يثرون لغضا يتناولون بجلال، ثم لا يني بخفض، إذ يتحول الى ممس. أخذوا يتوزعون الحجرات، يقفون عند كل واحد، يتفحصونه، يجوسونه ببطء. تصطدم نظراتهم بحبيبات حمراء، في طراوة أجسامهم، بتلك الصفرة الشائنة، في رعشات عيونهم في البلغم يتهاوى كتلا وفيرة، تفتلج حين ارتطامها بالحوض الأسمنتي، أسفل بزايبز المياه ذات الأيدي المكسورة، أو حين يسبح ثقيلًا، من أعلى البلاطات الصغيرة لمنتصف الحمام هابطًا فتجرفه دقات الماء السخينة إلى ثقب وسيع، داكن قليلًا وغائر، محفوف برخامة كبيرة مشغولة بخطوط، ذات تجويفات مستطيلة، تحقق رغبة الصابون وباقي الفضلات. أو ذلك الأئين الموجه، تصعده هياكل نخيرة، إذ تهمي على مسامهم نسמת باردة من نقوب الشباك الحديدية فوق رؤوسهم. ينحني أحدهم على جيش النمل، إذ تخرج من مسكنها، شقوق صغيرة، تتركها انفراجات الأرضية، لتطفح بذرات ناعمة، لثراب رطب وديء خلال طرق متعرجة، يأخذ بتتبعها سائرة في حركة نشيطة، حتى يتعقبها سجين بدافق الماء، تطفنو فوقه متعاقبة، في تشبث عشوائي، لتبتلعها فوهة كريهة، أسفل الحاجز الحديدي لبوابة العنبر.

ما إن لامست لدانة ثيابهم، حواف فتحة مستطيلة تركتها، بدفعة خفيفة من قبضات خشبية، ظلفة ذات نقوب وعواميد رفيعة مستدقة، لترطم بصاجن أسمنتي من الداخل، وترتد صائتة بنحولة، حتى فزت عصفار، شابثة أعشاشها عمق زاوية ظلية، أعالي السقف الحديدي، شاغلة الوقت قليلًا، بأصوات بهيجة تلاتات في دواخل أفئدة كثيرة، تنتظر أن تساقط ظلالا جديدة على الأرضية المنمشة بالأسود، وثيدا هبطت خيالاتهم، ساحت على مربعات صغيرة، لبلاط متقادم. لم يتوزعوا الحجرات القليلة، الضاحجة بالنزلاء، إلى غرفة بعينها، الغرفة ذاتها التي يهابها الجميع، إذ ترتبك خطواتهم، حين يبلغهم حفيف أجنحة لأرواح تتخافق داخلها، سبعة كانت لهم هيئة واحدة. لحي جلية، تفيض لتختفي أطرافها داخل فتحات ملابسهم، بيضاء، كقطن نديف، وجوههم مضية كما لو سرج تطاير في ظهيرة غبشة معصوبة رؤوسهم بعمامات خضراء، ملامحهم رائقة وتضمر أشياء كثيرة. في الأيام الأولى تشاغلو بمطالعة كتاب ضخ، بصفحات عريضة وكتابة متداخلة بين خطوط مستقيمة وكثيفة، لم يره الآخرون في

★ قاص من اليمن.

اللوحة: تشكيل لوني باستخدام الكمبيوتر من أعمال طيفور البيبي - السودان

«خرب اللوح» قال أحد السبعة

بذات النشاط كان لغهم مرة أخرى بتقايط، يندلق في حوض السامع الشابتة بخيوط الكلام. أخرج أكبرهم صندوقا صغيرا، مزينا بمسامير ذهبية مفلطحة، لسان نحاسي يثقل من غطاء دقيق مسطح، بادية منه حلقة معوجة، رقيقة من النحاس، مخومة بقفل صغير ذي نقش دقيق متداخل. بطويل أصابعه، ذات الشعر الكثيف اللامع، الساقط على ظاهر اليد البيضاء، واضحة المسام، راح يلمس الصندوق، تغيب ضالكة القفل في ثكثة كفه الفخيمة، ثكة رقيقة، أرهفتها مسامعهم حين ولج، خفيفا مفتاح صغير، لا مرثي، يشق القفل نزعه رافعا اللسان الى الأعلى، لتضويع رائحة عتيقة.

حسن يديه الجليتين، عمق الصندوق، أخذ ينالهم أدوات نحاسية نحيلة، راحوا يحومونها بعناية، يخفونها في طبائص ملابسهم بحذر، الأداة التي كانت له، أكبرهم، غير ذات شبه بأدواتهم يخرج من ساقها ما يخيل أنها أغصان صغيرة وقصيرة جدا، طول وتقصر بلمسة من إحدى أصابعه.

حين لا ينير الحجرة، غير ضوء شفيف، هالة لحامه النديفة وإذ لا يسمع سوى رسيق سيج، في قيده الحديدي عند تقلبه، لمس أكبرهم أداته، وبقامة مشيئة أخذ يخط في اتساع الحائط للحجرة. أصابعه حانية إذ تجول بخفة وخبرة نائرة خطوطا وملامح بأهمة، في مستطيل شسيع.

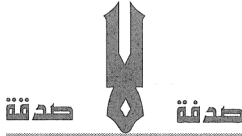
ثمة شظايا رقيقة تنهائم، حين احتكاك الأداة بمساحة الحائط فتساقط وضئية، ليتلقفها بحوض يده الأخرى، يسحبها بحركة كتيمة. عند انتهائه، قليلا تراجع اللواء، شحذ بصيرته، أخذ يرى صنيعه، خطوطا تتشابك في سحر وجلال، كاشفة عن جدارية مهيبه، عالقة بسقف الحجرة، متدالية فتالسم القاع، غامضة، لون فضي فقط، مزهر بامتداداته وتعرجاته، كثيف متروك في ساحة الحائط. وامض الآخرين بنظراته.

«من الغد نكسوها لحما وننفخ فيها الروح»

النزلاء، حين تروامض الخطوط السحرية في الحجرة الظليلة، كان يتلكأ انتباههم، بنظرات رامشة، وقوفا يظنون، ما بداخل تلك الحجرة، يدفعهم حثيثا لافتتصاص سره، عراء حياتهم وانفصاحها، داخل مربع الاسمنت، والأسلاك الناحلة المنيئة، يقودهم الى مناطق ومساحات عتيمة، تعيب فيها خيالاتهم تدويرا. يكتون الحبيبات الصديده، حال تسابل المسد، خلال أسلاك السقف، يمطون أعناقها أينعتها الرغبة في قطف شمس لا يملون وهيجه. فتنتظر أرواحهم من خرابها الشابت بربتها، يصطدمون عنوة بأحد السبعة إذا ما خاط طريقا بجانيهم.

يراقهم، فتتد رقة خضراء فسحة، تتنمج في قاحل صحرائهم، يتناهض خائر أحلامهم، يتواشج، فندب الأنفاس الحارة فيها، لتطوف عليهم الأيدي الرحيمة، داسة في حناياهم

العتيبة نثر ضوء لحظة أن تراعشت تلك الخطوط بيأخذ الحياة، كان جهدا خرافيا قد بذله أولئك الرجال. أفواههم تقوه بنشيد ممطوط، تتعالى نبرته إذا ما أخذت اللامع تتكاثف متشآرة كاشفة عما يشبه السفينة البدائية، بصواريها وأشرعتها المشدودة، متاهية لإبحار طويل، ثمة نحت صغير، لطفل يرفع عصا مشيئة، على قاعدة فخيمة بمقدمة السفينة فيما كانت المرساة تهبط عميقا في الأزرق المائج، شابتة بالقاع، نورسات قليلة تتناثر جائلة بأجنحة سمراء مائلة، أسفل الهيكل البدائي، جاعلة جامد الحائط، يتناضب بالروح. دفعات الريح السخية، تزيد في توتر الشارع، وتنفخ المدى الرحيب في خلفية الهيكل الجائم، تهاوت ملامحهم بالبشر، يباشر أكبرهم إصلاحات صغيرة بإحدى يديه، ويجس بالأخرى، بخشوع، أجزاء السفينة النافرة فوق الأمواه، زرقاء رافقة، سماء كظيمة، وغيماث دكناة عالقة يسقف هذا المساء، تثبث الغبار، السلابت فوق شبك الحديد، ينسرب إليهم يعاينهم، اختنافا بضجون، صواعق ثلوت خيوطها الوضيئة على الداكن المتعرج، صدعت الجدران برابع صوتها، في الداخل كان السبعة يحزمون امتعتهم. اصطخاب الموجات، وهدير البحر، بطاير نثيث القطرات المالحه في فضاء الحجرة، يلمس ملامحهم الرطبة، تسبح القطرات، متعرجة، شاقفة الانحناءات الرقيقة، لتجاعيد الوجه الجليية، حتى تغيب في جفيف لحامه. السفينة لم تعد قارة على مستطيل الحائط، أخذت في حركات بطيئة، فيما الأشرعة تصطف، دافعة النوارس بهباتها البهيرة، الى مخابيء آمنة، في مهافة أجنحتها من الابتلال، حال اكتظاظ الظلام مثل رداء أسود ثقيل ولين، خرج الرجال برعائياتهم الخضراء، تفرقوا الحجرات، غابوا طويلا، الفتحات الضيقة وغير سوية تند عن أصوات تحتد، وأخرى ذات طمأنينة جهد في تهدئتها. خرجوا، تتقاطر خلفهم طوابير قصيرة، تخرج أمتعة محزومة، تصطدم بالقيود تنتثر طرقعات ملحوظة. تراصت أجسادهم تحت السقف الضيق، فاغرة أفواههم. الظلام يتكاثف، والصواعق تنصف «متوترة، جالدة السماء بسيطا حارقة، تنهائم المدوع، أسلاك فضية تتلامع، فضاء الحجرة إضاءات متخاطفة، لتتبد السفينة على الحائط، شاهقة غامضة، ومهيبه كاشباح طائرة... في الصباح كان ثمة ضجيج خافت، تصاعد حال طرقعات أقدام الحرس، لدخول عساكر بوجوه غريبة، تتواض أكتافهم، مروا الحجرات، لبثوا كثيرا عند الحجرة، تلك الحجرة، التي تخافت فيها أرواح الرجال السبعة، برعائياتهم الخضراء ولحامهم الشقية كانت خالية، والسفينة قد اختفت من بياض الحائط، انزلقت مبجرة بهم، قبيل الفجر، وسط طبيعة هجيمة، مهاجرة الى شواطئ مجهولة تتنادى، يرافقهم رجال، يسكنهم شغف قديم لإنجاة مدينة، تتجدد إذا ما تطاول الموج هادرا، دافعا إياهم بقوة رقيقة، الى الطرف الآخر من البحر.

طارق الطيب *

زجاجة العطر المحمولة انسكبت. بحس أدركت مزجا يملح تطاير
شذى يحذر يبحث عن منقذ. النملة أسرع تد سد جرم المسار.
هبطت روحها. العنكبوت تأخرت في نسج بيت للإخفاء بيت غطاء.
جسد السفينة يتسع للنوم الخالد. يتغلبش اللون بزرقة وزبد
يتعاركان على فضل الجسم.

السفينة تغوص بغضل مسمار طلب الرحيل هربا من عنت
الحدائد. نسيت السفينة أنها أم من خشب لا ترضع الحديد دفئا
دون ألم التمزق والشك.

السفينة غادرته حمامة. لم تغلق في تعجيل بيضتها بفرض فرخ.
ضربت بجناحين ميللين فوق بيضها في آخر وداع. تركت هبوبا دافئا.
سمعت صواء مبكرا. قبل ضياع البياض في دوامة التجليل. جنت
حمامة. صارت تسب بالهديل كلما رأت ماء أو حديدا في البراري.
لم يكن طوفانا. كان مسمارا تعيسا ضل قمره. ضل شمس.
نخر الحنان بحثا عن جذور. فاختفى المكان والزمان. ترك الزبد
دوامة. صفحة عرافة أو طالع هبوط.

تأنيث كما قالت

تأنيث كما قالت

فضاع النهار

وصادقت نجمة دلتني على الطريق

تأنيث كما قال

فمر القطار

حنين قديمي وسرت

ندمت على تأن لم يكن مني. خرجت على الناس في عباءة رافعا
سبابية مهمها حديث جن ولسان يفرق بين الدال والدادل وعين
ترى ما لا يرون وأذن تسمع صوت الكوكب المشحون.
خرجت على الناس فجرا موزعا تمرا على النساء تينا على
الأطفال وزيتونا للأعمى.

خرجت قبل ضياع النهار لأنني سأتأني حين سيمر قطار
الخبز سهوا. ستكون النجمة سر السير بقدمين عطرتهما حناء تغيل
أديم الأرض.
خرجت من الناس

سأتعري صدف. لن تكون امرأة أو شمسا. لن يكون
استحماما أو عوزا في علة العري. سؤال من وشم العري سيباغث
عيون الفزع المنصوبة بخرق التدبير قبل أي جواب. سيخرج
السؤال من جلد يتحدى السوط في قاعات الخبل ولهاث البطون
المعجوجة بترف الخوف من سقط الصحراء من يد السماء.

لن تكون شمسا في بلاد حبيبت مثيرات العيون. سترمي
سحابات تخبو ببطء وتتوالد في مسيرات تتجنب نسيان ثغرة
تحض عليها الريح. إذ الجالسون خلف الحيل ساهرون شاهرون
الضاربات في أعين الشمس إن بان.

لن تكون امرأة يتنازل لها الجسد عن بهر الملابس ويتزمل باللمس
تاركا للمسام فرحة الغرق. ولن تكون امرأة لتتير سؤالا دون أن تلتزم
بشروط المماهة والتوقيع عرقا قرطاس يتلون في لس القلم. لن تكون.
لأنه لن يتعلم في متانة الجلد سبل التيمم بنفس امرأة.

لن يكون استحماما لأن الطهر غادر الماء باحثا عن عري أصيل
يسري عن الجسد أحاسيس الخزي. لأن البحر والنهر غاصا في
قبعانها بحثا عن سفينة نوح يهربان بها بحض الريح. لن يكون
استحماما لأن الجسد سيفقد في مسيرة الخوف كل طقوس
الطهارة.

لن يكون عوزا. لأن العوز يعن نفسه بأسمال تعن نفسها
بخضوع خوف لا عبادة. لأن الجدل لن يتعلم بأوسمة قهر الدهر.
لن يكون عوزا لأن العنق لن يتنازل عن تيمية سلسلتها من فضة
«ملكة مروى القديمة».

قسط سؤالا سيكون من وشم العري. سيهدل النقاط ويمرر
الحروف. سيباغث عيوب القزع المنصوبة بخرق التدبير قبل أي جواب.
سيخرج السؤال من جلد يتجدي بالسوط في ساعات الخبل ولهاة
البطون المعجوجة بترف الخوف من سقط الصحراء من يد السماء.

السفينة والمسمار

عجزت السفينة أمام المسمار. سلمت أحلام الانتقال لضباب
يشهد هبوط الروح. الأحمال بللها عرق الرعب. والوقت تغيبش.

★ كاتب سوداني يقيم في فيينا.

على الناس
الى الناس

خرجت بالناس نائرا ملحا أمامي في خطي الغرس القادمات.

ثدي وحليب طفل و شيطان ليل

(كتابة سورية بعد منتصف الليل)

الى المفترمين قسرا

يحن ثديها لطفل

مازال يكبر

والليل يشطر

لوحة ملاك شيطانية

بها يخلع

عميد الرسامين

في الرحم

وأم طفل

يحن ثديها بحليب طفل

في الرحم ما زال

يطفل في الرحم

في عينها

عشقت طفلا كبيرا

والليل يستر

لوحة الشيطان ملائكية

بها يخدع

عميد الرسامين

عليها طفل في الرحم

وعين أم

في انتظار

رجل يكبر في السن دون أن يدري

رجل يكبر في السن دون أن يدري، امرأة تتبعه بخطوات جريئة.

توقظ فيه وعي المسير، الرجل يتقدم في الخطوات والسن، المرأة

تقترب مع وهن خطو الرجل، حين تصل إليه يكون جالسا، حين

تمسه يكون منبطحا، حين تحدثه لا تجد له أثرا. يحسي كظل في

النور. تاخذ المرأة حفته من تراب اثره، فقط تنظر خلفها لحظات

قصار وتمسح أهدابها برفق وتتابع المسير.

رجل خلفه امرأة تكون

يكون

وهن خطواته يبنّي وبخاتمة حكاية

أن رجلا كان يركض

باحثا عن [هو لا يدري عم ولا نحن]

لما وصل الى [هو لا يعرف الى أين ولا نحن]

استراح قليلا

راح في غفوة طالت الى نومة

طالت

الرجل راح

المرأة لم تعد تركض خلفه

لم تعد خلفه

ولم تعد.

صوت الشمس طقوس

الشمس طقوس سر شفتين

صوت الشمس طقوس ، قلب ولسان وسر لقربان ليل على

شفتين.

في صوت الشمس تتخدر صامتة. تبحث عن طقوس من شفتين

بين قلب ولسان. سر يذهب.

دعي قربانا لأحلام الليل على الشفتين.

الشفة في صوت الشمس حروفا تتأمل، تتخدر. عيونها

صامتة. تبحث عن معنى الجسد في طقوس مغلقة. تضحك من

شفتين ترتعشان بين قلب ولسان. كتابها سر يذهب ليذهب.

دعي شعرك قربانا وأتركي لأحلام الليل طقوس النهار. أتركي

البسمة على الشفتين.

تبحث عن الشفة في صوت ولد في الشمس. تستششق حروفا

امتدت وتمادت في المسافة تتأمل لون الشمس وتتخدر من صوت

الحروف الغائبة. عيونها تهررت من أسر التقليد، باحت واستباححت

عيون الدف الصامتة. تبحث عن اليد، يد الشمس، يد تعيد إليها

معنى الجسد المنسي في سجن طقوس باردة، حكمها الصوف

والغرف المغلقة. تضحك بصفاء لأذان تدرك معنى الضحكة الغالطة

من شفتين ترتعشان بين قلب ولسان. كتابها سر يذهب ليذهب.

دعي خيوط شعرك حروفا للشمس وقربانا للقرى ، وأتركي العنان

لأحلام منتصف الليل. دعي الليل يحكي لك عن طقوس النهار

وفرائض الليل، وأتركي البسمة حرسا على منازل الشفتين.

طاليس

مثلك يا «طاليس»

نقع

في الآبار

على أهل الكهف

مثلك يا طاليس نحن

وجوهنا

في الآبار

نفكر في الكسل

شاكرين أهل الكهف

مثلك يا طاليس المططي نحن

مرفوعة وجوهنا الى النجوم

وفي الآبار نقع

زلة هي أن نفكر

في زمن يتشمس أهله بالكسل

شاكرين موزع الأغطية

المار على أهل الكهف.

منفذ لعبور الليل

ناصر المنجي *

مدخل ..

في الصباح أسكب حياتي من قارورة الموت...

في المساء أمشط عيني...

أسرح رثتي

أغسل بالفرشاة أنفي

أخلق لسانني ...

كي أثبت أنني عاقل... لو لليلة واحدة

تقف لتصطاد الملائكة ليلاً.. وفي الصباح تجمع أعقاب
سجائر تلك الليلة من تحت السرير، تبسط جثتك على السرير
المهترئء مثلاً،... وبينما الأجساد تلتحف بالأجساد تتلذذ أنت
بمياه الهزيمة . وأمامك باب ما ينفك حتى ينفث جالباً
أرواح الشياطين ورائحتهم.

تبيت المساءات الأكثر حزناً للصباح، وما إن تنسى ذلك حتى
تقوم لتكتب قصيدة لتكتشف أنها لم تكن إلا وصية.

★ قاص من سلطنة عُمان.

اللوحة للفنان أحمد عبدالكريم - مصر.

وأنفاسك التي غهرتها المدن تمتصك حتى تصحو في
الصباح بجثة مهزوزة، تسوق أمامك خطاياك الليلية — التي
سميتها أخطاء.

● ● ●

أطرق بابك،..... أدخل... لا ترد السلام.

تشعل سيجارة.

أسألك : أترد السلام بالتدخين...

تمتص سجائرك بعنف...

تقف أمامي كتمثال نحته الليل، أمامك علبه سجائر...
والغرفة كأنها منفضة لتلك السجائر، أقرأ تفاسير جسدك
النحيل.

«قبل ساعة بدأ الليل نباحه في وجهه، قام ليزوج نفسه
لنفسه، بعدها ذهب للمرحاض كعجوز يحمل سبعين عاماً على
ظهرة... رجع ليبدأ في تكوين الكون من جديد.. يهدم عوالم
ليخلق عوالم أخرى ليفتقهن كالفقاعات، يرسم الخرائط
ويسيس الأمور... ومن ثم دخلت أنا دخلت أنا.... كان هو

والليل يلتهم كل منهما الآخر لكنه كان تعسا لدرجة أنه لم ينجح في أن يصبح مجنونا كالليل.. كان بيني أحلاما لتهدمها أحلام أخرى.. أو بالأحرى كان يضاجع الأحلام.. شيطنة تلحس البطولة أن أخصم قدميها لأخسر شعرة من رأسها، كان متمتعا لأنه يفتتح أن الجوع لم يات بعد.

تشعل الآن لفافة...

.. تصمت لتدخن لفافتك ، تبعث في الأفق دخانا بلون الدموع.

- أنصحك بالكف عن التدخين.. قلت لك ذات مساء.

قلت لي :- العالم تعس لدرجة أننا ما زلنا أحياء.

لفافتك تنصهر ببطء.. تبعث في الأفق سحب دخان بلون الدموع مرة أخرى أحترم سجايرك ... أسكت.

أنظر إليك ، أتذكر الأعوام التي كانت كعين تقفأ العين الأخرى، هي هكذا السنون تلاحقنا، عام ياكل العام الآخر، وخلال الأعوام هذه كنت تحاول أن تضع العالم، بعيدا جدا.. هنا في قلبي.. حيث كل شيء يضع من تلقاء الضحك.. ويومها كنت أنت صغيرا... كنت تدخن وأقول لك:
- التدخين سيقتلك.

- إنني سيجارة يدخنها الزمن هكذا رددت على ، كنت مرافقا .. أقوالك أيضا كانت مرافقة.

تدخن الآن لفافة جديدة.

- التدخين سيقتلك..

لكنك صامت لا تتكلم ... تدخن وتهز شفتيك ضحكا.

لماذا لا تتكلم، هل تخاف أن افضحك وأخبرهم بأنك كنت تود أن تبصق على العالم.. وتغرقه ببصاقتك ومن ثم تموت معه عندما أخبرتك :- أنني بحثت عن نفسي في السماء.. وفي المزايل.. ولم أجدها اعتقد أنني فقدت ما تبقى مني ... كنت يومها تناطح عشرين عاما من عمرك ... ويومها بكيت أنا وقلت لك:

:- لم أكتشف أنني تعس إلا الآن... والأنا أكثر تعاسة ولتوقف الكارثة كارهة أن تفقد نفسك ... يلزمك الضحك حتى تموت ، وعندما يأتي الكناسون صباحا ليزيلوا جثتك من الشارع ويغسلوا دماءك المتخثرة لتبقى الشوارع (أبيض في أبيض) يكتشفون أنك ميت لكن لسانك ما يزال يضحك .. هم الكناسون طيبون لدرجة أنهم يقطعون لسانك لتموت كأي كائن بشري، كذلك لا يعطون جثتك لحراس المقابر لتصبح جنينا من جديد في المقبرة، بل يرمونه لأقرب مزبلة هم طيبون.

أخبرتك بهذا... وضحكك ودخنت سيجارة وقلت لي :- لا يلزمك الضحك .. بل يلزمك البصق. لكنك الآن صامت .. لا تتكلم.

تعدم سجايرك في المنفضة ... تضحك..

أتذكر ... أتذكر الأموات .. أمواتك .. لم تكن تبكي كثيرا بل تبكي وبعدها تنفجر ضحكا، وكنت تدخن أيضا.
... تشعل الآن سيجارة جديدة.

تبدأ في رشها ، تعوم الغرفة في الدخان من جديد.

- اتصص نفسك علنا لدخان السجاير ... بالون مثلا!

ينقلص وجهك غضبا وحرنا ! لكن ضحكك لا تخفى عينك دوران في محجريهما .. تحلقان الى الأعلى .. ويصطدمان بالسقف.

آه .. يا لفافتي .. لقد نكرتك بالموتى ، كانوا يتسربون من بين يديك كلاء من بين الأصابع، وتبدو الآن بدونهم ككهف مهجور .

تأخذ رشفة أخرى.

تجويك ثرثرتي والظلام... يحويك الدخان — كمن يحضن امرأة ليضاجعها —

أكلما وك تجيب ، بل ترشف لفافتك بسرعة ونهم.

تدخن سيجارة جديدة، بعينيك تحاول أن تخفق كل من يحاول أن يوقفك عنها ، تتمصها بشراهة، تمررها بين شفتيك كالحلمة ، تنفث دخانها ففاعات كانتك تعذبها في فمك، تنفث في الرشف دوائر ودوائر أصفر بعدها دوائر بحجم رأسك وأخرى بحجم عينيك... بهمس أقول لك:
- التدخين يقتلك.

مرة أخرى تغضب، عينك تنفث في الشر، لكنك تعود لتضحك ، ولا تتكلم.

لأسليك ... أو لأسلي نفسي أحدهك عن النساء حيث يحملن الحزن .. الفرح والجنون ... وأشياء أخرى:

- هل أحببت المرأة التي حدثتني عنها.

تنظر إلي كالخنوق! .. نظراتك لتلهمني ترشف سجايرك بنهم.

آه .. أي تافه أنا أحدهك عن النساء والشياطين والموتى إنني أثرثر وكان كل هذا لم يحدث لك!..

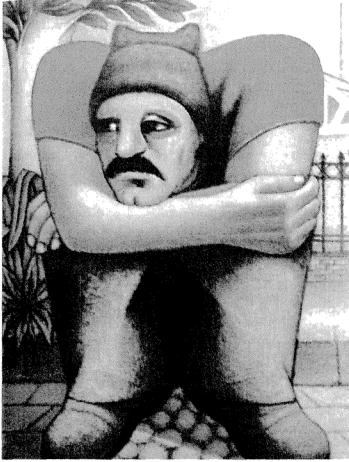
إنني أتذكر .. بعدما حدثتني عنها قبل خمس سنوات ، جثتي بعدها بأسبوع وقلت لي -

- إن النساء جواهر خلقن لنا.... لكن المشكلة أنهن هنا.. في قلوبنا ليس في جيوبنا!

بعدها ضحكك ... ودخنت سيجارة.

آه أي سادي أنا .. أنني أنبش قلبك حيث يجتمع كل شيء النساء والتبغ والشياطين والتبذير.

لحظة وجد

هاشم غرايبة *

القاضلة، أو تسير به الى كهفه الأول..!

ها هو المر المضييق الوعر الذي صعد بي عبر الأحراش المتشابكة يوصلني الى كهفي الأول... خطوات وأزيع آخر الأغصان التي تحجب الصفاء التام! أضع قدمي على العشب الناعم وأخطو بحذر دون أن أسمع وقعا لخطواتي... الشمس والنجوم بلا بريق تحت سماء زرقاء هادئة... كل ما حولي ساكن سكون الوجود لحظة الخلق.

نقلت قدمي — لم أعد أذكر اليمنى أم اليسرى كانت — وهويت! أما ألد الهاوية، كان الصمت يدخل مسام جلدي كدخول الهواء في إناء مفرغ، فلا يعود الصمت صمتا، امتلأت بالدم، وظلت عينا مفتوحتين على اتساعهما تحدقان الى نقطة ثابتة في أعماق ليل أبدي، بينما تصاعد من أعماقي صوت خافت سمعته بوضوح:

[أمر كان

وأمر يكون....

أنا .. من أنا؟ أنا الذي قبض قبضة من أثر العابرين، وعدت لكم بصور عما رأيته. عاثدا لكم رغما عني، راغبا عن حسن إصغافكم مكتفيا بلذة تذكر ما حدث تاركاً الليالي الهرمة تلقي بأسرارها للهواء.

متدلّيا بحبلي السري الى عالمكم .. أصرخ أبكي راغبا في العودة الى زمان عشته ومكان رأيت .. ولكن هيهات فإن ما كان ثانية لن يكون. ليس أمامي الآن إلا محاولة تأييد اللحظة وإدامة الصرخة .

في البدء كانت الحركة..

إن الانسان يسافر، لكن في لحظة ما طال الزمان أم قصر، تأخذ بتلاييب النفس حاجة غريزية للعودة للمكان الذي كان... وللزمان الذي منحه الروح، حاجة لا تقهر تعرج به الى مدينته

* كاتب من الأردن.

الوجه للفنان حامد عويس - مصر.

وأمر لا يكون أبداً.]

هدوء ، لا خوف ولا حذر ، لا حزن ولا فرح ، لا وجود ولا عدم.. ويظل صدى الصوت الخافت يطاردني بالوحشة ، حاولت أن أمد جسورا شعرت أنها انقطعت بيني وبين بدئي يوم كنت ذرة في عالم الذر... كانت خواطري متعددة أستجمعها من تجارب وذكريات وحاضر ، لذا جاءت في صور مبثورة مليئة بالألغاز ... زادت وحشتي!.

[أمر كان

وأمر يكون....

وأمر لا يكون أبداً.]

صدى النداء سمعته بوضوح تام ، جاء من تلك النقطة التي ظننتها ثابتة في الليل الأبدي.

أنا وتر مشدود على هاوية مسوق في سباق لم أختره أنا ، مسحت عيني لأصغي جيدا ، صارت نقطة الظلام وردة مضية ، وأحسست أنني مندور لها:

[وردة الورد ،

وردة العالم كله ،

تلك التي أربكت العشاق!

غادرت مكانها ،

منزلة بين النجوم البيضاء ،

لتجذبني نحوها!]

إن يسمع بعد وجيب القلوب من حولي وهي تصرخ صرختها الأخيرة .

[إننا قد لا نموت ولا نحيا!]

لا أدري كيف أتوا.. من أين جاءوا ... ولا أدري لماذا صرت الأفضل والأسرع من بينهم ، كانت قدمي سوطا ورأسي سمكة تطير الى مصيرها ... ثم لا أدري أين ذهبوا ولا كيف اختفوا .

عرفت الوردة أنني الوحيد الصامت بينهم حين صرخوا صرختهم الأخيرة ، وعرفت أنني لها لا محالة .

قالت وردة الورد: [لا تكن وثقا من شيء أبدا ، عرفت من مشوا على الماء باليقين ، وعرفت أمثالك ماتوا بالعطش وهم أفضل من أولئك يقينا!].

وتوج صوتها مشعلا قوس قزح عند أقصى الأفق. أكلتني الحيرة ، لا أدري إن كنت الأفضل أم الأقل حظا... حنقا مقهورا حدثت بقوس قزح حتى شلعتها من أركانها ، انتفضت قوس قزح واستدارت ، حزمت النجوم عن الأفق الأقصى وقذفتها الى العدم ، فارتعبت صارت السماء وردة كالدخان ، دنت مني وردة

الورد ، تلك التي أربكتني ، دنت وتلدت عارية من خيالها ، فتطاوت وأخضأت في مدينتي الفاضلة متحررة من أسوارها ، صارت قاب قوسين أو أدنى ، فاقتربت ، ورايت قدري متحررا من أسواره ، بلا ملامح واضحة ، فهيرت .. هربت الى حضن وردتي وخلصت!

هدوء . لا حب ولا كره ، لا وجود ولا عدم ، لا أسئلة ، ها هو الممر الضيق مرة أخرى ، إنه يقودني عبر البتلات المتشابكة ، كل شيء حولي ساكن سكوت الوجود لحظة العدم ، مددت يدي الى ميسم وردتي ، رافعا كلي عن بتلتها الزاهية - لم أعد أدري اليد اليسرى أم اليمنى كانت - وصعدت ! .. البرق لمع قاذفا بالرعد على مدينتي الفاضلة ففززت ، المطر انهمر على قدري فأورق ، وذابت أنائي في أعماق نار أزيله .

أخذ القوس باربها .

لم أعد أنا ، ولم تعد الوردة وردة ، ما في الجبة [لا ... انزلق الشيء في عمقه الكهيف على مزلاج صرخة أخيرة : [قد لا نصوت ولا نحيا].

صغير ، صغير الهاوية. أتمنى قليلا من الخوف.

صغير ، صغير الرجاء ، وهو يدخل مسام جلدي الجديد ، أتشهى قبيصة وجد.. رقة هذب... رجفة ... لا شيء [لا وجيب قلب بدأ ينفض الآن ، النبض يعلو صوته ، الصوت بلبل يصم الأذان في هذا القفر الوحش ، الصوت يرسح من مسام جلدي فيستحيل الى صدى هادي ، استشعر نسغ الرجاء في داخلي وأدرك معنى أن أكون وحيدا... أرتجف وتظل عينا مفتوحتين على اتساعهما مشدودتين الى نقطة برق توشك أن تنفجر في أعماق هذا الليل... بينما تصاعد من أعماقي صوت خافت ، سمعته بوضوح كأنما صوتها:

[فأمر كان: محبتي لك .

وأمر يكون : تراني وتذوب في .

وأمر لا يكون : لا تعرفني معرفة أبدا...]

ذلك كله تجمع الآن في دفعها للبحث عن نصف الدائرة الأزيلية ليكتمل التكوين ... هيهات ذلك كله تجمع الآن في وجد ، ربما لأنني لم أنسج للحب صنما يليق به ، وجئت لأرمي أغنية في الهواء فكانت صرخة ، وكيف لا تكون أغنية الولادة صرخة ... من أين سيجي الأغنية وأنتم سقطعون هذا الجيل المدلى الآن من سرتي... يا للوحشة لا مشاعر ولا أشعار ، لا قدر ولا إرادة!

آه ، كم أحن الى بدايتي ولهفة الشوق في أول مسعائي ، وقدره الإرادة في مستهل خطاي!

دنيا زاد

مي التلمساني *

بلا صوت. ثلاث ممرضات يحطن بي وزوجي الذي... لم يكن قد رأى وجهها من قبل - وكلمات رثاء بلا معنى. أحداهن تربت على يدي وربما أيضا على جبيني .. خلعت نظارتي .. وندمت لاني لم أشعر بخروجهن، ولم أنظر فيما بعد من النافذة. عاد زوجي الى الغرفة ثم تركني ورحل مع الجمع المزدهم خارج الأبواب. هذه المرة بكيت بصوت عال وقلت - كانت جميلة - ولم أستطع أن أسميها. كان اسمها خاليا من أية إشارة الى جسدها النحيل الراحل. والى راحتها التي لم تزل تملأ قضاء الغرفة.

صبيحة ذلك اليوم. الأربعاء في التاسعة أو بعد ذلك بقليل.. تركت الغرفة ٤٠١ وأشرت الى الممرضة. قلت سوف أخبرها الآن. يجب أن تستعدي. ثم عدت الى الغرفة وقلت كل شيء انتهى. بكيتا معا. هذه المرة بكيت بحق كما كنت أتمنى، منذ يومين، بين ذراعيها، وكنت أخاف شبح الاحتضار. منحت بعض المال لرجل الأمن. الذي استدعى زميله على عجل. فأخرجت ورقة مالية أخرى. أحسبها عشرين جنيتها.

جاءت «دنيا زاد» الى الغرفة ٤٠١ للمرة الأولى والآخرى، تودعني في أكفانها البيضاء الصغيرة.. عدة لغات من الشاش النظيفة وثلاثة أربطة، عند الرأس والقدمين وعند الخصر. وملاء كبيرة تضاعف من حجم الجسد النحيل.

في حرص، طالعتني بوجهها تحت غطاء من القطن الطبي. طلبت من الممرضة إضاءة الغرفة التي ظلت مغممة، رغم كل شيء، ونظرت الى الوجه المستدير المائل للزرقرة. العينان مسدلتان والأنف صغير والفم يشبه الهرم، شديد الزرقرة. كانت تحيا هناك رغم كل شيء، بذلك الوجه الهاديء وذلك الرأس الذي امتنعت عنه الحياة (والذي سرعان ما تمحوه الذاكرة؟). كان منذ أيام قليلة فقط يندفع خارجا من رحمي الى العالم. الذي لم يكن قد تأهب بعد لاستقباله.

لم أقل سوى كلمة وحيدة مقتضبة - كانت تشبهني - بكيت

* كاتبة من مصر.
الارحة للفنان عبدالحليم رضوي - السعودية.

الأنف. والراس يندفع عبر الجرح الذي صنعه الطبيب دون إبطاء .. والماء الساخن يغمرني. كل شيء غائم الآن. الضوء الأخير قادم. من النيون الأبيض والهاجس الآخر: هل هي حقا .. بنت؟

خمسون دقيقة الآن في غرفة العمليات. لا أسمع صوتا.. والصمت المطبق حول مقعده يعزّلني عن العالم. فوق الباب لافتة يثرها ضوء أحمر خافت. غرفة عمليات محجرة. ثلاثة أطباء جاءوا الي. هي بخير. والطفلة؟ .. ماتت. لم أبك .. انتظرت حتى أعرف المزيد .. وبدا علي يعمل كالمطربة .. رأيت زوجتي تخرج من مكنتها وكأنها لتودعني فقط. بروز وجنتيها ودوائر سوداء حول العينين علامات رحيل أكيدة.

ساعتان معها في الغرفة. الممرضة تروح وتجيء. تضع حقن الجلوكوز والدم في أوردة كل يد وتضرب الراس بأصابعها ضربات خفيفة.. ففتحت هي عينيها وتطلق آهة قصيرة فقط (ما الذي يدور في هذا الرأس الصغير الآن؟) وجلد الوجه مشدود فوق عظام الوجنة البارزة. والعيان الجميلتان غائرتان في صمت موحش. والشفتان ذوب لونهما وصارتا بيضاوين بلون الموت.

طلبت من أخويها الحضور.. تأخرا.. ثم جاء الأصغر أولا.. أخبرته بأن الطفلة قد ماتت.. بكى.. وبكى.. قلنا خبرها تدريجيا كما أشار الأطباء الثلاثة.. ثم جاء الأخ الأكبر. بكينا أيضا.. واتفقنا على تفاصيل أخرى.. لا أذكرها الآن. لكنني أعرف أنني لم أعد أستطيع البقاء وحيدا.

أحطنا جميعا بالفراش. الذي لا يضم سوى جسدها الساجي. لا سبيل الآن لأن تضمها ذراعي.. وربما أيضا .. غدا..

حين كنت أضم زوجي آخر الليل.. كانت تركله فيضحا.. صدى ضحكاته الآن يملؤني . وأشعر أن الرحم الخاوي يتحرك. مع انتظام انفاسها. التي لم تملأ أنفي برائحتها المعطرة كرائحة الأطفال. لم يسمح لي أحد بأن أراها تنتفخ.

اشترت لدنيا زادا فراشا جميلا. لوانه زاهية. يغطي التل الأبيض والنديل. واشترت أيضا أشياء كثيرة تنتظرها في أحد الأدراج. مطرزة بالوان الطبيب وبالا انتظار. حذاء صغير وجوارب حجم الأصبع وضعتها في حقيبة المستشفى منذ شهر أو يزيد. أردت أن ترددي بعضا من أشياءها بدلا من ملأه الكفن المعهودة . لكنهم بالبيع.. قاموا بواجبهم كما ينبغي.

على شاشة صغيرة انقسمت نصفين. رأيتها مرتين. في شهرها السادس ثم في شهرها التاسع. رأس كبير. عظمة الفخذ. قال الطبيب :بنت بالانجليزية. قلت اسميها "زاده". ثم قلنا أنا وزوجي "دنيا زاده" مثل "الف ليلة وليلة" أمضت في

واصطحبت الممرضات الثلاث. بثياهن الزرقاء. ووجوههن الملونة. التي استقر فوقها بعض توتر الخطيئة. حملت احدهن الكفن الصغير وأسرعنا جميعا الى الغرفة حيث تنتظرن زوجتي. كل شيء اذن يحدث كما أردت.

منحني الوجه الساكن طمأنينة لم أشعر بها طيلة اليومين الماضيين. في ضوء النيون الباهت حملقت بضع ثوان أخرى. قبل أن تسرع بتغطية الوجه.

كان أخو زوجتي الأكبر ينتظرنا خارج الباب. منتصبا كأبي الهول.

حزينا كالحب. وربما كان يصلي في صمت. كما ينبغي... استيقظت لحظة أخرى ريثما أطمئن عليها. ثم وضعتها الكفن في سلة اشتريتها من بائع زهور قريب وغطيتها بالورود. فصارت مثل حديقة صغيرة أئبعت لتوها .. وكنا ... في آخر شهر الربيع.

"دنيا زاده. قلت لأمي حين أقفت من أثر المخدر إننا سوف نسميها هكذا فقالت: "كما تشائين". ولم تكن ترغب في هذا الاسم. كان زوجي يعلم أننا لم نسمها حقا الا عند كتابة شهادة الوفاة. وكان أخي يؤمن بالقضاء والقدر فلم يسان أن يذكرني به. وصار الجميع ينظرون الي في صمت.

xxxx xxxx

في الرابعة من صباح الاثنين صحت على الألم. ورحلت أدور في البيت. استند الي ظهور المقاعد. لم أشأ أن أوظف أحدا. حاولت النوم في السادسة وصحت ملاسبي في الثامنة. قلت لزوجي. أليسنا ابنا الوحيد ملاسبي هو ناثم. ذهبنا الى الحضانة. ثم الى البنك ثم الى المستشفى. حيث أمروا لي بالدخول. وكان الطبيب مهذبا كعادته.

الغرفة ٤٠١ نظيفة. خلعت ملاسبي ورحلت أدور فيها لاسكن الألم. الذي صار يترديد. حاولت أن اكتم صراخي. حتى انقلعت مني صرخة أولى. وكان زوجي يجثني على تنظيم أنفاسي. جاء الطبيب المساعد عدة مرات. وجاء طبيبي أيضا. وقال الجميع: "ننتظر". أما "دنيا زاده" فقد كانت تبث عن مخرج من مازقها الحياتي الأول. أنصت الطبيب عشر مرات لصوت القلب. كان شيء ما يزجه. وكنت أعلم أن شيئا ما يحدث. رغم إرادتي.

حقنة مخدر في النهاية. أسكتت بعض ألمي. فاحتملت نصف الساعة الأخيرة قبل الانتقال الى غرفة العمليات (هل تأخر الطبيب؟) لم تكن الغرفة معدة لاستقبالنا. نزلت دما ثلاث مرات. دفقات ماء ودماء هائلة. انتقلت من فراش الى فراش آخر ثم الى فراش غرفة العمليات. أحسست بالمخدر يتسلل عبر

المستشفى ليلة واحدة.. (والآلـف الباقية؟) أمضيها أنا في ذكرى وجه شاحب.. واسم لم أنطق به سوى مرة واحدة.. وربما مرتين.

أفـيق من أثر المخدر على صوت زوجي ووجه أمي وضوء خافت يتسلل من حمام الغرفة. قالوا إنها بنت. وقالوا عندها نسبة عالية من «الصفراء» هي في الحضانة الآن. لن أراها الآن إذن.. انتظر إذن.. ثم قالوا لم يصل الأكسوجين إلى المخ. وقالوا يحاولون.. ثم في الصباح التالي: أن لم تمت عاشت «متأخرة» تنام في سكون كامل. وتتفـقـض بين الحين في حركات غريبة. سأل بيض ينساب عبر فمها الصغير. قال أخي أن فمها يشبه رقم (٨). وقال أخي الثاني (بعد ذلك) لرحمها الله. ولم أصدق. كان كل ما علق بذهني هو أن الصفراء ليست مرضا قاتلا. أو هكذا ظننته. قلت فليدفعوا ببعض الأكسوجين إلى المخ. ولتتهـض. ولعـطـيـها ثديي لتـقـطـر. لم أصدق رغم وجه زوجي الشاحب. ورغم مواساة الجميع الصامتة. التي أدرك الآن مغزاها.

صباح الثلاثاء.. اتصلت بأمي هاتفيا. قلنا: لنذهب الآن لأعداد المقبرة. أذكر آخر قصة كتبها زوجتي. تبدأ هكذا: «اشترينا مقبرة.. ولم تكن قد اشتريناها بعد. ذهبتنا إلى مقابر الأسرة الكبيرة. في الطريق، لم تيك أمي. لكنها قالت أشياء كثيرة لا أذكرها. كنت متعبا. وكنت أراجع في ذهني تفاصيل دقيقة. حول ما أخبر به زوجتي كل يوم. عن حالة البنت. التي كانت ترق منذ الأسس في ثلاثة المستشفيات.

قلت: أخبرها في المساء إنها ماتت في الحضانة لنقص الأكسوجين. وقال الطبيب: صباح غد هذا أفضل جاء الجميع. وصرت أكذب حتى لا تبدو علي أحد آثار حزن سابق لأوانه. تناولت بعض الطعام وكذلك زوجتي. وكانت ترسل الجميع إلى الحضانة للاطمئنان على صحة البنت. وكان الجميع يخرجون إلى المرمر. وينتظرون أمام النافذة ويعودون بوجه معتم. كذلك قلت أنا فيما بعد. في المساء. أردت لها النوم. الذي جاء يجبو.

علمت فيما بعد أنها أفاقت على صوت جلبة في المرمر.

هكذا نمت رغم كل شيء مساء الثلاثاء.. ساعتين.. صحت وبكيت. ثم عاودت النوم. كان الطبيب قد أمر لي بدواء أتناوله أثناء الطعام. علمت فيما بعد أنه يجفف اللبن في الثدي.

حين أفاقت بين اغفاءة وأخرى كانت جلبة ميلاد جديد تعم ممرات الدور الرابع. وكان الطبيب يهني الجميع بمولودة جميلة. قال: بعد ساعة تأتي بها إلى أمها. اختلخت أصوات كثيرة في الممرات. أدركت من بينها صوت الأب. وصوت طفل صغير يغار من تلك المولودة الجديدة. وصوت الممرضة الليلية. وضحكات كثيرة كثيرة. في الغرفة المجاورة فرح أكيد. الصمت

يعم غرفتنا. كان زوجي نائما وارتسمت في فضاء الغرفة صورة غائمة «لدنيا زاده» التي لم أكن قد رأيتها بعد.

صباح أربعاء شمس. فتحنا النافذة. وانطلقت أصوات العصافير. أعدنا حقايقنا للرحيل. وطلبت من زوجي أن يطمئن علي «دنيا زاده». حذرني: ربما تكون قد ماتت الآن.. اتفقا على أن أراها رغم كل شيء. بكى. قلت إنني أفضل أن تموت على أن تحيا غائبا لا يحتمل رأسها الصغير. ولكنني لم أكن أصدق. كنت أحاول فقط أن أطمئن زوجي. وكنت أتمنى أن يكون رأسها هذا قد عاد إلى حالته الطبيعية بعد تغذيته بالأكسوجين. انتظرت أن يأتي إلي بها في شوبها الأبيض المطرز.. ابستمت واطمأنت إلى هواجس. وإلى رقة الهواء القادم من النافذة. «يوم صحو.. لا أحد يعوم اليوم».

جاء في تقرير الطبيب أن الوفاة قد حدثت داخل الرحم نتيجة انفصال تام في المشيمة. حملت الوردية في جيبتي وذهبت إلى مكتب الصحة القريب. حصلت على تصريح بالدفن وأسـرعت عاـشـا. كانت تنتظرنني كعادتها. الستائر مسدلة. والغرفة غارقة في صمتها. ينتظر الجميع خارج الغرفة ٤٠١. ويتجادبون أطراف الحديث من وقت لآخر.. لم يكتب في الأوراق اسم للبنت. لذا لم أستطع أن أنطق باسمها الذي أردته منذ سنوات. «زاده».

«زاد الرمال» التي لم تكن عيناها قد رأتها بعد.

أتذكر.. أن زوجتي ذهبت لطبيب السونار مرتين. لم أذهب معها ولا أذكر الآن سببا لذلك. ذهب معها ابنتا شهاب الدين. وشاهد صورا مختلطة نظمها في عقله الصغير. ويبدو أنه أحبها دون أن يعلم. ودون أن يدري صار الآن وحيدا من جديد.

xxxx

تركني زوجي فأدركت وجهي صوب النافذة خائفة. أترقب وأنصت. عاد وحيدا - وجلس عند حافة الفراش. انتهي كل شيء. بكينا.. احتضنني.. كتبت مرضاهي. أغلقنا النافذة. اليوم كان والشمس كاذبة. والعصافير أيضا. لا صحو اليوم. قال الجميع: كنت مهددة بالموت المحقق. تزييف مفاجيء. ونصف ساعة أخرى في غرفة العمليات واحتمال تسهم وبضعة أكياس من الدم تتدلى إلى جواربي. وجلو كوز وحقة في الوريد. ولا أصدق. يزول الألم وتتهاوى احتمالات الخطر. ويبقى انتظار البنت التي جاءت رغم كل شيء. تحقق حلما جميلا. تسعة أشهر مضت في ترقب واشتياق. ثم منحتها الحياة.. في الحضانة؟ نعم. ولكنها كانت تحيا. ولم يكن جوي يوما مقبرتها.

بعد قليل، جاء زوجي وممرضات ثلاث. ولفافة بيضاء صغيرة. ثم كل شيء في سرية تامة. ولا يجب أن ننتجك جسدا بعد ما ضمته الأكفان. حذرني زوجي. قال: لا صراخ. أردت حملها

بين ذراعي. رفضوا.. ومضوا بها دون أن أشعر أنهم قد فعلوا. ظلت معي إحدى الممرضات. ثم طلبت منها أن تتركني وحدي قلت: «أنا بخير».

كانت بخير حين تركتها. لم يعل صراخ في الغرفة. ولم أتركها تحمل الكفن الصغير. أردت حملة بنفسي ولم أفعل. أسرعنا. أسرعنا وكان عقلي قد تدرب على الفعل. في الطريق إلى المقابر. حملتنا سيارة الأخ الأكبر في هدوء. جلست إلى جواره. بينما استقرت سلة الورد بجوار أمي في المؤخرة. موكب صغير لا يضم سوانا.. فكرت فيما سيفعله الصبية الصغار حين تبلغ المقبرة. وانتابني قلق مفاجيء لما يمكن أن يحدث لعرقة مهمتنا.

جاءت حارسا المقبرة وأطفالها الأربعة. وحفاران. حدث كل شيء في هدوء غريب. المقابر خاوية. والطرق المتعرجة تنقل عليها نهاية ربيع حار. هبط الكفن وحيدا. وتركت سلة الورد للأطفال الصغار.

xxxxxx

جاءت أم زوجي.. ثم جاءت أمي.. فأعدت العدة لمغادرة المستشفى. يومان من عمر الزمن. وشبح موت محقق يطل من مسام الغرفة. موتى الذي لم يأت. وموتها الذي قتل حلمي بها. لم أضم إلى صدري هذا الحلم. ولم أتمشم رائحته في أنفاسها. لم المس بأطراف أصابعي وجهها الناعم ولا يديها الشاحبتين. لم تقنع عينيها على ابتسامتي. ولم تعرف أنني أحببتها. منذ تسعة أشهر ويومين.

عند باب الغرفة ٤٠١ انفلتحت دمعتان... وعند باب المستشفى لمحت رجل الأمن بقميصه الأزرق منذ يومين كان يبتسم لي. وكنت أدور في رواق المستشفى أنظُر زوال الألم الذي لم يزل.

في السيارة التي تنتظرني الآن أقبع وحيدة. وأتذكر أنني منذ سنوات أربيع كنت أضم طفلي الأول. وكانت الشمس تطل على من النافذة. كانت فرحة طفولية ما تغمرني. تغمر وجودي بعبودته بين ذراعي الخاويتين الآن. يعترضني ألم الرحم المنقبض والجرح الغائر والفرغ. وصمت كل شيء في الطريق الغضبي إلى البيت.

في السيارة شربت علبة عصير أخيرة. وانكأت إلى وسادة صغيرة. وحاولت النوم ذهبا لاصطحاب ابنتا إلى البيت جاء مع جدته واستقر في المقعد الأمامي. قال في قناعة سنواته الأربع «أخت شهاب رجعت بطن ماما.. علشان تكبر»... ثم أرفف: «سلامتك يا حبيبتي».

وفي الطريق قلت لنفسي. أخبرها كل الحقيقة حين يحين الوقت. اشتريت علبة عصير كثيرة. وبضعة أشياء أخرى رحت

أفكر متى ولدت ابنتنا ومتى ماتت، حقا؟ قالت زوجتي: ولدت «دنيا زاده» في ١٥ مايو ١٩٩٥ في الثالثة والنصف ظهرا تقريبا. وماتت مساء ١٦ مايو ١٩٩٥. وقالت أيضا: لم يكن جوفي يوما مقبرتها. لكني كنت أعرف غير ذلك.

التفت إليها ونحن في الطريق وأريت على ساقها. يلح على ذلك السؤال البغيض. متى ولدت حقا ابنتنا تلك التي رأيتها منذ ساعات قليلة تتوارى في غرفة تحت الأرض، دونما سبب حقيقي. سوى.. ربما..

xxxxxx

احتमित بفراشي من وجه أمي العاليس.. ورحلت في النوم دون أن أبل ملأسي حين صحتو كانت آلام الجرح تلح على.. وأسئلة كثيرة متخبطة. متشابكة تومض في رأسي. ثم سرعنا ما تنطفيء. بلختني أصوات خارج الغرفة. خلعت ملايبي طباشيرا. وطلبت من أمي أن تعود إلى بيتها مستاءة فعلت. هكذا لم يعد من أحد سوانا. زوجي وأنا وشهاب الدين. الذي كان رقيقا كعادته.. نتجنب النظر في أعين بعضنا البعض ونكتف رغبة عارمة في الصراخ.

زوجي لا يفكر. مشغول بإعداد الطعام وموعد الدواء ومطالب الولد. أحفظ في قلبه بحموله. التي سرعان ما تخف وطائنا مع الوقت.

اتفقا ألا نستقبل أحدا بالمنزل. الاصدقاء يبيكون. والمعارف ينتهزون الفرصة للتباكي. هكذا أمضينا الأسبوع الأول وحدا. جاءت أمي رغم كل شيء تحمل طعاما وبعض الحكايات الجديدة. تحمد الله على سلامتي. أنا ابنتها التي خرجت بها من الدنيا (وماذا عن ابنتي؟) وتدفعني إلى حافة الجنون. وجاء أخي الأصغر يحمل وردا وكثيرا من الحب كما عهدته. لم يبق كثيرا وعاد بعد يومين أيضا كاسرا حاجز العزلة. ثم جاءت صديقتي «نورا» التي رفضت لقاءه. وفي المرة الثانية قابلتها بابتسامة مطمئنة. لم أبك. تحدثنا كثيرا. أغرب عنها وأسألها عن ابنتها ذات الشهور الثمانية. وأتذكر يوم ولدت (ترى هل ولدت ابنتي حقا؟) ويوم حملتها بين ذراعي للمرة الأولى. وأبكي داخل حدة عيني في صمت. ثم جاء أصدقاء آخرون. كثيرون حين مر الوقت وأصبح من الممكن أن أنظر في عيونهم دون أن يكون في ذلك دعوة للتذكر.

أعد الأيام بلا أرقام. أعدها بمدى ابتعادها عن يوم الاثنين الخامس عشر من مايو. مر يومان أو ثلاثة منذ غادرت المستشفى. حتى المساء الذي عثرت فيه على بعض القصاصات التي كان زوجي يدون عليها بيانات المستشفى. أرقام أكياس الدم. المصاريف المتفرقة. ساعة دخولي غرفة العمليات. وساعة خروجي منها. نص تقرير الطبيب الذي استخرج بناء عليه

التصريح بالدفن، أقرأ: «وفاة في الرحم نتيجة انفصال تام للمشيمة».

يكبت كما لم أفعل من قبل لم تتعش خارج هذا الرحم المقبرة. كذبوا جميعهم. وصدقت لاني أردت لها الحياة يوما، أضاعه سنينا في الذاكرة. خرجت من مقبرتي الى مقبرتها ولم ترك لي سوى ذكرى وجه أزرق اللون. أراه فوق صفحة السماء في الصباح. وفي تموج أغشية الفراش الى جوارى حين يحل المساء. وجه نائم مختنق وجميل.

قال زوجي «كنت أنوي أن أخبرك حين تشفين».

لم أكن قد شفيت منها بعد. وكان عقلي يعمل بانتظام. تعود الصورة الواحدة تلو الأخرى. وتحلل مساحات متباينة من رأسي. أعيد انتاج الأحداث وأسأله عمن كانوا يعرفون. كل هؤلاء الذين جاءوا لزيارتي ولم يسألوا عنها. كل هدايا الأطفال التي لم تصلني قط. وكلهم ينظرون الى وجهي الباسم في قلق. ويبكون خارج الغرفة.

على المنضدة، زجاجات عطر وورود كثيرة وفي الأركان نباتات ظل (لا تزين بحال قبر ابنتي). كلها لي. انا الفارغة من عطرها ورياحيتها وظلها الغائب.

ظلت زوجتي تكيكي وحيدة في غرفتها كلما تذكرت، وكانت ترفض البكاء أمام الآخرين. حاولت اخبارها حقيقة موت ابنتنا، حتى اكتشفتها بنفسها. سألتني فأجبته وندمت لاني تركت أوراقي هكذا. ثم أراحني احساس انها تعلم الآن. كل شيء اذن ينتظم.

في عيني صورتان. عند خروج زوجتي من غرفة العمليات تيقنت أنني أفقدها. وعند خروج ابنتي من المستشفى في سلة الورد تأكد لدى احساس الفقد. صورتان لوجه زوجتي ولوجه ابنتي الساكن مزروعان في قلبي كالصبار. دائم التحدي. قلت لنفسي. أكتب عن ابنتي قصيدة. لكنني لم أفعل. وقلت: «كيف أستبقي اللحظة واستعيد بها انا الخائف المهزوم؟» وكنت قد دريت نفسي منذ سنين على الاختزان. وقلت: «اللحظة تغرض حزنها على الذاكرة. وتحفر لنفسها طرقا ملتوية في الرأس. وسوف تعود ان أردت استحضرها.» (فهل أريد؟).

عندما جاءت أمية (صديقتي) بكث زوجتي بين ذراعيها. ثم بكث بين ذراعي زوجها. كنت أشعر باحتياج لطوئي لكل الأصدقاء والعائلة. وحتى بعض المعارف المنقرضين. احتياج حقيقي لأن يربت أحد ما على يدي ويمسح عن جبيني صور الموت القريب والموت المكن والموت المحقق.

كانت زوجتي تسألني متعجبة. «لماذا لا تبكي؟» فاستغرق

في ذاتي أمام نافذة بعيدة لا أطل منها على شيء سوى أحلامي. وكانت تقول: «ربما لم أعرفك بعد».

xxxx

أستعيد لحظات الالم الأولى. كالمسارات. وأكتشف أنني نسيت طعم وشكل ورائحة الالم. ولم تبق لدي سوى تلك الرغبة القديمة في إعادة تشكيل العالم، وفقا لقانون الغياب. عدت الى زوجي وابنتي الوحيد وبיתי الوحيد وبعض أصدقائي. ولم أجد بعد نفسي التي تصورت أنني أعرفها. كثيرا ما كنت أشعر أننا أربعة أفراد في الأسرة فلا أجد غير ثلاثتنا. منذ تسعة أشهر. كنت أعد العدة لاستقبال هذا الكائن الرابع الذي نما بداخلي، بتفاصيله اليومية. اليوم أفقده في صورة ابنتي. وأستعيد حياتي بصورتها الأولى. عاد جسدي الى سيرته الأولى. وعاد كل شيء الى نقطة البدء. لكنني أجاهد لازلت كيلا أنسى. أسمى الأشياء من جديد كل حين.

كانت اذن «دنيا زاده». أو لن تكون بعد اليوم سوى تلك الأسطر القليلة. أتذكر الآن صورتها حين رأيت للمرة الأولى عظمة الفخذ على الشاشة عند الطبيب. تلك التي يقيسون عليها عمر الجنين. ثم حين رأيتها ثانية. ونقاط كثيرة تمتد لقياس طولها. كل شيء كان كما ينبغي له أن يكون غير أن عظام الفخذ الآن ترقد عارية داخل كفن أبيض تسجن عمرها كله الذي لم تعشه. الذي لم يتحقق. أتذكر الآن أيضا.. أشياء كثيرة لم أفلها.. فربما ولدت في حق «دنيا زاده».. وربما.. لم تولد بعد.

xxxx

الاثنين أيضا

مر أسبوعان... والمساء يأتي بغصة في الحلق.. والدوائر السوداء حول العينين أمام المرأة تقول. وجهي تكسوه رقة الموت خنقا في الرحم. ويديا يبلطخهما ذنب ما لم أرتكبه عن عمد. ماتت «دنيا زاده» مساء يوم اثنين... مختلفة في جهد خروجها الى العالم. لم أستطع إعادة لصق المشيمة بجدار الرحم النازف وكنت أيضا.. أحاول ربما.. البقاء لكنني.

مر أسبوعان الآن. أفقد لمسي جلدتها القطني.. وانسدال الثوب الأبيض حتى الأطراف، البياقة المطرزة بالورود الصغيرة.. وانفراجة الشفاه في غفوة النوم. يتدل شدي بلا فائدة.. فسدت ضروعي وصرت مثل عذرة عجفاء. الآن ألع ثوبي مديرة ظهري للمرأة.

كل ما تبقى صورة باهتة لوجه باهت مغمض العينين وصورة أخرى لعظمة الفخذ.. خيط من الحزن دائم الانسياب بين الحلق والقلب.

دكاكين رمضان

محمود الرحبي *

اشترت التمر ولكنني لم أجد الخبزة، وجدت ولكنه رفض أن يبيعني، حتى نصفها، وعندما الحث عليه رفض أكثر، إنه يريد بها، إنه يريد أن يغير بها، ولكنني لم أنسحب، وقفت أمام باب الدكان، مسمرًا عيني الجائعتين في وجهه، وهو يقول لي أخرج، ويقول لي إن أعطيتك خبزًا، لكنني لم أتكلّم، ولم أحرك وقفتي، ولم أحول عيني عن هيكل الخبزة الذي انشطر إلى شطرين، طار أحدهما كالمرحّة وحط بين يدي بدون مقابل.

أدخلت البيضة في الأبريق وجعلتها تسبح وأشعلت النار من تحتها، وفغرشت الطاوله بست تمرات، وتفاحة، وقطعة خبز، وكيس حليب صغير، وكأس، جلست أنتظر، وشعرت بالملل، أحضرت ورقة وقلمًا، وعندما وصلت إلى مشهد بائع البيض تذكرت البيضة التي فوق النار، قشرتها، وأحضرت برقتها سكينًا، قطعت أذن كيس الحليب، ودفقته في الكأس، وحشرت البيضة في نصف الخبزة، وحفرتها بالسكين إلى أن تراخست في أرجاء نصف الخبزة، هتف المؤنن «الله أكبر».

انفجرت قنبلة مدفع جهة الباب، دخلت أمي، يتبعها أطفال كثيرون لا نهاية لهم، مجرى نهري كله أطفال، اخوتي، أبناء الجيران، وأطفال آخرون لا أعرفهم ثم دخل الرجال، نهر آخر أطول حجمًا، ومسنون بينهم جدي ونساء كثيرات.

تناشوا الصحو، لعوا كل شيء فيها، ارتدوا ملاسي، عبثوا بالحنفيات عبثًا بالكتب، قلبوا الكراسي والأفرشة، صراخ، طرق مصحون مرتفع، أبواب تصفق دون توقف، ثم بعد ذلك خروجًا، واحدًا واحدًا، طابور من النور نهايته أمي، لم تكلمني، رمقتني بعينيها الخافتين، أغلقت الباب، وأخفت.

لم يبق شيء فوق الطاولة، سوى جرة حليب ملتصقة بالكأس كعين بيضاء، ترمقتني بشوق، لعقتها بلساني وزحلقها قطرة قطرة في مجرى الحلق المرتخي، لتفوس باردة ولذيذة، بين مسام الصدر للتلتهب.

من ذلك الدكان، لأشترى الحليب من دكان آخر.

بائع الحليب ذكرني بأمي، لا أعرف أي رابط بينهما دفع بصورة أمي أمام وجهه، بل غطت على وجهه تمامًا، تنظر إلى خوف، تمد يديها لتمنعني من الدخول، ما الذي جاء بك يا أمي إلى هذا البلد البعيد؟ اشترت كيسًا صغيرًا من الحليب، وخرجت متجهة إلى بائع آخر، مرت خمس دقائق من نصف الساعة، كيس حليب صغير، تنقاط أطرافه فوق ملاسي، لتزداد اتساعًا، ويزداد خجلًا، ويزداد انطوائًا ماذا جاء بك يا أمي إلى هذا البلد البعيد؟

البائع تلف وجهه لحية كبيرة، لحية كبيرة تحفها الظلال والأشواك والريش، لحية كبيرة ودافئة، وعينان صافيتان كعيني الديك، يرفعه أبي منكسًا باتجاه المذبح، وفم يترتل باستمرار، وهو يحسب الطماطم ويرتل وهو يحسب فسات النقود المذورة في شق الدرج. أخذت بيضة وخرجت مسرعًا، لغف يرتفع ورائي، التفت، كان بائع الحليب يركض خلفي، رافعا تعالي تحت إبطه ويحرك لسانه دون صوت يتبعه بائع الخضار، وبائع الحليب وأمي.

خمس دقائق أخرى انزلت من كاهل النصف الثقيل، عشرون دقيقة وتصمت المدينة، غرفتي المحلقة في قلب السوق كالمدالية النحاس، تخفق. عشرون دقيقة ويصرخ المؤنن، ماذا نسيت، الحليب، التفاحة، البيضة، التمر، نسيت التمر، ونسيت الخبزة،

الدكان الأول كان دكان الفواكه، دخلته قبل نصف ساعة من موعد الإفطار، الأيدي تنهش صناديقه التي تتضائل محتوياتها كل دقيقة، كل ثانية، فبين غمضة عين ترى التفاحة التي كنت تغمز إليها بلعابك، من بين التفاحات الأخريات، وتدفع الطابور المتراص لكي تصل إليها قد أخفت.

وعنايد الموز تظهر كأيدٍ كبيرة مقطوعة الأصابع ومعلقة على بوابة الدكان، وصندوق البرقال اصطبع قشاعه بلزوجة صفراء تفوح منه رائحة حاضنة.

فرغم أنني أسكن وسط السوق، إلا أنني أكر من يحطى بأشياءه، لا أنله إلا وقت خروج الناس منه، محملين بأكياس ضخمة وملونة، يعصر بطونهم الجوع والبرد، الجوع من داخل البطون والبرد من خارجها يدور دوامات خفية.

الشعور بالعزلة، يزداد هذا الشعور قبيل موعد الإفطار، فالكل لا ينظر إلا إلى مساحة قريبة من قامته، حتى الذين كانوا فيما مضى، يقودون أبناءهم، ممسكين بهم من السواعد، قبيل الإفطار لا يمسون بهم إلا من أطراف أصابعهم، التي لا تلبث أن تتفرط، لتري الطفل يتقافز ويصرخ، يصرخ أكثر من طاقته، ويخرج قامته الضئيلة مقلبا إياها مثل الكرة، ويمشي بأصابع يديه، فالأطفال الأذكاء يتحينون مثل هذه الفرص للصراخ، والسب أو دفع البصاق على أشده في وجه أي أحد، فليس من يملك القوة في ردهم في أي نصف ساعة قبل الفطور.

نصف ساعة آخر دقيقة فيها قذيفة مدفع. أشعر بأن لا أحد يجنبي في هذه المدينة، وعزليتي تنفقم، حصاة في غابة جليدية، فلا أحد تشده الحاجة للحديث معي، ولا أحد يقف مندهشًا أمام استفساراتي الغبية.

حظيت بتفاحة، ولدهولي مسحتها بطرف من ردن قميصي، فنطقت ذلك الطرف، وأسود لونه تمامًا، وأزدت خجلًا وانطواء. خرجت

* كاتب من سلطنة عمان.

الشار

بقلم : رشيد ميموني *

ترجمة : سعيد رباعي **

الأحمر والأبيض، بل كذلك، للعقبة، فواكه أجنبية، رغم أن هذه الأخيرة غائبة منذ مدة عن منضدات بضائع تجارنا والتي لا علم لأطفالنا بوجودها وبترخيص من الوالي سيسمح للحنانات، المراقبة باستمرار مثل أفكار المثقفين، بأن تقدم حتى الفجر الجعة التي تزيد في الشاربين المذكرين وجميع أنواع المشاريب الروحية المستوردة بالعملة الصعبة ، التي حلت قنيناتها الكثيرة

الأشكال أخيرا لتزيين الرفوف الجدارية المعراة بحزن أكثر من الوضع الموهن للعاشقة في نظر العاشق ذي الرغبة المشبعة، والتي يبيكي مشهدها حنيناً. قدام السكارى الذين يذكرون بالأزمنة النائية أكثر من الفرح، سيجاوزون الحد هذا المساء، بلا حشمة، من مشاريب الأيام الغابرة التي ظهرت من جديد بمعزلة. لهذا اليوم المشهود، أعيد دهن كل البنايات بالأزرق والأبيض على نمط واحد، نفخ الغبار عن الأشجار هزيلة البنية والمصايبة بداء السعار، مد المصابيح المركزة العمياء بالكهرباء، غسل الشوارع الرئيسية بالكثير من المياه على حساب السكان الذين كانوا يعرفون أن عليهم دفع ثمن هذا التبذير السائل من صنابير قيمة منذ مدة، كما تم منع المزاريب من الصب في الشوارع، والمتسولين والمستسكين من إظهار أرنبة الأنف، دعوة القليل من المثقفين الذين مالوا أحراراً إلى البقاء في محل إقامتهم، محو حالات الانتحار والجنون الساخط من الإحصائيات، والتفكير في تعبئة الساعات العمومية التي جعلها النسيان مصابة بالعرض، تزيين واجهات البنايات بالمصابيح الملوثة والشعارات السمجونية ، كساع كل مسؤولي الحزب العظيم للشعب بالنزاهة، مباشرة إصلاح كل كتب التاريخ، طرد الصنفين الأجانب، أمر السماء بمحو سحبها، إخفاء آخر معارض سياسي في غرفته بالفندق، وهو المعارض

الذي سبق أن تقرر العفو عنه مؤقتاً ليصلح كبش فداء للاستياءات الشعبية القادمة، إغناء بيان سيرة كبار موظفي النظام بأعمال باهرة وتحريف بيان سيرة زوجاتهم بالاحتشام، أمر كل المزمتمين بحلق لحيتهم وتعمير الشوارع بإسراف في الأعلام التي أمرت بالخفان رغم اندام النسيم.

بإمكان سائقي السيارات التزمير تعبيرا عن فرحتهم والتوقف حيث يحلو لهم، كما تم الترخيص للسفارات الأجنبية أي طلب تأشيرة، لكن فقط في هذا اليوم المشهود وشريطة أن تبلغ فوراً مصالح الشرطة بأسماء المرشحين للسفر. وسيكون بإمكان سجناء الحق العام أن يتابعوا مشهد الأفراح على شاشة التلفزة. يعلم المراهقون أن الفتيات سيخرجن مترصنات أو مثيرات وأنهم سيجسرون على الاقتراب منهن لمخاطبتهن بفضل الظليلات أو بسهولة أكثر بفضل اندادات التجهيزات التي ستتشط الساحات العمومية الكبرى حول الأجواق المجهزة بمكبرات صوت جهنمية مستوردة في طائرة شحن من البلدان العاشقة للموسيقى.

أعلنت الجرائد أن عفوا شاملا سخيا قرره القائد الأعلى المحب جدا من طرف الشعب والصانع المهيب للتاريخ، قدحدر ألف سجين، أفرج عن الفرانين موجعي الطبقات الشعبية الذين كانوا اعتمدوا على وزن وثن الرغبة المستطيل، البقالين غير الأمناء الذين كانوا قد تسبوا من حليب الرضع بمزجه بالحبص، القهوة المطحونة بإضافة الحمص ، أفرج عن الصوالة مصر في الأدوية المبطلة بعد انتهاء صلاحيتها، الطبعي شاراد الزمن الذي كان قد وهب عيوناً زرقاء لصورة القائد الأعلى المحبوب جدا من طرف الشعب والصانع المهيب للتاريخ، أفرج عن صبية الشوارع الذين كانوا قد اتلفوا الزهور القليلة في الحدائق العمومية تعبيرا عن احتجاجهم على الموت البطيء الذي تم تخطيط لهم، أفرج عن المتظاهر الوحيد الذي كانت الصحافة قد أعلنت منذ شهور وفاته بسكتة قلبية قبل ذلك.

بفضل عنايته اللامتناهية وبمناسبة عيد ميلاده، قرر القائد الأعلى المحبوب جدا من طرف الشعب والصانع المهيب للتاريخ، أن يكون هذا الأربعاء عيداً رسمياً محظلاً ومؤدى عنه بسخاء لكل مستخدم في الإدارات والمقالات، بما فيهم من يكافأ عن الساعة أو عن اليوم، أن يكون عطلة دراسية للتلاميذ والطلبة الذين ستوزع عليهم، بالمجان، وجبة مرفوقة بأعلام صغيرة عليها صورته كي يحركوها، في الوقت المناسب ، بتبهييج وبلا انقطاع أما العين الضخمة للكاميرات التي أطلقت في شوارع العاصمة، هاتجة أكثر من عجول صغيرة ظلت محبوسة مدة طويلة في حالة جنون بالإصطبل. فوق المراقبي الأولى بعمل إقامته المظلل ، سيأتي البدويون لعرض أجمل فواكههم، والشعراء لإنشاد أجمل قصائدهم وأجمل الفتيات ليفغن ترفلهن بصوت مرتفع. وقد أمرت الإدارة الدكاكين التجارية بعدم الإغراق إلا بعد منتصف الليل نكابة على أجهانها الزجاجية المعززة التي عليها أن تظل مضادة طيلة الليلة، كذلك المقامي التي تسلمت خلال هذا النهار بإيصال، وبأمر سمام شحنات من المشروبات المتعددة الألوان والعصير المتنوع، نفس الشيء بالنسبة للمطاعم ذات قوائم الطعام الفقيرة عادة التي يمكنها، بالناسبة، أن تقدم للضيوف السعداء ليس فقط اللحم

* كاتب من الجزائر.

** شاعر من المغرب .

حوالي منتصف الزوال، اجتاحت الشعب الشوارع بكثافة .
لفظت الأحياء الأهلة بالسكان محتوى أجوافها باتجاه الشوارع
الكبيرة. لم يعد بإمكان قاعات السينما تخزين المتهين للحلم،
اقتحمت دكاكين باعة الحلويات من قبل الشباب التهامات اللاشي
يتدافعن لينتأ الأرداف أثناء احتكاك الحذاء النازك بالقطن
الخشن للدجنيات ، باعة الحجارة الملونة المتجولون بدون
ترخيص يرون أشمتهم ومنتجاتهم تظلم.

الحشد السائل بصعوبة أكثر فأكثر يملأ الساحات حيث
انتهى من إقامة الخشبات المخصصة للأجواق.

غسق اليوم المشهود، بينما كانت المهرجانات تشهد
انطلاقتها، توصل رئيس أمن الدولة بالإنبا كان هذا الساهر
الذي يدير الكثير من الأسرار الخطيرة الى درجة أنه أمر بتسوير
جميع نوافذ مكتب المتعذر بلوغه أكثر من طريق الجنة، يتحول
شيئا فشيئا الى وحش جهنمي مشوه ولزج لم تكن تلمع منه
سوى العيون ذات الجمال الألفخس. لم يكن يعيش سوى لفاته
المذلة أكثر من أطفاله الأربعة مدبرا أو مفككا المؤامرات الأكثر
دهاء بالشراسة الفرحة لشيق ينقض على فريسته. كان قد تكلف
بتدبير قتل كل الأصحاب الذين كان ماضيهم يهدد بإلقاء الظل
على المحبوب جدا من طرف الشعب والصنائع المهيب للتاريخ،
باغتصاب كل المعارضين السياسيين بمن فيهم السلاجتون الى
الخارج وتغذيهم حتى الموت، بأن يعرض للشبهة، في قضايا
مشبته، جميع الخصوم الكامنين الذين يجدون أنفسهم
محكومين بالسجن المؤبد والذين كانوا يموتون. الجماعة بعد
الأخرى، بوسيلة السكتة القلبية في السجن، بنفس الخلفاء
المزعومين، الذين تجرأوا على الإيمان بمستقبلهم الى السفارات
النسبية أكثر، بنصح الوزراء الكفء بتقديم استقالتهم مباشرة،
بالتسلل الى جميع النقابات العمالية ذات الخضوع القطعي مع
ذلك، كما كان قد ملأ بخبرين يعملون لصالحه الجامعات
والمكاتب الوزارية، المقاولات والمساجد، الزوايا المعتمة في المدن
والطواوير أمام المناجر الكبيرة. كانت هذه المجسات الملققة تمتد
عبر البلاد كلها وكان مجرد ذكر اسمها كافيا لزرع الرعب.

لم يكن قد بقي غير رجل واحد لم يتمكن لا من إرشائه، ولا
من إرهابه ولا من إخضاعه. لذلك أمر بسجنه في أكثر السجون
قذارة.

لقد قرأ

استدعى رئيس أمن الدولة، فوراً، حارس السجن، قائد
أركان حرب القوات الثلاث ومجهولا له لحية غامضة.
وكما لو كانت مصابة بالغثاء أخذت التكتات المحيطة
بالعاصمة تتقيأ جنودها، رجال شرطتها مظليها، وحداتها
المتنازة، مجموعات تدخلها السريع، حراسها الخاصين،
كموندواتها المختصة في الصدام، ألويتها المقاومة للفتن،
فصائلها المضادة للإرهاب، متخصصيها في المطاردة، لكل
مسلب بالمسدسات، بالبنادق، بالفتائل اليدوية، بالرشاشات
وبجميع أنواع أجهزة كشف الاعتلال، الاستماع، التشنوش،
التعقب، إزالة الألغام. نفذ لكل باقصى سرعة الى الشوارع !

الدراجات النارية، سيارات الشرطة المعلمة والمتهمة ،
الشاحنات، المدرعات نصف المنزلجة، الجيبات، الصفحات ذات
العجلات، ذات الزناجير، الرماية منها والصالحة لكل الأراضى،
بينما نشطت السماء بضجة الحومات ، طائرات المطاردة،
قاذفات القنابل.

لقد احتجز مدة طويلة الى درجة أنه نسي وجه أمه، فقد
ذكريات طفولته ولم يعد يعرف لون السماء. لم يعد يعرف ما
تشبه ثغفة رضيع، كما لم يعد يشعر بالحنين الى لازمة قديمة
مدونة بلا مبالاة. لم يكن يعيش، منذ مدة طويلة، سوى ساعات
ليلية كان ظلامها يعمق القلق، وسط الضجة المخنوقة للجمرات،
صلصلة الأسلحة وهي تلقى، التعليمات المهموسة خلف ظهره.
وكان يخشى بوجه خاص تطفل هؤلاء المعوثين السريين
وباردي الطبع الذين لم يكونوا يتحدثون أو تخمد همته أبدا.
فقد كانوا يلحون بإصرار، طارحين بهدوء المرة الألف نفس
السؤال ومتلقين بسلاسة نية نفس الجواب المسجل بنفس
الانكباب. لم يكونوا يعدلون عن احترامهم القار سوى
ليسمحوا لأنفسهم، بين الفينة والأخرى ، ببعض المسارات
الكاذبة بمثابة تهديد. كان هؤلاء الرجال المهذبون والمحترمون
يبدون وكأنهم يجهلون كل شيء عن المعذنين الذين يطعنون
وصولهم حال ذهاب الأولين ولا يخرجون حتى الفجر
الشاحب. كان السجين قد أدرك أخيرا أنه يخشى الأولين أكثر
من التالين.

مقابل كلمة واحدة وعدوه بكل شيء: صباحات متألقة
لايسط إنسان، للأبائين أكثر عودة الماضي، اعتراف القادة
العلمي بكل الأخطاء المرتكبة، بجودهم للعدالة وتجاوزهم
للسلطة، وضع حد لثورة البطاطس وأن يصبح كيلوجرام اللحم
أرخص من إبتسامة مولودي الأخير، لكل مواطن حق التبليغ
عن دناءة رؤسائه وضمأن أن يرجعوا ما استولوا عليه مرة كل
عشر سنوات، منحه راتبا أكثر ارتفاعا من أعلى جبل بالبلاد
بدون اعتبار الكافآت وإمكانية أن يحول ما يعادل أجره
الشهري الى عملة صعبة كل سنة ، هبة سيارة مستوردة
مباشرة من البائين بجهدا من استقباله بمجرد أن تقش البوابة
بطاقة ثلاثية الألوان ستسمح له، دون أخذ مكانه في الطابور،
بالوصول الى أقدم محل تجاري مخصص للتزود من كل أنواع
الجبن العالي دون اعتبار الزيدة التي تذوب في الشمس كما
قلبي أثناء مباحثات زوجتي، ضمان تعليم أبنائه بسويسرا
مواكبين صباح مساء بطائرة خاصة بين أبناء الأعيان، تحرير
كل المعتقلين السياسيين، الكتاب والغنمين المعارضين، وإبطال
الرسم الإضافي على الوسيكي، إمكانية خروج المواطن الى
الخارج دون إزعاج، ولأكثر الناس ياسا الحق في أن يقول بس
الـ ...

وعده بكل شيء مقابل كلمة واحدة.

قال لهم : طز !

أخذ يجري عبر شوارع المدينة، سالكا غريزيا الطرق الأكثر
ظلمة، الطرق التي ترادها قلة من الناس والقابلة أقل للارتياح،

يأمل النفاذ إلى حبه الأصلي، الملجأ الوحيد غير أن رزاق طفولته ظل متعذر الوجود، رزاق الجزائين ذوي المناضد المثلثة بالدم، الدباغين بأبصارهم المغشية حيث تنقق الجلود، الصباغين ذوي لفائف الصوف المتعددة الألوان التي تقطر تحت الشمس، النحاسين المرتئين بالكاد داخل أكواخهم المعتمة، رزاق البعاعة المتجولين بلا رخصة، أصحاب البضائع المنشولة من المتاجر الأنيقة، تجار الرثا المتجولين العارضين ملابسهم الخاصة للبيع، رزاق النشاليين الذين تمنعهم أدبياتهم الملهمة من نهب سكان الحي، رزاق مواخير الدرجة الأخيرة التي تقبل وحدها القاصرين خفية شريطة أن يرضي هؤلاء حاجتهم الطبيعية في أقل من دقيقة، الأمر الذي لا يعرض أصحاب هذه المواخير إلا نادرا، رزاق جميع المواد المهربة، للصوص والبائسين من كل صوب وحذب، صبية الشوارع، السكرارى، العاطلين، اليتامى، الجاعين، المعوقين..

لكن كل شيء قد تغير في المدينة كانت سابقا جذابة ومالحة نفسها، ضحوة في صباحاتها المشمسة، تسمح بغنج للسباح بتصورها، المدينة النظوية اليوم على نفسها مثل شهيم مهاجم، فزعة مهددة، عدوانية اتجاه الغرباء، بشوارعها الجديدة ذات الزوايا الحادة جدا، جاداتها التي لا تؤذي إلى أي مكان، أحيائها المصنعة، مطورتها النائية، ألوانها النوراسية، ليلاتها الملهمة، والأكثر خطورة من كل هذا، أن المدينة قد طلقت البحر الذي كان يغمر قدما وأضلت الأحياء الشعبية التي كان الهارب يبحث عنها، فمن رزاق إلى رزاق كان الفار يصطدم بلا مبالاة أبواب العربات، منبذوا دائما ولاهتا يتابع عدوه المنتظم كلناطة عمياء، نحو أبواب لامبالية هي الأخرى ونحو نفس الأرصعة غير المضيفة.

فجأة ينفذ إلى الساحة نصف الدائرية، المضادة يوفرة بالف منوار قاس، يجثو لهاثا. ترف عيناه. كان طائر الليل مبهورا. فات أوان التراجع. يحيط به الآن بعض المارة. ينتصب الرجل من جديد بمشقة. إنه ضخم كما لو كان على مطولين. مختل التوازن، يرتفع على ساقيه الطويلتين، يحنني نصفه الأعلى، يجازف ببعض الخطى السرعة لاسترجاع ثيائه، فتراجع المتسكون مرعوبين مهيبين له قضاء يعزله، بعونه الجاحظة في حالة جنون، ابتسامه مغشوشة تجعل وجهه الذي ينضغ شبيها بالقراد، الدثار الأحمر الكبير الذي كان يتجمل به، يضيف عليه مظهرا مسليا للمتخلفين الذين يلتصقون مشكلين نصف دائرة.

إنه مطلق، لم يعد بإمكانه الهروب.

يتراجع ويلمس ظهره للجدار. يحاول استرجاع نفسه مبتلعاريفة ومفتوح الفم. إنها مجهودات مضحكة.

يتقدم من جديد متفكك المشية.

-أخوتي ساعدوني، نمزم باذلا مجهودا بكل أحشائه.

نظره يسمح الحضور أسرع أكثر من مشكال. التجمعات

العمية التي تحفر وجنتيه تبرز لألوانها هذا الوجه القلق.

الأكبر سنا، منتبهين للاستبسانة المتكلفة، يعشقون أنهم قد

كشغوا فيها سمة ألفة. منذ زمن بعيد، قرون سالفة حين كانت

ليالي المدينة لا تزال نشيطة، الحانات مزودة بالشاريب الروحية

بشكل مضبوط، المعارضون السياسيون يتمتعون بالحياة وبحرية التعبير، الجرائد والمجلات مفتوحة في وجه الكتاب، السجون المحولة إلى متاحف لم تكن قد تحولت من جديد إلى سجون، حين كانت الكتب تزين رفوف المكتبات، حين كان ممنوعا على الشرطة دخول الجامعات حين كان الحزب الشعبي العظيم يقبل المعارضة، حين كانت الفتيات يلبسن حسب رغبتهم غير خائفات من أن تتم مهاجمتهن، حين كان كبار الأحياء يتجشرون على التسوق دون خوف من أن يكونوا ملتبسين، حين كان لا يزال بإمكان المرء الغناء في الشارع حتى تحت المطر، دون خشية أن يتم تقديمه إلى محكمة أمن الدولة، حين كان تسير البلاد يتم دون نجدة الدعامة البترولية، حين كان الصنوبر البحري لا يزال يضطلع بعزته مستقيم الانتصاب نحو السماء، وصديقي غازف الكمان لا يزال يحمل صليب فنه، حين كان ثمن الرغيف المستطيل أرخص أربع مرات، حين كان كل أصدقائي عاطلين ولم يتحولوا بعد إلى سكارى، حين كانت سفارة دولة عظمى لا تزال مخربة، السفارة التي تم تخريبها يوم غضب شعبي، قاعات السينما قابلة للارتداد، كتب التاريخ غير خاضعة للمراقبة والبحر لا يزال هنا يلعب النورات الداخلية للمدينة، في تلك الأزمنة السحيقة كان وجه هذا الرجل يهيم الصفحة الأولى للجرائد، ينور شاشة التلفزيون، كانت تتم مشاهدته في كل مكان، طيفا مالوفا يتم التعرف عليه بسرعة ويحتفى به في الاجتماعات والمظاهرات الشعبية، الاستعراضات وأيام التطوع قادما لمساندة عمال أروقة السفن المهربين، عند بدوي داخل البلاد، أثناء تخريب تلك السفارة التي أعيد بناؤها اليوم، أو فقط منتزها في الشارع أثناء حلول الليل.

بعد ذلك، وفجأة اختفى الرجل، تلقفته أغوية العدم، كان لا بد من إلتاف الجرائد القديمة التي كان فيها اسمه أو صورته، تظهر أشرطة أخبار المرحلة من بعض الصور، إفراغ المقعد الذي كان يحتله في الاجتماعات والمؤتمرات العمالية، سجن كل المؤتمنين على أسرارهم وأصدقائهم، وضع حبه الأصلي تحت المراقبة الشديدة قبل تقرير تغيير مكانه، منع ذكر اسمه وإلزام حاملي نفس الاسم بتغيير اسمهم، تدبير الفيللا التي كان يقطنها لإعداد أدوية عمومية بها، إحراق كل كتب مكتبته بعد تصفحها الواحد بعد أحدها بضعنا من وثائق سرية أو معرضة للشبهة، اقتلاع عدة صفحات من كتب التاريخ، محو وجه من الذكريات العامة.

— ما دعنا لا نستطيع استدرار شفقة قادة هذا البلد، ساعدوني على إرضائهم، صبا أمامي جبال الأسوار، كل نهب وحلي نساكنك، وما أمكنكم الحصول عليه كإثر، ما تمكنت من سرقته، في خزائن البنوك أو أكياس نقود مديرات البيوت، من سلب الدولة بتواطؤ مع الجماعات الأجنبية، أو بخلاف ذلك، ما تمكنت من توفيره بأناء كل نهار مثقل بالكد، كل ليلة سهاد.. إن ألقهم بدرجة في السلم الإداري، تلزم شروء لا تستطيع أكثر الخيالات جنونا تصورهما، لأنهم تعودوا جميعا على البذخ والتبذير، على الحمامات ذلت صنابير الذهب المصمت التي يتم

يشرق وجهه بابتسامة طفولية.

- سنجعلهم يعترفون بكل شيء، عليهم أن يخبرونا لماذا كانت أمهاتهم ترفضن الغناء فوق مهودهم، لماذا لجأت زوجاتهم المتعدات الى الانتحار أو الى مستشفى المجانين، لماذا يشتمن أطفالهم من الابتسام لهم، لماذا يهز الهواء عند ظهورهم، تفر الحيوانات، تكف الشابة العاشقة عن الغناء، تزجر السماء غضبا، تذبل الزهور، تجف الياقوت، يبكي الرضيع... عليهم أن يخبرونا ما قبل كم من الاغتيالات أخذوا السلطة، مقابل كم من الاغتيالات الأخرى حافظوا عليها، بأية معجزة استطاعوا في هذه المدة الوجيزة بتذير ثروات البلاد لماذا عهدوا للأجانب بكل شيء من باطن الأرض حتى الهواء الذي نستنشق: المعامل التي يجب بناؤها، الفناكين التي يجب تسييرها، الطرق والسكك الحديدية التي يجب شقها، أمر اضهرهم التي يجب علاجها، المساجد التي يجب تشييدها، المعابد التي يجب إقامتها، المستشفيات التي يجب تجهيزها، أطفالهم الذين يجب تكوينهم، الميثرات التي يجب حفرها، نساؤهم اللائي يجب كسأؤهن، تماثيل الأبطال الوطنيين التي يجب فحصها، عليهم أن يخبرونا كيف نميز المؤامرات الصمجة عن المؤامرات الكاذبة من كل ما أذاعوه، كيف استطاع أن يصبح من الأعيان ذلك الجاسوس المدان لأنه سلم لأجانب سيئين ما لم يعد لنا من أسرار الدولة وأعدم بتهمة الخيانة العظمى، عليهم أن يشرحوا لنا لماذا يزورون الخبر، التاريخ، توقيت الاقتراع، توقيت جرينتش المتوسط، الأرصاء الجوى، أرقام مسك دفاتر الدولة.

يواصل نصف الدائرة تكتمه.

- بعد تفحص أرشيفاتهم وأشرطتهم المغنطة، سنقيم لهم محاكمة عمومية، سنعرض في وضع النهار كل دناءاتهم، كل فضائسهم، مساوئهم المشؤومة، مماكساتهم الدنيئة، حيلهم السوداء وكل خستهم سنشتر كل الوثائق الجديدة ونجعلهم يردون على كل كباشرهم أمام مجلس هاديء، إننا لا نريد انتقاما بل عقابا عادلا، سنسهر بدقة على أن يمتنعوا بكل الحقوق التي تقرها لهم تلك النصوص التي سخروا منها أكل مرة ومرة زعم أنهم كانوا قد تصوروها ملائمة لهم بدقة.

صمت الرجل، همسات الحشد تستحسن خطابه.

- بعد ذلك سيكون علينا اختيار أكثرنا حكمة لنطلب منهم أن يصدروا لنا قواعد وقوانين تحاط من كل التسلسل. سنبقى نكأية على ذلك متقيقين...

الحشد مستعد للسمر وراءه.

يفخرت الرجل ذو اللحية الغامضة نصف الدائرة، يتقدم ببطء في الساحة المتوهجة نورا وهو يمسك مسدسا. تراجع الخبيب بعد أن تعرف عليه، أسند ظهره للجدار، الرجل يصوب سلاحه نحو صدى الفار ويضغط على الزناد مرة واحدة. بعد ذلك وانصرف يهدهو.

لم يتحرك أي إنسان.

التحكم فيها بشكل إلكتروني من غرف نومهم الكثيرة التي تفرض عليهم الاستيقاظ ليلا للمتسع جميع أسرته، ويزوجاتهم المقلات بالحي أكثر من أغصان شجر الرمان في نهاية الخريف؛ تعودوا على نزوات أبناؤه المتطلين أكثر من نجمة أحلامهم، على مكاتبتهم المزينة بمهارة مثل ماخوريادخ، على هوسهم بنساء الآخرين، شرارهم للداوات الأجنبية وتكويهم منتجات مهداة مجاملة من طرف شركات الدولة.

ينتصب ثانية لامنته كيوم غياب الكائن المبوب.

- نعلم أنتم وأنا، أن السلطة جعلتهم متغرسين أكثر من ملوك بمقتضى الحق الإلهي، متغرسين أكثر من جنرالات منصرين ليلة المعركة، متوحشين أكثر من أسود أساطيرنا، محتقرين لنا أكثر من احتقارهم لزوجاتهم اللائي لم يعودوا يمتنعون عن احتقارهن صباح مساء، وأكثر بكثير ابتغاء كل امرأة أخرى منقلبة على ظهرها، منافقين أكثر من تمساح جائع، مغفبين أكثر من صناديق قمامة الأحياء السكنية التي ينسى عمال التنظيف المستعجلون إفراغها، مكارين أكثر من الحرباء التي تترصد فريستها، متباهيين لاتخاذ كل الألوان وكل الفضائل، ومستعدين لإلقاء كل أنواع الخطابات، لعين البارحة ما عشقوه بالأمس ليعشقوا اليوم ما كان قد دمعه، مرتشين أكثر من باعة مستودعات الدولة غير أنهم أكثر قلقا من بديوين ينتظرون القنطرات الأولى للمطر، أكثر من أمهات يراقبن حبيبي من أطفالهن، من عاطل يخشى الغد، من خيلية تنتظر عودة جيلها من المنفى لتتقضى على في عناق جنوني لكنها، بمجرد أن تشبع رغبته الأولى، تندغدغ وعيها شكوك الخيانة عائرة بمقدار جهلها لشراسة المنفى وليالي عزله الفظيعة، عذابات الطيف الوحيد الذي يحاذي الشارع بعد الشارع بحثا عن صنو روحه المتعذر الوجود. أجل أنهم أكثر قلقا من ذلك، وإننا أردت ستمضي هذه الليلة، الكفف على الكتف، نحو الحي الذي تختبئ فيه إقاماتهم بخزي في ظل الأشجار الكبيرة. سنمر من أحياء الشعب الذي سيقبل السير وراءنا بعد الدعوة الأولى، سنمرق في الطريق تلك الماطورات الكبيرة التي تعرض ابتساماتهم الخادة، سنمرق التعاونيات الخاصة التي يتعنون منها بلا حياة من المنتجات الخاصة المستوردة، سيهز غضبنا جدران مكاتبتهم السمكية الهواء، سنذهب إذا رغبت في ذلك، لنهب صالونات التجميل التي تأتي إليها زوجاتهم لترميم المظهر. لن ننسى أن نخرب في الطريق، بنائية الإنذاعة التي ترفقنا بخببهم المقررة وأن نطمح كل العربات الحمراء الزاهية التي نصادفها في الطريق. سيكون سهلا أن نتجاوز حواجز الشرطة والحواجز الشائكة التي لن يفوتهم نصيبها لاحوائنا، أن نحول ضدهم بنادق الحراس الذين يدفعون لهم أجورا من ذهب، لكن هؤلاء الحراس كانوا دائما يكرهونهم، وحين يكون خوف قد عطل رشاشاتهم الآتوماتيكية المبرصة غدرا في زوايا الشوارع، أصم صفارات إنذارهم الموصلة مباشرة بكل تكئات البلاط، عطل الميكانيزمات الدقيقة الخاصة بإغلاق أبوابهم المصفحة، وأرى السرايب السرية التي توجد عند مخرجها طائرات مروحية متاهية للطيران. عندها سنكتشفهم عراة، وجوههم متشنجة بالربح.

فصل من رواية

أحلام الهروب

بدرية الشحي*

تكسر .. حمل ثورة جذلي اعترتني وجعلني أعيش الواقع المر مرة أخرى ..

آه يا «سالم» لو رأيته قبل لحظات .. ما عدت وقتها أهتم لشيء كنت أخطو خلفك لأرى الحياة.. خلف هذي الحدود يا «سالم» كما قلت - هناك أناس يعيشون أيضا وآفاق أوسع. كنت .. وهو الماضي الآن كما صرت أنت ..

أما الآن فما أنا أعود للنزل .. من يدري بعد ساعة أو أكثر قليلا سأعود للجبل.. وسأدفن كل التورات في حظيرة البقرات أو سأساعد بها جلبه قت^(١).

- هل صدقت كلامي يا سيدتي .. إنه رجل ماسخ وتقليد التهذيب !

- إيش .. هوذا النزل قد أقبل خذ نقودك واصمت.
- سيؤذّن للعصر بعد قليل .. أظنك يا سيدتي ستقابلين الكثير من المشاكل!

دق قلبي بشدة عندما وقفت على عتبة النزل .

هل استيقظ الرجال وصدموا بغيايبي،

هل سأجد خنجرهم في وجهي وهم يزارون من الغضب وماذا

الذي يحدد مصيره بالفوز أو الموت قلما يواجه الموت كوديني..

●●●

يا إلهي، إنني أهتز بكاملي ، تعتريني رجة حادة في كل مكان، جسدي بأكمله يبدو كأنه يتضخم وكان الشيطان الذي كان يسكنني يتسلل خارجا مني.. فأستعيد من جديد حالة الهزال. في رأسي مئات الأفكار المطوية تبعث نفسها من قبور منسية طفلة في ركن قصي، بدار بلون الليل.. سجين بدواعي البلوغ.. والنظرات الزاجرة أشباح متمائلة في كل حدب.. لفترة عشت مرة أخرى.. ولدت وأنا في الثلاثين .. ثلاثون عاما ضاعت جزافا.. وهاهو حلم الهروب يحدثني ... يرسم لي بعثا وحياة أخرى خلف هذه الحدود والأسوار.. لا أريد العودة الى الجبل لا أريد زفاني الموعود لكن الحلم الجميل

* كاتبة من سلطنة عمان.

والنص فصل من رواية قيد الطبع.

عسة : ابراهيم القاسمي - سلطنة عمان.

سيكون حال الخادم عندما يعرفون إنه أخذني إلى ذلك الرجل الذي لا يطيق أحد على هذه الأرض.

هه.. وماذا يفرق الخنزير الآن!

عموما سيوفرون على حياة سقيمة بجانب «عبود» وإخوته اغمضت عينيك ميسلة وشكمت خاصرتي ألما وأنا أخطو للدخول أكثر فأكثر، وابتلعت ريقى وسرت بشجاعة كاذبة ..

توقفت في منتصف الطريق لم أقدّر لم على الادعاء

لم أعش بعد عمري الذي أريده.

ناديت على الخادم هامسة، تردد في مكانه وتقلت محاجرة في كل الأرجاء

- أذهب وتقد المكان

- لماذا أنا ؟ أنهي أنت !!

- اذهب ، لا تخف..

- اذهب أنت!

قفز قلبي من مكانه عندما سمعت صوت حركة ما .. كان ذلك وقع قدمين قادمين حيث كنت أنا والخادم يقرب المدخل.

سمعت صوتا غريبا ينادي على الخادم فأطلقت ساقى نحو حجرتي أصخت السمع علني أسمع صوت أحد ما بداخلها.

أترامم ينتظرونني والخنجر مترصد إياي في ركن ما. لكن الغرفة صامتة.. دفعت الباب بهدوء .. دارت عيوني في كل

الأطراف ... هل هناك أحد ما يتنفس خلف الباب أم هي أنفاسي تخلط على الأمر..

أمسكت على موضع قلبي لكيلا تقضحني ضرباته المتسارعة كنت مبللة عرقا.. وبشرة وجهي ساخنة ملتصقة..

كم أنا جبانة .. فلا أدخل وليحصل ما يحصل.. ولم يحصل شيء مما توقعت كان الباب بريئا مما الصقت به

والغرفة كانت تبسم بصمت. أطلقت نفسا طويلا.. خلعت برقعتي وجلست أحقد في وجهي

المسود ربعا وهلعا.

مغامرتي الفاشلة .. انتهت على خير والحمد لله ..

أظنني بحاجة لحمام بارد وجلسة طويلة أفكر فيما فعلت وما أنا مقبلة عليه.

تعلات أصوات في الخارج، سيد المنزل يشتم خادمه ويسأله عن غيابه.. والآخر يعالج الموقف بصبر، أترام سيخبر سيده عني؟

لا لقد نقتته جيذا.. لا أظنه سيفعل.

ما أن انتهيت من الحمام حتى أحسست بالانتعاش ، سرت الى حجرتي ورأسي مشعل بخطط شيطانية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ماذا بي لا أهدأ ؟ لماذا أصبحت أرخص خلف الموت والمستحيل ماذا يبدي لأفرض وضعي هذا؟ ماذا يبدي بعد الآن؟

هل أحمل صرة ثيابي القليلة هذه وأمضي بعيدا؟ الى أين؟ وإمرأة وحيدة أشرد هكذا؟ ابنة شيوخ؟ سيكون مرهبي عارا علي قبل أن يكون علي قومي؟

ولكنني لا أريد «عبود» زوجا..

لا أشتهيه لا أطيق أبدا أن يكون هذا الطفل هو من يقترب مني .. ويلمس شعري ويقبل وجهي.. هذا يؤثر اشمئزازي .. أتمنى

الموت عوضا عن هذا القرف ..

لا .. لا .. لن أرجع أبدا لأتزوج «عبود»..

ليس بعد الآن..

أعادي طرق الباب الى الواقع الجاف..

- زهرة ؟؟

هوذا «علي» .. أترام علم بأمرى؟

تأملت وجهه الأبيض مليا .. تهيبا في أن هناك تكشفية على وجهه.. وغضبا مكبوتا في عيني..

- هل نمت ؟

- أنا ؟ لم .. لم أقدّر لم أعود أنت تعرف..

دار في الحجرة يتأملها ، توقف أمام المنظرة (٣) ، عدل من كمت .. كان يريد أن يقول شيئا ما ..

- طبعاً ، ستبقى هنا، رأى عمي أن مجيئك معنا كان بلا داع، سندهب لشراء الفضة والذهب لعروسة الجبل، التفت مناجيا مبتسما واستطرد.

- عروسة «عبود» الحبيب...!!

لم أحس بالغيب هذه المرة ، لأن الحديث بأكمله لا يمت لي بصلة، ولماذا أتيت معكم إذن؟

- أرادوا أن يبعدوك عن مضايقات صويحاتك ربما جعلك هذا تغيرين من رأيك!

- أغبر من رأيي؟ هل سيمعن ذلك زواجي بأي حال؟ - لا طبعاً .. لكنت ستضايقن أمنا!

- أه ؟؟

- أيضا .. أخبروني أنهم ينوون شراء أو استئجار بعض العبيد. فعبيدنا لا يكونون لحفل العرس الكبير الذي يريده عمي لوحده

المدلل!

- عبيد ؟ ألم تقولوا أن شراء العبيد محظور وأن من يتاجر بهم نذل؟ ألم يقل أبوك هذا وواقفته؟؟

- وما شائك أنت؟ أشغلي نفسك بفرحة عمرك.

والقى عبارته الأخيرة وهو يعمغنني خارجا.

- طال انتظارك لفرحة عمرك! لا تخافي سيوحي أبي صاحب المنزل وخادمه بحراسك.

- جئت للسجن إذن..

ولم يسمعني .. كأنه قد خرج.

«انهبوا أنتم الثلاثة الى الجحيم»..هذه عيشة لا تطاق .. حدود أربعة في كل مكان، العيب .. العيب .. كرهت كل شيء عيب.. فما من شيء تغله المرأة هنا إلا أطلقوا عليه العيب .. تبا!

يجب أن أرحل سأرحل من هنا بأية طريقة، لم أعد أطيق العيش هكذا .. ضاع عمري سدى.

قلبت الأمر في رأسي من كل الوجه..

تطرا الأفكار ، مئات منها ، فاقلتها واحدة تلو الأخرى بدأ الوقت يضغط على رأسي معلنا النهاية ...

هل سأعيش لوحدي دون تلك الحماية التي وفرها لي قومي؟
رجال العائلة؟
فجأة دق الباب دقا خفيفا..
تاوت مذعورة وخبات صرة ثيابي
لقد قضي الامر.. ما هم قد عادوا..
سمعت مهمة قصيرة ثم صوت عمي الخشن..
- «زهرة؟؟»

نعم، لقد قضي الامر تماما
رأيت الباب ينفتح ووجه عمي المنفتح يقفز في الفراغ، يمشي
الحجرة الضيقة ويشطف الهواء النقي.
أمامي مارد جبسا يثير الرعب بنظراته الصلبة التي لا تغفل
التقاع.

- ألم تعرفي عمك يا «زهرة»..
«آه .. هذه الرقة الكاذبة التي ترسمها على وجهك وتبثها في
صوتك إنما هي نذير خطر .. كم أشعر بالاحباط»..
- «عبدالله» ابني يا «زهرة» .. يتيم..
اقرب مني وربت على رأسي..
- وستكون أنت بمثابة أمة..
«تماما يا عمي.. هوذا الكلام الذي تجيد به سرقة العواطف،
وقف قبالة المرأة ونظر الى صورتي المنعكسة.
- حافظي عليه وارشدك فللأمر أعقل وأرزن.

«ماذا بعد ليك تحضر الطريق»..
- «عبدالله» طيب جدا لكنه خجول..
«الست أنت أباه؟ ومن يكون أنت أباه؟ يمسح تماما»!!
- ما بالك صامتة؟ خجل يا بنتي؟ نعم العروس وخاصة ابنة
الأصل والنسب لا تتكلم في حضرة رجال العائلة.

«اشتريت صمعتي بكلامك المعسول»..
- تعرفين، «سالم» كان عاقا ... أخطانا بأن جعلناك تنتظرينه،
لكن أنت يا «زهرة» ستظلين ابنتي وغالية علي، سيعزك «عبدالله»
كثيرا ولن تندمي أبدا على قبولك له.

«قبلته أنا؟ ما أكثر تلاعبك بالحقيقة»..
- سنكرم كما كنت في بيت والديك .. أعدك يا ابنتي أنت بمثابة
ابنتي «مريم».

«خادمة بانك، قلها، فما باليد حيلة بعد الآن .. والرابح الاول
والآخر أنت «سعيد» لريم وأنا لعبدالله والبقية تأتي.
والحق والبيت لن يبعدا أبدا عن فكيك» ..

سلمني الصرة بكل أدب .. كان يجيد افتعال التهذيب..
لم يكن مضطرا لكل هذه التمثيلية المضحكة ، لكنه كان يبتز
العواطف يعلم كيف يشتري الطاعة ، مني ومن أهلي جميعهم،
يشتري الرضى والطاعة . بأقل الأثمان بطلو اللسان.

- هذا ذهب عرسك يا «زهرة» اشتريته لتصيري أجمل وأغني
عروس على الجبل بأسره. غوص وشمبر (١) وبناجري (٢)
وأيضا مصوغات فضة لرأسك وأذنك المهم أن ترضي عنا يا
ابنتي هل أنت راضية عني يا «زهرة».

سبتدا ربما بعد قليل رحلة العودة للجبل..
تالتت صور الحياة المقبلة في ذهني ، تخيلت «عبدالله» بشاربه
الخفيف وزغب لحيته المتناثر. قاومت التقيؤ عندما تخيلت أن
يفعل معي ما يفعله الزوج بامرأته.
يثبت رجولته الناشئة فسي أنا العجوز الراضخة؟
هذه مهزلة..
وما كان لـ «سالم» يصير لـ «عبدالله»؟

وأنما متاع يتناقله جيل بعد جيل.
ماذا عني أنا ما أريد أنا؟
العيب .. العيب..
المرأة لا تقول ما تريد .. ذاك عيب..
أنا محصورة بالعيب .. ابنة الشيوخ ، محصورة بالعيب. مرزت
رأسي محاولة أن أمحو صورة «عبدالله» من رأسي هل أرشح
مرة أخرى لقومي ..

هل أرفع رأسهم من جديد على حساب نفسي..
هل سأدفع ببقية العمر القليل لأصلي الطيب ولكرامة شيوخ؟
الست .. قدوة لكل بنات الجبل..
ألا يجب علي أن أعلي من كلمة رجال العائلة
على حسابي كما اعتدت؟..
لا ... لا .. لا ..

أريد أن أعيش كما أريد أنا..
أريد أن أرحل .. أرحل الى حيث تنكسر كل القيود .
تبعثرت كل أفكاري، عجزت عن تنظيمها بمرور الوقت..
والوقت سيف هل أنهب لذلك الرجل من جديد؟
لكنه رفض تماما ما طلبته منه، أمانتي وردني خائبة ..

ماذا أفعل والوقت يخفقني..
سيعودون الآن ... سيمضون نحو سجنني الآخر..
توترت أعصابي .. قبعيت عاجزة عن التفكير .. الممت ثيابي في
الصرة ونظرت الى وجهي في المنظرة المعلقة على الجدار الطيني..
سأجن لو بقيت هكذا! لا أعرف الى أين أرمي نفسي.

هل أتوسل للنوخذة؟
وكرامتي؟؟ لا ... لا ..

كان المغرب يجثم على أنفاس العصر الراحل..
الوقت الآن يعلن موعد القرار الوحيد الذي سأخذه بنفسي ..

نعم..
سامضي .. وليعتروني مني ما يشاؤون ..
نعم لن أحمل أبدا فكرة وجودي مع «عبود»
وليستطوني وليجملوني عارا مدى العمر.
فليمشوا مرة واحدة ذلا عشته منذ ولدت. فلتذهب كرامة
الشيوخ والعيب للزوال..
أمسكت بصرة ثيابي وترددت طويلا أمام الباب

ماذا لو أحبطت كل هذه الأفكار؟
ووقفت أمام ما هو الآن من زواجي بعبود..
مشكلة أكبر مسا وأصعب ..

أحسست بقدرصة في داخلي وأنا أوميء تلقائيا كأن منظر الذهب اللامع كافيا لأي امرأة أخرى لتعلن الرضى والطاعة. الآن وهذه الرزمة بين يدي.

فقدت كل الأمل بالهرب من مصريي الأسود .. كل الأمل.

الآن .. ستعود للجليل أحمل نعش هروبي .. ونعش حرיתי .. وجه «سالم» المضيق في الناكرة يزداد، في رأسي وضوحا واتساعا لم تجعلهم يستغلون ضعفك يا «زهرة» بإمكان الحرمة أن تكون الأقوى إذا شئت.

«أي أقوى الله يهديك يا «سالم» ! حتى لو أردت القوة.. تحاصرني موروثات كثيرة أقوى مني .. غرسوا في صدري كل الهوم .. كل الخوف والخضوع هذه أقوى من تسلطهم علي... أقوى بكثير ..»

لماذا أرتكنني ؟ كنت تعلم أنهم وضعوني لك وبانتظار عودتك كنت ستغفني من كل هذا العذاب وقتها كنا سنزحل معا حيث نعش كيلانا بدون عذاب وتسلط، وسنربي بناتنا وأولادنا بطريقة أخرى .. مرفوعي الرأس صبيانا وبناتنا. لكك مضيئ .. أثرت أن تهرب وحده.

واليوم وقد تركزتني وحدي لا يحق لك أن تتكلم عن القوة والكرامة!

«زهرة» ألم تسمعي ما قلته؟

.. ماذا ؟..

.. ضحك ضحكة مقتضية.

هل بدأت بالسرحة يا ابنتي؟

.....

.. قلت الليلة سنبات هنا وغدا بعد صلاة الفجر سنقتل عائدني للجليل هل أنت راضية بهذا ؟

.. راضية بكل شيء يا عمي .. الله يطول لنا عمرك!

في صدري انفعالات شتى.

إحباطات وغم وفير.. إني تعيسة وحظي مقطوع.

قطع الأذان تأملاتي كلها.. لقد حضر وقت العشاء سريعا.

قعدت أنصت لكلمات الأذان علني استمد منه قوة تقودني للتفكير السليم هل أنت غاضب مني يا ربي؟

أترك غاضبا لتفعل بي كل هذا..؟

ولكنني مظلومة يا الله .. مهضومة..

والعلم «أحمد» الذي قرأت على يديه الفتاة.. كان يقول إنك تساعد المظلوم، المقهور.. أعرف أنك تحبني.. فلماذا تزج بي في

كل هذا المصائب والهوم.

المعلم «أحمد بن مالك»؟؟

ماذا ذكرني به الآن؟

وبشجرة الغاف الكبيرة بجانب مزرعتنا.

وأنا وجميع أبناء عمومتي وعماتي .. ننقي الشمس بغرور الشجرة الكثيفة، يعترينا الخوف من سوط المعلم كبير السن وزوجته الشمطاء، في أحضاننا جزء عم ... نتابع قراءة المعلم

بانتباه نخاف الخطأ لئلا ندق طعم السوط اللاذع من جديد. أما «سالم» فكان أفضلنا، ترتيله مهيب وجميل .. ويحفظ بسهولة واتقان .. لهذا لم يذق السوط .. بينما ضربت أنا على قدمي مئات المرات..

لكنني كنت أحب معلمي، أحب قراءة القرآن ، لم أذمر من ضرب السوط مع تعنيف المرأة الشمطاء .. كنت أحب ذلك المكان لذلك لم يبقوني طويلا تحت شجرة الغاف.

جاء أبي ليأخذني من وسط ذلك الجو المهيب.. قال إن أمي تحتاج من يساعدني في العجين.. وقال أيضا بأني كبرت. لكن بنات عمي بذات العمر يقين.. وكذلك بقي كل البنين.

ألم يأخذن توبيمنتهن ^(٥) وفخرت بهن نساء العاطلة لكن أمي لم تبال أو لعلها كانت تكبت الغيظ وتفرج عنه في ساعة أن لسعني حديدة الخبز الحارقة.. فصرخت مولولة.. ألم تمسك بيدي

وتبقها فوق الحديدة المحترقة؟

ألم تتجاهل صراخي وتضعف علي؟

قالت إنني بذلك أعتاد على سخونة الحديد.. لكنها كانت تعبر عن غمها لأن «مريم» ختمت المصحف!

ولم أر المعلم «أحمد» بعدها.

إنما كنت صراخا المصحف وأقرأ ما أستطيع .. وأبكي عندما تعصى علي كلمة أو كلمتان أو حتى سورة بأكملها .

هكذا .. أخذت دائما أقل من بنات أعمامي الأخريات كنت أقلهن حظا.

علمت فيما بعد أن لعمري بدا في كل ذلك.

لا أدري لماذا كان يكرهني أنا من بين كل البنات أتراه كان يرى الكرامية في عيني؟

وهذه الصرة..

وكل هذا الذهب بداخلها..؟

وتلك النقود التي نقدتها لأبي في غيابي؟

لقد اشترايني عمي والآن سيستعبدني بدون جدال

طرق خفيف على الباب..

من تراه هذا الذي يدق علي ويخرجني من كل هذا الأسى ذهب الرجال للصلاة. أتراه يكون خادم النزل؟

.. من؟؟

لم أسمع ردا على سؤالني فانتابني القلق.

.. من هناك؟؟

.. اقتحي الباب..

كان الصوت الهامس مألوفاً.

أسرعت بلهفة غريبة وفتحت الباب... نعم.. كان هو ..

.. ماذا تريد .. ألم تطردني وعملت نفسك شهما..؟

أحسست بالفرح.. لقد راودني الأمل من جديد..

هذا الوجه الأسمر الجميل .. عتدي هنا .. ليقول شيئا يطيب من

خاطري الحزين..

.. أريني الذهب.

هكذا بدون أية مقدمات.. كان يرتدي «فانيلة» بيضاء قصيرة

الأكمام أما إزاره المخطط فكان قصيرا يظهر جزءا من ساقيه السماويين الطويلتين.

- اذهب من هنا ... سيأتي الرجال بعد قليل.

- لا تتخاف لي برني أحد .. كان النزول خاليا إلا من ذاك الخادم الغالي على الباب!

زراع العاريتان في ضوء السراج الباهت بدتا سوداوين بلون القهوة قرصمت نفسي خفية علي أحلم بالفرج ، لكنه كان هناك يتأمل الحجرة بعين فاحصة:

- هل أنت خائفة مني؟ ماذا بك ؟ تجمدت؟

- ما الذي جعلك تغير رأيك .. هل أنت محتاج للنقود؟

- نعم .. بحاجة ماسة للنقود.

- هكذا ؟ غيرت رأيك بين ليلة وضحاها؟! لا أصدق ما تقول التفت لي .. تأملني كعادته من قمة رأسي إلى أطراف قدمي تلكا

في النظرة إلى عبر الرقعة، تلكا كثيرا فأحسست بالدم يتفجر في عروقي دون سبب أميزه ، كان هذا الرجل يخلق في دون أن أدري اضطرابا ملموسا ، توترنا قبيحا يهزني تماما.

- سأذهب إذن .. وصدقي ما شئت.

سار بخطوات بطيئة للباب، تسمرت مكاني دون أن أتحرك خلفه. كان حديسي يخبرني أنه يلعب معي لعبة قذرة ليزلني.

توقف عند الباب قليلا وقال بصوت ضاحك .

- يا ابنة الله ... ماذا .. صرت تهميني ما أريد من يوم واحد لكنني أحتاج للمال حقا.

نعم صدق حديسي.

هو يجري خلف المال كما سمعت عنه ، بإمكانني أن أشتريه ببضع ببسات حقيمة .. أشتري حريتي بنقودي.. بنقودي التي دفعت ثمنها ثلاثين سنة من عمري.

ما أزال لا أصدق أنني ولأول مرة أفرد بـرجل غريب في حجرة ضيقة كهذه بل لا أصدق أنني أخطط بدخلي وبكامل وعيي لمغامرة هروب حقاقد قد تنتهي بموتي ودفني في جانب مظلم من سفح الجبل.

- ألم تعد تخاف من المشاكل من... شيوخوا ؟

- مركبي بحاجة ماسة للتصليح .. وغدا نرحل من هنا ولم نبع ما كنا نتوقعه لنصلح المركب. من أجل المال.. سأدفع بعضا من راحتي ؛ ربما بعضا من أمني .

ابتعد من الباب، ودار دورة حول نفسه :

- هل أنت متأكد من الخطوة التي ستعطينها؟ أعني ألن تسببي لي مشاكل الحزن والحزن وما إلى ذلك.

- لا أعرف الحزن أو الحزن؟ لا شيء أتحسر عليه أو أندم .

- إلى أين تذهبين؟

- «للمبدا» حيث هي زوجة «سالم».

ابتسم..

- رائحة ابن عمك الحبيب؟؟

- ذاك لا يخصك فلا تتذكري علي !

هز كتفیه وقال بصوت حاد:

- نعم ما يهمني هو أن أرى مدى استدفعيني في ؟! أخرجت له بجزر صرة الذهب والفضة ..

- عسي أراك أن يتباهى أمامي بالطيبة فوضعها هنا بقربي .. اتسعت عيابه بشدة عندما وقع نظره على الذهب أمامه :

- ويحك ، هذا أكثر مما تستأمله أي عروس!

- هذا هو ثمن بقية السنوات الباقية من عمري يا هذا ..

- اسمحي لي أنت تغامرين بحياة مرفهة .. كل هذا ولا تريدني ؟ تفضلين السفر وحيدة مشردة على كل هذا؟؟

بدا مترددا للحظة لكنني قلت له مؤكدة.

- أريد الرحيل من هنا .. حياتي هنا لا تطاق.

- أنت لا تعرفين ما هو السفر .. إنه ليس نعمة بأية حال. آثار حديثه غصبي.

- هل جئت إلى هنا لتصنعني ؟ لماذا طلبت رؤية الذهب إذن.

- مهلا .. مهلا .. لا تطلقين شرارك علي ، إنما أردت أن أبنيك. أنت بنت مدللة ، «حرمة يعني» ، صعب عليك الذهاب وحك وسط الرجال .. إنما قصدت خيرا.

- الست بحاجة للمال فقط ؟ خذوه واصمت تماما !

ضحك فجأة :

- الله يلعلك ! هل تريد مني أن سمعوك فيقتلون معا .

- أتخافين ؟ إذن لم كل تلك المكابرة!!

تلقت كمن يخاف أن ينقض عليه عدو متربص:

- أذهب .. أذهب .. غيرت رأيي .. أذهب ..

.....

- ما بك تنظر الي ، جئت لترى الذهب وها أنت قد صرت ناصحا وطيبا وخائفا على مصلحتي.

- أنا ناصح وخائف على مصلحتك أنت؟ إنما يهمني ألا تسببي لي مشاكل ووجع رأس عموما .. يا امرأة أعطني هذا الذهب !

- لا

- حسنا نصفه !

- ولا راحته .. هل تعتقدني مغفلة ؟ سمعتك تحذر كل الناس من أن يأمنوا إليك.

- أه

قالها بصوت ساخر.

- قلت سمعت ؟ هل سألت عني كثيرا كما تحاولين الادعاء

- لست محتاجة للسؤال عن لص ممتلك: منك! إنما سبقتك أخبارك. حرك رأسه دلالة التحسر، كانت جميع سكانته تند عن سخرية ورياء .

- الله يسامحك ألست هنا لأساعدك وأنقذك من مصيبة زواج محتوم .. الله يسامحك.

لم أنمألك نفسي من مسابرتة لكن الوقت كان يعلن عودة الرجال من الصلاة.

- أذهب .. سأعطيك الذهب عندما تعود لتأخذني .. أذهب الآن. وقف برهة ساخرا:

- هل تأمنين نفسك مع لص مثلي يا بنت الشيوخ؟ هل علموك أن تصدقي كل رجل يمينك بأمانى براقاة؟

.. لا أظنك ستغدر بي.

.. لم لا؟

له نظرة تخترق العظام ، وأصابع طويلة نحيفة في منتهي الكمال . كل حركة يتحركها ، كل سكة .. هي بذاتها مختلفة عن حركات أي رجل آخر .. هذا الرجل يخيفني حقا .. توقعات أن يكون «شوخذه» أي قارب على وجه الأرض .. له طابع أبوي ، طابع قاس ولكنه أبوي أما هذا .. فلا.. إن له طابعا آخر .
.. لا ... لا تخافي .. «سالم» ابن عمك كان صديقا في اعتدت ألا أخون الأصدقاء .
.. وبقيّة أعوانك ؟

.. سأخبرهم أنك طلقت من زوجك ... وأنت ابنة خالتي ...و... ما رأيك بزيارة ابنة أبيك في زنجبار؟

.. ابنة أبي ؟ من هذه ؟ أخي يعني ؟
.. امرأة أعرفها .. لا عليك .. لن يسألك وإن فعلوا لا تردى عليهم راودتني ضحكة فقلت له وبجسدي رعشة الخطر:

.. لماذا طلقتي من زوجي يا رجل؟
.. لأنه لا يوجد رجل يطيق امرأة تحب الهروب منك !
ثم تأمل نفسه في المرأة وعلى وجهه تعبير الحذر .
.. ابقي جاهزة والذهب معك .. سأمر عليك في وقت ما هذه الليلة .
وخرج مستسلا بهدوء ..
إني خائفة كثيرا ..
خائفة من نفسي كثيرا

كان «علي» ثرثارا هذه المرة على غير عادته .. جلس في الغرفة بقربى يحكي لي وللمرة الأولى عن حزنه لفراقى .. كان شبيه مؤكدا أنه كان يسخر منى بطريقته الخاصة ، فتلك التبرة المغرقة بالأسى ما هي الا غشوة واهية لضحكه هزة ضاحجة .. الوقت يزحف زحفا على أنفاسي ..

لقد بدأت أحس بالذنب والخوف معا ..
إنه الشعور الذي توخيت طويلا .. واليوم أجدني مسكونة به و«علي» لا يفتأ يتحدث عما أشرته من ملابس لعريسي ..

ماذا لو كذب «الشوخذه» علي ؟ ماذا لو أنه تردد في لحظة قاتلة فتركتي للغد أسافر من جديد للمشوار الأخير من عمري .. أبعد الأمل كله يتردد؟ أبعد خلق كل هذه الجراة والخطوط .. الشيطان يرأسى يحدث بكل شيء ..

لا أستطيع الآن التركيز في حديث «علي» أو السيطرة على حركات يدي المتوترة ... لا أستطيع إقشاف حركة عيني المترددة على الباب وعلى الكوة الصغيرة المطلة على الظلمة ..

.. ماذا بك ؟ هل أنت خائفة من شيء ؟
.. لعنة الله على من يثق بالحرمان أئامته أنت؟
.. لا ...

خرجت سريعة كالطقة من فوهة بندقية ..
لقد بدأت أقض نفسي .. بدأت أثير الريبة في .. ماذا بي لا أقدر على السيطرة على نفسي ..
ماذا جرى لي بحق الله ... أترأه سيخذلني ..

أترأه سيرتكني ويدعني لقدرى المحتوم ..
أكاد أجن ..

والليل يجثم على الأنفاس معلنا سيادته ..
ترى لماذا قرر «علي» التحدث الآن فقط؟
لماذا صمت كل تلك السنوات وتحدث معي الآن فقط؟
لماذا تكون كل الظروف .. كل الظروف ضدي دوما .
.. هل تريدني أن أنام هنا؟ هل تخافين هذا النزل؟
.. لا .. لا أبدا ..
.. إذن ما بك ؟

ليتك تتركني الآن قريبا سأبكي من فرط ارتباكى وترقبى ليترك تمضي يا «علي» .. إنني لا أستطيع أن أتماسك أو أرسم مظهر زهرة القديمة .. إنني أنتفض الآن .. أنتفض وتوجسا وخوفا .. ترى لماذا تأخر ذلك القرصان البغيض ، وأخيرا قرر «علي» الذهاب للنوم ..

ربت على رأسي بقوة وتأملي كمن يشاهد عزيزا سيموت قريبا ..
.. سنشتاق لك يا «زهرة» ..
.. آه ..

هوذا الشعور البغيض الذي لا أتمناه أبدا ..
أين كانت كل مذي الكلمات الجميلة مخبأة كل تلك السنين أين كانت عبارات المحبة الأخوية النابعة من القلب
ها هي قدماي الآن ترتجفان .. هل بدأت أتخاذل عن الخطوة الحماقة التي يتملكني خطرها؟
لكن ...

ماذا تراه يصنعن الشوق لي؟
ماذا تراها تستصنع لي عبارات المحبة تلك؟
سأتزوج «عبود» شئت أم أبيت ولتركن الاشواق لرف الذكري البليد .. ماذا تراني سأجني لو تضافلت ..
بل إنني الآن مصممة أكثر من ذي قبل ... فلتعض يا «علي» من أمامي الآن وليأخذ النصب طريقه .

لا أمل البتة
لقد مضت كل ساعات الليل الثمينة
لقد خدمت بوسوسة شيطان ماهر
وهذا المساء القادم سيمحل زغاريدي نعشي لبيت عمي المنتصر ..
ها هي عيناى تخبران شيئا فشيئا ..
إنني مجنونة كبيرة ..
وكل شيء الآن لا يستاهل العيش له

هل هي وكزة علي لا يقاطي للرحيل نحو الجبل من جديد ..
دعكت عيني لأتبين سحنة محدثي القائمة في الظلام ..
.. يا ربي !!
.. إيش .. إيش!
وأمسك علي فمي بيده الضخمة .
.. ألم أطالب منك انتظاري ؟ لماذا نمت؟

.. ها قد وصلنا لنهاية الممر..
توقف الرجل أمامي وأشار لي بالتوقف..
اختلس النظر يمينه ويسره.. كان الظلام صامتا اللهم إلا من
صياحات ديك بعيدة..
سار بخفة فتيحته وكلي خوف من أن يطل وجه أحد الرجال
أمامي معلنا نهاية كل هذه المغامرة..
لكن أي شيء من ذلك لم يحصل.
كان الطريق خاليا من أي حركة.. وكنا نسير في الظلام تماما
كالصوص بداخلي خوف ولكن بالمقابل كنت أحس بالانتشاء
والإثارة.
سرا طريقا طويلا سهلا.. ولم يعترضنا مخلوق، بعدها بدأ
رفيقي بإبطاء سيره.

.. سنصل بعد قليل ، إنهم ينظروننا في الموتر

.. وأنا ؟

.. أنت ماذا؟

وانتزت فجأة عندما سمعت حركة بالجوار

.. ماذا بك؟ إنها قطة..

.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. أعوذ بالله.. إنها جنية !!

.. جنية ؟

.. نعم ... الجن يمشون في الليل ويتخفون.

.. يتخفون بثوب القطط؟

.. بثوب كل شيء حتى بني آدم!

.. هل يمكن أن تكوني أنت مثلا جنية؟

.. هل تسخر مني؟ ألا تصدقني؟ إلى أين نحن ذاهبون؟

.. للسبح! (٦)

كانت كلمته تحمل شتى أنواع التهويل برغم قصرها..

.. يا ربي السبح هو مكان المغيبين والجن!

.. هل سيخطفنا الجن كما تعتقدن؟

.. ربما لماذا نذهب للسبح .. لماذا لا يأتي الموتر إلى هنا ؟

.. لكيلا يعرفوا أنك ذهبت معي فننوط جميعنا!

.. من سيرانا ؟ من سيفرق؟

.. الجن ؟

واستغرق في ضحكة مججلة كرية أذابت كل حذره القديم.

هو امش

١ - جلبة القت : أي قطعة الأرض الصغيرة التي يزرع فيها الرسم.

٢ - المنظرة : المראה.

٣ - الفوص والشمر : زينة ذهبية المقدمة الرأس والجبين.

٤ - البناجري : أساور.

٥ - التوبيئة : نقود يحصل عليها مكل قراءة المصحف من الأطفال.

٦ - السبح : الأرض الخالية، الصحراء.

٧ - المغبون : بشر يخطفهم الجن فيصيحون مسلوبي الإرادة: (خرافة محلية).

كان يتحدث بصوت خفيض جدا.

لم أتمالك نفسي من ابتسام الفرح، لقد جاءني كما وعد .

.. لقد تأخرت.. إنني فقدت الأمل تماما..

.. لا أخلف وعودا كثيرة بأحولة .. هيا هيا ... اجمعي أغراضك

وسيري معي..

.. نخرج من هنا معا كيف؟؟

.. الخادم بالخارج مقيد ومكتم .. كمعه بعض رجالي .. لا أظنهم

كشفوا عن أنفسهم أمامه أما صاحب المنزل فهو نائم في غرفته ..

منعت نفسي من التوقف عن نيّتي .. هؤلاء الرجال حفنة

لصوص حقيقية .. هل أؤمن على نفسي وسط لصوص وقطاع

طرق كما هؤلاء ..

.. هل أنت خائفة؟ لا مجال للتردد الآن كما قلت لك قبل الآن يا

حلوة!

.. والرجال ...؟

.. أه ؟ شيوذك.. المجلين؟ إنهم في سبات عميق .. أطلقت عليهم

قبل قليل .. هيا يا بنت الحلال.. خلصيني وتعال معي جرتي

فجأة من ذراعي بأصابع من حديد.

قطعتنا الطريق إلى الخارج وأنا أحاول إسكات ضجيج قلبي

التعالي الذي كاد يفضحني..

.. ماذا بك .. هل جئت؟

.. لا أريد .. الذهاب!!

لمعت عيناه بشرارة لم أعلم كنهها .. ضغط على زندي بأظافره

.. فلانتي..

.. لا مجال الآن للتخاذل .. إنني ورطت نفسي من أهلك ستذهبين

معنا ورجلك فوق رأسك!

.. لا ... لا..

توقعته سيشدني من يدي للخارج لكنه ترك ذراعي وسار قائلا

..

.. فلينهشك الموت .. ومالي أنا بك ما هو مصيرك غير ما كنت

تخافين ... عبودية وزوج قاصر!

ساعتها فقط ابتلعت خوئي ومضيت خلفه لا ألوي على شيء كان

الظلام داجيا مهيمنًا على الأسطوح والأزقة..

سار بي في زقاق ضيق مربع وتبعته مجبرة بعد ما أحسست

أن لا شيء سيعيدني لتلك الغرفة.

كان الزقاق طويلا محشوا بالحصى وعلب صفيح فارغة.. كنت

أسير متعثرة فأرتطم بعلبة صفيح سرعان ما تصبر صوتا

عاليا فتنتثر تحفظ وغبط مرافقي.

.. امشي يهدوء يا ابنة الـ ..

ويبتلع بقية مجملته ليرطم بلغة سرية مع نفسه آيات الشتائم

ويلى ماذا فعلت ؟

ويلى إلى ماذا سيؤدي بي كل هذا الجنون؟

أبعد أن بلغت الثلاثين جنتت ؟ هل أنا الآن في كابوس مخيف هل

لو فرصت نفسي لوجدتني بعد ، طفلة غريبة ؟

ولكن القرص أيقظني على الكابوس..

والرجل أمامي في ضوء النجوم الشحيح يلتفت مرارا نحوي أه

ففي معرفة ما يفتش بالقمر والشمس والأمور الفلكية

هذا النص التراثي الذي يتحدث عن العلوم الفلكية وأثارها الأرضية على البشر والكائنات بين ما هو أرضي وسماوي، هو اختيار من كتاب (مخطوط) بالغ الأهمية، عنوانه.

«كشف الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية والرقوم الحرفية».

والكتاب في ستة مجلدات من اشتغالات علماء عمان في القرن الحادي عشر الهجري، مؤلفه العلامة الكبير، عمير بن مسعود بن ساعد المنلري، وهو أحد أبرز علماء الطب والفلك والرياضيات في زمانه، وله إضافة إلى هذا المؤلف كتب ورسالات أخرى في الفقه والأدب والطب. وقد توفي سنة 1160هـ، وفيما يلي باين من هذا المخطوط.

باب فيما يختص بالقمر والشمس والامور الفلكية: اعلم ان الكواكب كلها تفرغ جواهرها في القمر، والقمر يفرغها في الماء ومن الماء ينقسم في الجواهر كلها والقمر هو الخازن لما في العلو والسفل وينقل من الاعلى الى الاسفل، والقمر اشبه الكواكب بامور الدنيا ولشدة مشابهته بها صار دليلا على جميع الامور. واحفظ حال القمر فان صحته صحة كل شيء وفساده فساد كل شيء ودلالة القمر على جميع الامور عامية على الاجساد خاصية لمشابهته اياها في الانصراف، والقمر بمنزلة الجسد في تمازجه بمنزلة القوى الظاهرة والقمر يدفع تدبيره الى اول من يمازجه وينقل حاله الى حاله ويكون ذلك النجم قابل تدبيره. وذهاب القمر الى كل كوكب يقوي ما يدل عليه ذلك الكوكب. وانصراف القمر عن كل كوكب يضعف ما يدل عليه ذلك الكوكب. واذا كان القمر زايدا في النور واتصل بالمرخي أو ذهب إليه فهو أجود ما يكون. واذا كان القمر ناقصا في النور واتصل بزحل وذهب إليه فهو أدرى ما يكون. والقمر إذا كان زايدا في النور وانصرف عن زحل واتصل بالمرخي فهو أدرى ما يكون. والقمر إذا كان زايدا في النور وإذا كان ناقصا في النور وانصرف عن المريخ واتصل بزحل فهو أدرى ما يكون. والقمر إذا كان زايدا في النور واتصل بالزهرة أو ذهب إليها واتصل بالزهرة أو ذهب إليها فهو أجود ما يكون. وإذا كان ناقصا في النور واتصل بالمشترى أو ذهب إليه فهو أجود ما يكون. وإذا لم تتفق تمازجة القمر لكوكبين فاطلب تمازجه لكوكب ثابت في مزاجهما. والقمر إذا كان ناقصا في النور وانصرف عن الزهرة واتصل بالمشترى فهو أجود ما يكون. والقمر إذا كان زايدا في النور وانصرف عن المشتري واتصل بالزهرة فهو أجود ما يكون. واذا لم يكن القمر تمازجا لمن يريده فاجعله تمازجا لتاليه يدل على ما يدل عليه ذلك الكوكب. والقمر إذا خالي السير لا يتصل بأحد من السيارة فهو متحير منقطع بطال. وذهاب القمر الى الكوكب يدل على ما يكون ويرجي فان كان السعد فخيرا وان كان النحوس فشررا. وانصراف القمر عن الكوكب يدل على ما كان ومضي فان كان عن السعد فخيرا وان كان عن النحوس فشررا. والقمر إذا كان في أوتاد السعد والنحوس يتصل بها في الأوتاد فانه يحلل الشدة وينجيح منها. والقمر إذا كان منجوسا ساقطا عن الطالع فالروعات بلا ابقاع وان كان من الأوتاد واقعها بالبدن. واذا كان القمر مسعودا في وتزداد في قوة البدن وان كان ساقطا عن الطالع أحدث الفشل وخير اتصال القمر ان يكون زايدا في النور واتصل بمن هو في جلب الشمس وخير اتصال القمر ان يكون ناقصا في النور واتصل

الصورة: عدسة تضيء العربي - ليبيا.

بمن هو في جلبه وشر اتصال القمر أن يكون ناقصا في النور واتصل بمن هو في جلب الشمس وموضع القمر في الموايد هو الجزء الطالع عند مسقط النطفة وموضع القمر عند المسقط هو الجزء الطالع عند الولادة والقمر اذا انصب في عقدة الاجتماع واتصل بكوكب صاعد دل على ما يدل عليه ذلك الكوكب بحسب موضعه في البروج والبيوت، والقمر اذا انصب من عقدة الاجتماع واتصل بكوكب هابط دل على ما يدل عليه ذلك الكوكب بحسب موضعه من البروج والبيوت، واذا نفل القمر نوره من الأعلى الى الأسفل فليس يجيد في سائر الأعمال. وللكبار أجود. واذا انفسد القمر في برج فاحذر أن يحدث شيئا في جوهر ذلك البرج وطبعه. واذا انفسد القمر وصلح الدليل دل على بلوى بعده نعمة مشكورة. والقمر اذا كان معه المشتري ضعف أمر الدواء المسهل وقصر عمله. واذا كان في برج مائي قوي الدواء المسهل وان كان في برج ارضي ضعف والقمر يحدث في العضو المنسوب الى موضعه وطوبى وغبوة فاحذر ان لا يصيبه جرح والقمر اذا دفع من فوق الأرض الى تحتها فانه يقوي فعل الدواء المسهل، واذا دفع من تحت الأرض الى فوقها فانه يقوي فعل دواء القي. والقمر اذا كان في برج ثابت مودت للشمس ثبت ما يبتدأ به من الأمور. واذا كان القمر في برج منقلب ساقط عن الشمس تغير ما يبتدأ به من الأمور. والقمر اذا كان في برج فيه سعد أو في أوتاد ووقع علمه كانت سهلة. واذا كان في برج فيه نحس أو في أوتاده ووقع علمه كانت صعبة والقمر اذا كان مسعودا فجميع ما يبتدأ به وهو من أدلة ذلك البرج يتم في سهولة. والقمر اذا انفصل من عقدة الاجتماع وانصرف عن كوكب علوي واتصل بكوكب سفلي صاعدا في أبعد بعده كان جيذا للحروب والعمر اذا انفصل من عقدة الاجتماع وانصرف عن كوكب سفلي واتصل بكوكب علوي صاعدا في رأس أوجه كان رديا للمجاهدة والقمر اذا انفصل عن عقدة الاجتماع وانصرف عن كوكب سفلي هابط في حضيضه واتصل بكوكب علوي كان رديا للمجاهدة واذا اتفق اثنان عشريه القمر مع نحس فكلما يبدأ به من طبيعة ذلك السعد ينتفض ويصعب. واذا كان القمر في أوتاد السعد أو في أقطاع الطالع فاجتنب من كل عمل. والقمر اذا انفسد من التحسين جميعا حدث الشر في الأمور وفساد القمر إذا كان في المريخ فان الشر يذهب سريعا. وفساد القمر اذا كان في زحل فان الشر يبقى وتطول مدته. وصلاح القمر اذا كان في المشتري فان الخير يثبت وتطول مدته. وصلاح القمر اذا كان من الزهرة فان الخير يزول سريعا. وعند كينونة القمر في زوايا التربع أو التثمين أو ضعف ذلك يكون التغيير الذي يدل من في الحزان واذا كان صاحب حده مقبلا دل على طبيعة المسؤول عنه. والقمر اذا كان في بالداو هبوطه دل على الكراهية فيما يظهر والقمر اذا كان في بيته أو شرفه دل على طبيعة

والنفس فيما يظهر. والقمر إذا كان منحوسا فكل ما في ذلك اليوم يحدث يكون منحوسا. والقمر إذا اتصل بالنجوس أفسد جميع ما يدل عليه ذلك النجس. والقمر إذا اتصل بالسعد أصلح جميع ما يدل عليه ذلك السعد. وموضع الشيء دليل على زمان الشيء المتوقع بحسب طبيعة البرج والبيت. والقمر إذا كان في أوتاد النجوس كان المولود شريرا فاسقا. والقمر إذا كان في أوتاد السعد كان المولود خيرا آمنا. وإذا سقط القمر عن عطارد كان المولود جامها قليل العقل. وإذا كان القمر متشابكا لعطارد وهو نقي في المناحس كان المولود عاقلا أربيا. ومشكلة القمر لكل كوكب تجعل المولود متحركا فيما يدل على ذلك الكوكب. ومشكلة القمر للمشتري تدل على أنه يكون صالحا متدينا. ومشكلة القمر للزهرة تدل على أنه يكون طربا مبرورا ومشكلة القمر لزحل تدل على أنه يكون صابرا متثبنا.

ومشكلة القمر للمريخ تدل على أنه يكون ظالما متسلطا. ومشكلة القمر لعطارد تدل على أنه يكون مميذا مدبرا. ومشكلة القمر للشمس تدل على أنه يكون سائسا مهيبا. والقمر إذا شاكله كوكب يجعل المولود متحركا خفيا. والقمر إذا شاكله كوكب قوي كان المولود متقدما غارفا. والقمر إذا شاكله كوكب ضعيف كان المولود كدودا عمويا. والقمر إذا قارن المشتري وكان مستعليا عليه كان المولود متقدما في الخيرات رئيسا مذكورا. والقمر إذا قارن الزهرة وكان الزهرة مستعلية عليه كان المولود طلق الوجه ميوبا متخلقا. والقمر إذا قارن زحل وكان مستعليا عليه كان المولود داهيا متقدما في الرأي مذكورا بالثبات. والقمر إذا قارن المريخ وكان المريخ مستعليا عليه كان المولود شريرا فاسقا مذكورا بالغضب والطيش. وإذا اتفق القمر في الخلط مع زحل والشمس مع المريخ كان المولود رئيسا متقدما مقبول القول. والقمر إذا انصرف عن العقدة واتصل بكوكب شرقي في العاشر في درجة شرفه دل على الملك. والقمر إذا كان بالليل في أول المنطقة أو في أعلاها كان المولود ملكا. والشمس إذا كانت منحوسة في السنة تدل على موت ملك فيعرف ذلك من الكوكب بنحس معها في الاقليم والبرج الذي هو فيه. وإذا كانت الشمس في النور والنجسان يطرحان نورهما عليها من المعادات كان في ذلك فساد العالم. والشمس إذا نظرت الى المريخ من حظوظه دلت على التشريف بسبب الجهاد والمقاتلة. والشمس إذا صارت نحسا وسقطت عن السعد دلت على الدخلة البردية. وكون الشمس في العاشر في برج ذكر مع زحل يدل على قوة البدن والبطش الشديد. وتفسير درجة القمر للانصراف الانسانية ودرجة الشمس للخلو من السلطان. وإذا كانت الشمس في شرقها في دقيقة العاشر دلت على الملك. وإذا كانت الشمس في جزء الطالع وصاحب الطالع متحير فان المولود يرتفع ويشرف. والشمس إذا فسدت دلت على السقوط في السعادة.

وكون الشمس في درجة الرابع والثامن مع نحس علامة ردية. وإذا جاوزت الشمس الشرف وانحسها زحل كانت مضرة وفسادا. وإذا انتهت الشمس في تحويل الملك الى درجة هبوطه وكانت في العاشر مع زحل دلت على زوال الدولة. ومقارنة القمر لزحل في درجة الغارب دليل الشقاء. ونحوسة الشمس مع الحمل والمشتري دليل على هلاك ملك بابل. ونحوسة الشمس مع الجدي وعطارد دليل على هلاك ملك الهند. ونحوسة الشمس مع الأسد والمريخ دليل على هلاك ملك الترك. وإذا فسدت الشمس مع الميزان والمشتري دل على هلاك ملك الروم. والشمس إذا كانت في العاشر مسعودة دار على الملك والعدل وحسن السياسة. والشمس إذا استعلت عليها النحس فسدت الزمان وضعف السلطان. وإذا اجتمع مع الشمس كوكبان فسد أحدهما نحو المشرق والآخر نحو المغرب في زمن واحد دل على حدوث الأمور المختلفة. وإذا انفسد القمر مع الزهرة في البرج الهوائية دل على فساد الجو وغف يكون فيه هلاك النبات والحيوان. وإذا انفسد القمر مع الزهرة في البرج المائية دل على الضرر من جهة الماء والأمطار. ومقارنة الشمس للمريخ في مبادئ الزمان تدل على حدوث حروب وقتال حين تصير القسمة الى المريخ. وإذا نظرت الشمس عند تحويل العالم الى التخصين وهما في فرجهما حدث قتال بين أهل المشرق والغرب. وإذا كان القمر مستقبلا للمشتري في الموضع المحرق والنجسان يطرحان نورهما عليه دل على مضرة ومرض في العالم. وإذا قارن القمر كوكبا في الطول والعرض حدثت أحداث على جوهر ذلك الكوكب وموضعه من البرج والبيت. والقمر يشهد للشمس بالمال والشمس تشهد للقمر بالأبداء والقمر وزحل يشهد أحدهما للآخر بالنساء ويشهد القمر لزحل بالعداوة والموت والموارث ويشهد زحل للقمر بالأمراض والخصومة والعدم. والقمر يشهد للمشتري بالمرض والسفر. والمشتري يشهد للقمر بالمولد والموت. والقمر يشهد للمريخ بالسلطان والولد. والمريخ يشهد للقمر بالسفار والآباء والقمر والزهرة يشهد أحدهما للآخر بالسلطان ويشهد القمر للزهرة بالآباء والزهرة للقمر بالأخوة. والقمر يشهد لعطارد بالأخوة والأعداء وعطارد يشهد للقمر بالمال والرجاء. والشمس وزحل كل واحد منهما يشهد لصاحبه بالنساء والخصومة. وتشهد الشمس لزحل بالأمراض والموت والحبس ويشهد زحل للشمس بالهرب والموت والموارث. والشمس تشهد للمشتري بالموت والولد والموارث والمشتري يشهد للشمس بالسفر والحبس والعيب. والشمس والمريخ كل واحد منهما يشهد لصاحبه بالسفر وتشهد الشمس للمريخ بالآباء والرؤيا ويشهد المريخ للشمس بالولد والسلطان. والشمس تشهد للزهرة بالسلطان والأخوة والزهرة تشهد للشمس بالآباء والرجاء. والشمس

تشهد لعطارد بالمائل والرجاء. وعطارد يشهد للشمس بالأخوة والاعاءة. وسهم القمر هو الموضع الذي يبعد عن الطالع كبعد القمر من الشمس بالنهار وكبعد الشمس من القمر بالليل. وسهم الشمس هو الموضع الذي يبعد من الطالع كبعد جزء وسط السماء من الشمس بالنهار وهو الموضع الذي يبعد من الغارب كبعد جزء الشمس من وسط السماء. وإذا حلت الشمس برجاً فامارة ذلك البرج بحسب حاله وموضعه تأثيرات واقعة قبل انتقالها. والقمر إذا ملك السنة وكان ملتصقاً بالمريخ أو بالزهرة كثرت الأمطار والثلوج، وإذا نظرت الشمس إلى التحسين وسقط عنها السعدان فإنه يفشو المرض ويكثر الموت وإذا كانت الشمس جنوبية والقمر ينظر إلى الزهرة بغير مشهد من المريخ دل على المطر والشمس إذا جاءت التتين وكانت في وتد من أو تاد كيوان دل على الرجعة. والقمر إذا كان في تحويل سنة العالم في وسط السماء دل على كثرة الغيوم. وإذا كان القمر غربياً في العاشر ونظر إليه عطارد من الحمل دل على فساد الغلات بالرياح الحارة. ليلى ونهاري سفلي وعلوي صغير وكبير وسريع وبطيء. والنحوس جنسان عامي وخاصي فالعامي زحل وبهرام والخاصي من يقسم الشر. وثبات أمر العالم وحسن حاله متعلق بقوة السعدين وتوحيدهما وضعف النحسين وإبطالهما. والسعود تثبت طبيعة الخير وتكسر طبيعة الشر. والنحوس تثبت طبيعة الشر وتكسر طبيعة الخير. إذا عاونت الزهرة المشتري في الدلالة كان الخير عظيماً جداً. وإذا عاون المشتري الزهرة في الدلالة دل على الخير المحمود الذي يراقب فيه أمر العقابفة وإذا عاون المريخ زحل في الدلالة كان الشر وإذا عاون زحل المريخ في الدلالة كان الشر تفكراً وحيلة وعة والزهرة تكسر شر المريخ وتدفعه والمريخ يكسر خير الزهرة ويدفعه. والمشتري يكسر شر زحل ويدفعه وزحل يكسر خير المشتري ويدفعه. والزهرة ليست تقدر على دفع شر زحل إلا بنظر من المشتري. والمريخ لا يقدر على دفع خير المشتري إلا بنظر من زحل. وقد يكون ضرر المريخ بالنهار وفي البروج المذكورة أشد. ويكون ضرر زحل بالليل وفي البروج المؤنثة أشد. ويكون خير الزهرة بالليل وفي البروج المؤنثة أعظم. ويكون خير المشتري بالنهار وفي البروج المذكورة أعظم. ونظر النحوس من البروج المتضادة يدل على الشر المؤلم. ونظر السعود من البروج يدل على الخير الملس. والشر الذي يكون حدوثه سريعاً وما إذا حدث قل لبثه هما من دلالة المريخ. والشر الذي يكون حدوثه بطيئاً وما إذا حدث طال لبثه هما من دلالة زحل. والخير الذي يكون حدوثه سريعاً وما إذا حدث قل لبثهما من دلالة الزهرة. والخير الذي يكون حدوثه بطيئاً وما إذا حدث طال لبثهما من دلالة المشتري. وكل فساد يكون من دلالة السعود فإن ذلك بوهن ذاتي أو عرضي يدخل عليهما وكل صلاح يكون من دلالة

النحوس فإن ذلك بقوة ذاتية أو عرضية تدخل عليهما. وإذا تولت السعود واستعلت ظهرت دلالة الخير. وإذا تولت النحوس واستعلت ظهرت دلالة الشر. والسعود إذا نظرت إلى النحوس نقص من خيرها. والنحوس إذا نظرت إلى السعود نقص من شرها. والسعود إذا سقطت عن موضع الدلالة وكانت وبألها أو هبوطها راجعة أو محترقة كانت بمنزلة النحوس. والنحوس إذا نظرت إلى موضع الدلالة وكانت وبألها أو شرفها مستقيمة برية من الاحتراق كانت بمنزلة السعود. والسعود إذا كانت مقبلة مقبولة نقية من النقص كثر نفعها وقل ضررها. والسعود إذا كانت مدبرة غير مقبولة فاسدة قل نفعها وكثر ضررها. والنحوس إذا كانت غير مقبولة فاسدة كانت أضعف وأدل على الشر. والنحوس إذا كانت غربية في مواضعها زاد في شرفها وإذا كانت في حظوظها كفت عن الشر ولابد من المحصرة والسعود وإذا كانت في حظوظها زاد في خيرها وإذا كانت غربية نقص من خيرها. والسعود إذا كانت وبألها وهبوطها لم تعمل الخير ودلت على الشر. والنحوس إذا كانت في أو تاد موضع الدلالة ونحست من البياينة فإنها ردية قوية على الشر. والسعود إذا كانت في أو تاد موضع الدلالة وسعدت من الأوتاد فإنها جيدة قوية على الخير. والنحوس إذا كانت في ضوء نفسها قوية في أو تاد موضع الدلالة ففعت ولم تضر والسعود إذا كانت في غير ضوءها ضعيفة ساقطة عن موضع الدلالة قل نفعها وضررت. والنحس إذا وقع إلى النحس فقد نقل شر إلى شر وإذا دفع السعود فقد نقل شر إلى خير. السعود إذا وقع إلى السعود فقد نقل خير إلى خير وإذا وقع إلى النحس فقد نقل خيراً إلى شر. والسعد إذا كان في موضع الفساد لا يقسم خيراً أو لا شر والنحس إذا كان شرهه وإذا كان من الأوتاد عظم شره. والسعد إذا وقع الشر والفساد من حيث لا يرجى الخير. وإذا تولى النحس موضع الفساد أو وقع الشر والفساد من حيث يرجى الخير. والنحس إذا كان مشرقاً دل على الآفة وإذا كان مغرباً دل على العلل. والسعد إذا كان مشرقاً دل على الولاية وإذا كان مغرباً دل على الراحة. والنحس إذا مازج من شكل ملايم كلف شرهه وإذا كان من الأوتاد عظم شره. والسعد إذا مازج غيره من شكل الملايم أعطى الخير بسهولة وإذا كان من الأوتاد أعطاه بصعوبة. وإذا جاوز السعد الكوكب بدرجة تامة اطعمه ولم يتجز الوعد. والنحس إذا طلع بالعدوات من المشرق في بيته أو شرهه سقطت عنه النحس الآخر فهو وأفضل من السعد الرجاء العمر القتي والنير من الثوابت إذا كان من مزاج أحد النحسين أو من مزاجهما جميعاً أو من مزاج نحس وعطارد فهو نحس. والنير من الثوابت إذا كان من مزاج أحد السعدين أو من مزاجها جميعاً أو من مزاج سعد عطارد فهو سعد. سير النحوس لسوقوع الشر وتنقيص الخير. وسير

السعود لحدوث الخير وتهوين الشر وإذا جاوز النحس الكوكب بفرحة تامة أدخل الروعات بالإيقاع. وإذا كانت السعود سريعة السير قوية والنحوس بطيئة السير ضعيفة كان علامة الخير. وإذا كانت السعود بطيئة السير ضعيفة والنحوس سريعة السير قوية كان علامة الشر. والنحس الأصلي إذا وافق مزاج العلة والسعد الأصلي إذا خالفه كان أجود. والنحس الأصلي إذا خالف مزاج العلة والسعد الأصلي إذا وافقه كان أدرى. والسعد إذا كان مشرقا وله فراغ فإن العمل يكون جيدا ثابتا فيه يسرة. والنحس إذا كان مغربا غربيا كان العمل رديا منتقصا فيه عسرة والسعد في المقام الثاني يعطي الخير الجزيل والنحس في المقام الأول يعطي الشر العظيم. والنحس إذا كان الدليل وكان دافعا فانه خير من أن يكون قابلا. والسعد إذا كان الدليل وكان قابلا خير من أن يكون دافعا. ومن جودة الأدلة أن تكون السعود مقبلة والنحوس مديرة ساقطة عن الأوتاد والسعود مقبلة في الأوتاد والنحوس مديرة ساقطة عن الأوتاد ومن جودة الأدلة أن تكون السعود سليمة من الآفات والنحوس مفسودة ومن رداءة الأدلة أن تكون النحوس سليمة من الآفات والسعود مفسودة. ومن جودة الأدلة أن تكون السعود ناطرة الى موضع النحوس ناطرة الى موضع عنها. ومن رداءة الأدلة أن تكون النحوس ناطرة الى موضع الدلالة والسعود ساقطة عنها. ومن جودة الأدلة أن تكون السعود متناظرة في حظوظ السعود. ومن رداءة الأدلة أن تكون السعود متناظرة في حظوظ النحوس. وأعظم ما يكون بلية النحس إذا كان قاهرا للكوكب الذي ينحسه. وأعظم ما يكون راحة السعد إذا كان قاهرا للكوكب الذي يسعده. وقران السعدين يجعل المولود متقدما في الأمور صالح الحال عظم الهمة. وإذا نظرت السعود الى درجة القطع وكان في الثامن سعد فانه يدفع سوء الميتة واستعلاء السعود يدل على الصحة والامن وغيره واستعلاء النحوس يدل على الشر والخوف والفساد. وإذا نزلت السعود مواضع الخوف جاءت بالمكان من ذوي السلامة. وإذا نزلت النحوس مواضع الخوف لحق المكان من جوراة المعروفين بالاعتدي. وإذا نزلت النحوس مواضع الخير لحق البر والاحسان من ذوي الجور والشر. وإذا نزلت السعود مواضع الخير أصاب الاحسان من الأخيار والمعروفين بالفضل. والسعد إن كانا في شر ففيهما في جزء الطالع دل على الملك والجلالة. وقران السعدين في جزء العاشر أو الطالع ورب الطالع يقلبهما دل على الملك. وقران النحسين في طالع السنة يضرب بالناس كلهم وفي السابيع يضرب بالسبيل ويحرك الأعداء ويقوهم. وقران النحسين إذا كان ساقطا دل على فساد أمور الأغنياء والأموال. وقران السعدين في طالع

السنة ينفع الناس كلهم وفي الثاني يكسبون ويستغنون وعلى هذا فقس. وإذا مبط النحسان وصعد السعدان دل على الخير والسعد في العالم وإذا مبط السعدان وصعد النحسان دل على حدوث الشر والفساد في العالم وقران السعدين والقمر مع الزهرة بالعرض يدل على المسرة ومصالحة وطيب عيشهم. وقران النحسين والقمر مع زحل بالعرض يدل على كثرة الحيل ومقلة الرحمة والغلاء والمرض. وقران النحسين والقمر مع المريخ بالعرض يدل على الظلم والتقلب والمنازعات. والنحوس إذا كانت النحوس في الأوتاد والاداء ينظر بعضها الى بعض الا من التصادقات المولود يكون مسقاما فاسد الطبيعة. والسعود إذا كانت في الأوتاد والاداء ينظر بعضها الى بعض من الملاية فإن المولود يكون صحيحا صالح الطبيعة. ونظر السعود الى كل قسم من الأربعة يزيد في الخير وينقص من الشر. ونظر النحوس الى كل قسم من الأربعة يزيد في الشر وينقص من الخير. وإذا كانت النحوس تمسك السعود في ميلاد الملوك فاحكم بشر يحدث في مملكتهم وفي زمان ملكهم. وإذا كانت التولية ردية من النحوس فانه يسر على صاحبها اقتناء المال. والنحوس إذا كانت في منادى الأزمأن في بروج ملوكية فانه يقع الضرر في الأشراف. والسعود إذا كانت في مبداي الأزمأن في بروج ملوكية فان الأشراف والعطاء يصبون الخير وإذا كانت السنة في تدبير أحد النحسين فانه يكثر الشر والمكروه سيما ان كان راجعا. وإذا كانت السنة في تدبير السعدين فانه يكثر غير المعروف سيما ان كان مستقيما. والسعد إذا كان ملتبسا بنحس فإن خيره يقل ويضعف. والنحس إذا صار ملتبسا بسعد فإن شره يهون ويقضي. إذا استولى السعد على الزامرجة وكان غريبا في مكانه ولم ينظر إليه نحس دل على إصابة الخير من حيث لا يرجى. وإذا استولى النحس على الزامرجة وكان غريبا في مكانه ولم ينظر إليه سعد دل على إصابة الشر من حيث لا يرجى.

باب ما يختص بالكواكب المتحيرة

زحل والمشتري إذا كانا صاعدين قوس في وسط السماء مرتبتين يدل على الملك العظيم وقران زحل والمشتري يغير الأزمنة في السنين. ويدل على أمور الأنبياء ومعتبري الدول وعند انتقالهما يحدث الاختلاف من جوهر الى جوهر. وإذا كان في جزء الاجتماع دل على الجور الشديد والحروب وفساد الأشياخ. وقرانها في شرق الممر يطلب دليله من البرج والأقسام والنواحي. وقرانها في شرقي الممر من أي منطقة واحدة ومن دليل الاقليم والزمان والميلاد. وإذا كان قران زحل والمشتري في الطول والمريخ يقارن المشتري في العرض حدث في الدنيا انقلاب بالسيف. وإذا اقترنا وكان

المشتري مستعليا خرج القوامون بالقسط وظهر الخير في الدنيا. وإذا اقترنا وكان زحل مستعليا ظهر الجور والفساد في العالم وذهب الخصب والحق والراحة. وإذا اقترنا في برج منقلب تغيرت السنون والأمور وصارت أشياعه مذمومة وإذا اقترنا في برج ذي جسدتين تفرقت الأشياء وصار الشيء الواحد شيئين أو أكثر وإذا اقترنا في العاشر ظهرت علامات وأثار على صورة البرج وصاحبه وصاحب حده. وإذا اقترنا والقمر مع أحدهما في العرض فإن القوة للذي بجامعه القمر. ومده ما بين القران وبين أعظم ما يكون فيه يكون بقدر ما بين طالع سنة القران وموضع القران. وفي القران الأصغر يكون تقصيل القران الأعظم. وقران الزهرة وعطارد يدل على أن المولود يكون مقبول القول لا يرد عليه. وملايعة الزهرة للمريخ وترتيبهما يدل على السعادة والبقاء. وملايعة الزهرة للمشتري وترتيبهما يدل على البقاء والغنى. اشراف المشتري على الزهرة في مباديء الزمان يدل على عمارة البلاد. والزهرة إذا اشتركت على المشتري في مبدأ الزمان من الناس وطالب عيشهم. وإذا أصاب الناس ملكا وكان لملك مرتبا بقواه. ملايما لأصل المولد ثبت عليه وتمكن منه. وإذا أصاب الإنسان خير والقمر متصل بالقاسم السعد الذي قسم ذلك الخير أو يصاحب السنة السعد وهما في حليهما وحيزهما ثبت عليه ذلك وإذا كان عطارد في أوتاد زحل والمريخ كان المولود شريفا قاسقا. وإذا صمم عطارد في بيته عند الميلاد فأن المولود تطيعه الملوك ولا تعصيه. وقران الزهرة والمريخ في حظوظ الزهرة يدل على أن المولود يكون وروقا من النساء ونرى منهن ما يريده. والمشتري وعطارد إذا اتفقا دل على فهم المولود وصحة روحه. وإذا انصرف عطارد عن المشتري واتصل بنحس كان المولود قليل العقل فاسدا. والزهرة تكسب المولود في العضو الذي لبرجه التذاد. وإذا كانت مسعودة دل على نظافة المولود وإذا كانت منحوسة دل على وسخه. وإذا كان عطارد في أحد برجتي زحل أعطى المولود جودة الفهم والفكر في الأصول وإذا كان عطارد في أحد برجتي المريخ أعطى المولود جودة اليد أو السعة وإذا تبدل مكان الزهرة والمشتري في مولودين انتفع كل واحد منهما بصاحبه وإذا تبدل مكان زحل والمريخ في مولودين استنصر كل واحد منهما بصاحبه وإذا سقط عطارد عن القمر وسقطا من الطالع وكان في الودت بالنهار زحل وبالليل المريخ دل على الصرع. وإذا سقط عطارد والقمر وسقط الطالع وكان في الودت بالليل المريخ وبالليل زحل دل على الجنون لاسيما إن كان الودت السرطان والسنبلة والحوث. وتثريق المريخ والزهرة يعين على التذكير وتغريبهما يعين على التناثيث وزحل يعين الوسخ وعطارد يعين على الانهماك في الشهوة. تبدل مكان المشتري والمريخ في مولدي الرجل والمرأة يدل على

أن أكثر مجامعتها يكون على ما تطلقه الملة وانفراد المريخ بالولاية في غير نظر المشتري في مولدي الرجل والمرأة يدل على أن أكثر مجامعتها تكون على خلاف ما تطلقه الملة. وإذا كان المريخ مع رأس الغول ولم ينظر درجة سعد دل على أن المولود يضرب عنقه. وزحل وبهرام إذا تناظرا مع الجوزاء أو الجدي دل على أن المولود تقطع يداه ورجلاه وإذا كان المريخ مع رأس الغول وصاحب النوبة في أوتاد المريخ وليس في الثامن سعد كان المولود يضرب عنقه. والمريخ إذا قران صاحب الطالع في الأسد وليس له حظ في الطالع وليس في الثامن سعد فإن المولود يحترق. وإذا كان زحل في وسط السماء وصاحب النوبة يقابله والرابع برج يابس وليس في الثامن سعد مات المولود رمدا. وإذا كان زحل في وسط السماء وصاحب النوبة يقابله والرابع برج على صون الناس وليس في الثامن سعد مات المولود خنقا أو تحت العصى والزهرة إذا جاسدت زحل في السابع كان المولود وسخ والمجاعة. وعطارد والزهرة والمريخ يدلان على أخلاق المولود ومناعته. ومن أدلة طول العمر أن تكون الأوتاد قائمة والبروج مستوية الطلوع ثابتة بالطلع من الكواكب صحيحة الطباع غير منحوسة. ومن أدلة طول العمر أن تكون أرباب البيوت جيدة الأساكن نقية والكواكب تلقى شعاعها بالاستواء إلى الحدود وسير رب السنة فتمتى ما لقي سعد أو بلغ إلى حد سعد أصاب المولود في ذلك الوقت خيرا. وسير رب السنة فتمتى ما لقي نحسا أو بلغ إلى حد نحس أصاب المولود في ذلك الوقت شرا. وإذا كان زحل في وسط السماء وصاحب النوبة يقابله من برج مائي وليس في الثامن سعد غرق المولود. وإذا جمع المشتري أنوار الكواكب كلها دل على الرفعة والسعادة له. وإذا طلع المريخ عند الميلاد لغروب صاحب النوبة فإن المولود يعادي الملوك. وإذا كانت الأوتاد منقلة والنحسان موتدين زحل بطيء والمريخ سريع دل على السفر. وكوكب الاقليم وبرجه وصاحب الثامن إذا فسد دل على السقوط والسعادة. وإذا كان دليل الملوك نحوسا في الغارب دل على السقوط في الرفعة. والبرج والكوكب اللذان دلا بحالهما على دولة القوم إذا صار على ضد تلك الحالة يدلان على زوال دولتهم. وتعرف أمور العالم من تدبير كوكب الاقليم ومن هو في رباطه وحدود تركييه العامي ويعرف استيلاء الامم وغلبتهم من قوة تجمعهم في تحويل سنة العالم. وإذا استولى على السنة كوكب الاقليم وصاحب طالع الملك فإن الملك إذا قصد الاقليم في تلك السنة استعل على. وإذا كان دليل العالم والمدير عليه كوكب الاقليم فإن ملكه يكون أقوى وأجود حالا.

لحظات من الوجود

حلمي سالم*

النهار المختل

تبلغ به واحذر الأرض،
دنياك دنيا الردى والفجاءة*

وليس من ريب في أن اللحظة الشعرية قد تحركت قليلا - بفعل الأجيال والتيارات الجديدة - عن متناول أصابع محمد عفيفي مطر، لكن الحقيقة الثابتة - مع ذلك - أن لمطر دورا في جفر مسار شاق للتجريب والتجديد في الحركة الشعرية المصرية (حتى وإن حاصرته المؤسسات مؤسسة السلطة، ومؤسسة المعارضة). وهذا ما كان - ولا زال - يدفعني دائما إلى أن أهتف به كلما لقيته وبجملته: «احتفل غمة البرمكين».

لا يقتصر دور مطر على الريادة الشعرية الإبداعية، بل إنه ظل متواكبا مع كل جديد وتجديد. وهو ما قصد إليه الناقد إبراهيم فتحي حينما وصف مطر بأنه شاعر «عابر للأجيال»، لأنه يقف مع كل جيل وتجربة جديدة في القلب.

كما أنه كان يدفعنا - بالكلام والفعل - إلى الاجترار والاجترام والمغامرة. فلست أنسى له أبدا جملته الشهيرة (حينما كان الحوار يستخدم حول الشعر والالتزام ودور الفن في الواقع الاجتماعي، وما إلى ذلك من قضايا)، كانت جملته الحاسمة لنا: «الشعر ملزم لا ملزم».

بالطبع، أنت تستطيع أن تأخذ على شعر مطر بعض التقليدية، وبعض الغرق في اللغة الكلاسيكية المهجورة، وبعض الرتابية الموسيقية، لكنك في الوقت نفسه لابد أن تبلغ ذروة المتعة حينما تجد في شعره ذلك التعدد الغني في التقنيات الفنية والتشكيلية الجمالية وذلك الحرص الشديد على الرصد الشعري لمفردات القرية المصرية وأساطيرها وتراثها المكتوب والشفاهي، مع تسجيل عادات الفلاحة المصرية وطقوسها. ولعل إشارته المبكرة عن رغيث الشعر والسمسم المر - التي مرت بنا - قد تطورت فنيا وفكريا، لتصل في «فاصلة إيقاعات النمل» إلى درجة عالية من الجمال والتمكن، في استعدائه البديع لمحاصيل القرية:

«وكانت في فجاج الروح قافلة

احتفل غمة البرمكين

احتفلت الأوساط الأدبية المصرية - مؤخرا - ببلوغ الشاعر الكبير محمد عفيفي مطر عامه الستين. وقد أصدر مطر، حتى الآن، ١٢ ديوانا شعريا هي: يتحدث الطمي، رسوم على قشرة الليل، الجوع والقمر، من دفتر الصمت، كتاب الأرض والدم، شهادة البكاء في زمن الضحك، ملامح من الوجه الأندلسي، النهر يلبس الأقنعة، أنت واحدها وهي أعضاؤك انتشرت، رباعية الفرح، إيقاعات فاصلة النمل، احتفاليات المومياء المتوحشة، مجمرة البدايات.

عبر هذه الدواوين جميعا حقق عفيفي مطر موقعه المميز على الخريطة الشعرية المصرية والعربية، باعتباره واحدا من رواد التجريب والتجديد في القصيدة العربية المعاصرة. والغريب أن نظرة فاحصة لشعر مطر كله تنفي قاطعا التهمة الشهيرة التي ألصقها به نقاد كثيرون: الانحزال عن هموم الناس، والاستغراق في غموض متعال على آلام المجتمع. ففي الوقت الذي كان فيه كثير من القاصدين غارقة في هموم

الذات المفرطة، كان مطر يقول:

«أبي ضم فضيلة العبادة

على منكيه الهزليين فاهتز تابوت قلبي
ونادى:

خذ السمسم المر،

هذا رغيث الشعر تبلغ به لقمة لقمة

كي تذوق الدماء التي أشربتها السنايل

تذوق به طعم لحمي الذي كان يشويه صهد

* كاتب من مصر.

ومن أدق هذه النقائض رأى المؤلف في تأملات المفكر الفرنسي بودريار، حيث: وجدت هذه التأملات ضالتها المنشودة في «الجنة التي تحققت» في أمريكا الشمالية، في الأرض التي لا حضارة لها، وحيث «تتاح الفرصة لكل ما راود أحلام أوروبا لكي يتحقق على أرض الواقع»، فالأستاذ الجامعي الأمريكي عاشق المظاهر قد انبهر منذ اللحظة الأولى بالغانية الأمريكية.

أما فريدريك جيمسن، فهو يصف ما بعد الحداثة بأنها «هيمنة ثقافية» أو نتيجة مترتبة على رد فعل تجاه الحداثة، وعلى تحول حاسم من الاحتكار إلى الرأسمالية متعددة الجنسيات، وهذا التوسع الكبير في السوق العالمية وما صاحبه من تطورات في وسائل الإعلام الإلكترونية اخترق جوانب الوجود الإنساني ومستوياته، مما أدى - في رأي جيمسن - إلى ظهور عالم شهدت أحواله تغيرات اجتماعية ونفسية مكثفة وعميقة.

وفي مجتمع الصورة الذي يراه بلا أعماق انمحت الفوارق والاختلافات، فلم تعد الأشياء تعزى إلى عمليات الإنتاج البشري. فضاء المضمون العاطفي وضاع «الهدف» أو المساحة التقديرية.

المعنى نفسه يؤكد استتورات هال حينما يصف ما بعد الحداثة بأنها الطريقة التي يحلم العالم فيها بأن يكون أمريكياً. فقد تحولت أمريكا بالفعل إلى مكان أو مصر يؤول إليه لا وعي العالم حسداً لما تركز فيه من وفرة في التحديث والتطور والحرية التي تنبأ بها «الغربيون الصغار»، ولكن بينما كان العالم يحلم بأمريكا كانت أمريكا بدورها تحلم بالعالم في صورتها السيادية بعد الحداثة.

عبدلي رزق الله

من عَسَّان إلى القاهرة، تطلعنا نفس هذه العلاقة التشكيكية بالشعر، في معارض الفنان المصري الكبير عبدلي رزق الله. وقد بلغت العلاقة بين الرسم والشعر عند رزق الله حداً عميقاً جعل الفنان يطبع - مع معرضه الأخير - كتاباً كاملاً يحتوي على قصائد الشعراء المصريين الذين كتبوا فيه في لوحاته نصوصاً شعرية أو شبه شعرية. وكان الكتاب بعنوان «كل هذا الشعر».

وعلاقة رزق الله - في «مألياته» - قديمة، بدأت حين اقترح الفنان التشكيلي المصري الكبير حامد عبدالله - في أول معارض عبدلي بباريس عام ١٩٧٥ - على الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي أن يكتب مقدمة المعرض، ففاجأهم حجازي بقصيدة، ثم ترجمها عنه المفكر الجزائري الأصل جمال الدين بن شيخ، وحينما عاد رزق الله إلى مصر، ومع معارضة المتواليات كل عام، التف حول شباب الشعراء، ومع الأيام صارت هناك مجموعة من القصائد التي تكون بحق ديواناً شعرياً كاملاً:

يقول حجازي في قصيدته:
«قطرتان من الصبح،
في قطرتين من الطل،

وسبعة أخوة ماتوا صغاراً
والتميمة فوق صدرى سبعة من حب ما
حصدت يد الأعمام والأخوال:
جوهر حنطة، خرز من البرسيم،
والرز المنشّر، كهرمان العدس، بؤبؤ
حبة سوداء، والذرة الرفيعة،
والنخاع السمس المثير».

حقاً: تضرب يدك في تربة هذا الشعر، فتخرج بطين القرية، وموارث السلف، وفجعية اللحظة الحاضرة: نسج مقل متشابك من خرافة القرى وعملها، ومن ثقافة السابقين وإنهيارهم، ومن رؤى شاهد دفع ثمن الشهادة مرات:

مرة بتمهيش إسهامه الكبير، ومرة بعدم وضعه على «موجة» من موجات الأيديولوجيات السبارة، وبينما ويسار، ومرات كثيرة باتباعه عن مكانته التي يستحق كأحد رموز الكتابة المتقدمة في الشعر العربي الحديث.

لهذا كله، قلت له في يوم الاحتفال ببلوغه الستين، في أثلييه القاهرة: يا شاعرنا، أنت بنا، ونحن بك، أنت في قلوبنا فاجعلنا في قلبك. و «احتمل غمة البرمكيين»، والبرمكيون كثير: في الدولة في المؤسسات، في الشارع، في الشعر.

السمة الحمراء نضار رزق

«إن مفهومي «الحداثة» وما «بعد الحداثة» يشكّلان أشد القضايا إلحاحاً في أدب القرن العشرين وثقافته، ويدور حولهما جدل واسع، مما يبرز الحاجة إلى دليل موثوق يلقي الضوء على هذا الموضوع الصعب».

هكذا بدأ المترجم تصديره لهذا الكتاب القيم. الكتاب هو «الحداثة وما بعد الحداثة»، إعداد وتقديم بيتر بروكر، ترجمة عبدالوهاب علوب، مراجعة د. جابر عصفور. مصادر عن منشورات المجمع الثقافي - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة. في مقدمة النصافة يقدم بيتر بروكر عرضاً طويلاً لصراع الأفكار وجدل الرؤى بين المفكرين والنقاد فيما يتصل بتطور وتعارض التيارات الحداثيّة وما بعد الحداثيّة في الأدب والفن المعاصرين.

ويولي بروكر - في عرضه - عناية واضحة لبعض النقاط اللازمة في هذه الغاية المتشابكة. من هذه النقاط ملاحظته الذكية حول أن كلا من الحداثة وما بعد الحداثة تم تفسيرهما وفقاً للمثل الجمالية الفكرية والأيديولوجية الغربية، ومنها أن النصف الأول من الستينات قد شهد عدداً من النقاد والمعلقين يتحدّثون عن ضرورة تقبل طاقات الثقافة الجماهيرية العامة قبولاً إيجابياً وعن جماليات فن السوقة والأحداث والنظم العشوائية للشعر، وعن الأدب الشعبي الأمريكي وحلوله محل مبادئ الحداثة النাসكة، وعن الهجمة الدائمة للذلة والشهوات.

في قطرة من ندى
قل هو اللون
في البدء كان
وسوف يكون غدا
فأجرح السطح إن غدا مفعم
ولسوف يسيل الدم».

وقد اعتاد الروائي الكبير إدوار الخراط أن يقدم كتابة تأويلية أدبية للوحات علي، مع كل معرض جديد يقيمه الفنان، وفي «تأويل أول» الذي تضمنه كتاب «كل هذا الشعر» يقول الخراط: «تدق جدران قلبي التي ضربت نطاقا حول سماء بيضاء لا أفق لها، شفافيتها عميقة البياض محارية، جفت عنها آباء من البحار العتيقة. ذيل الطائوس هو أيضا شعلة قوقعة وهلامية السمكة الحمراء هي شفاة زرقاء بنفسجية تفتت في ابتسامة الموت شبقا». أما علاقاتنا بلوحات علي رزق الله فقديمية هي أيضا - ودائمة. وعلى الرغم من أنني لم أفرد قصيدة كاملة عن فنه، إلا أن لوحات رزق الله وصلاصم عاله هي خيط أساسي دائم في قصائدي، يختفي ويظهر، يروح ويحيى، لكنه في كل حال يشكل خيطا من خيوط النسيج الذي أحاوله في الشعر. كمثال: سنجد ظل عالم كان رزق الله يأتي بيت السطور هكذا:

«لم يستطع أن ينطق الكلمة المسنودة على حافة المائدة،
لأن مثل هذه الكلمات مشبوهة في حالة الشعراء ،
فأكتفي بالإشارة إلى جمال الوجه ساعة إنكسارها،
ثم دعاهما إلى عبور النقاط السود باستدارة خفيفة ،
تجعل الأذى في الخلف،
قبل أن يبداري ارتباك في الحديث عن علاقة المائيات بالعصر».

الصادق عيد للروح

«الأطفال والشعراء والطلبة أصحاب روح واحدة» هكذا تحدث رسول حمزاتوف (٧٢ سنة) شاعر داغستان العظيم، الذي مر بالقاهرة مؤخرا في زيارة قصيرة، بدعوة من منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي، حيث انعقد لقاء حميم ضم مع نخبة من الأدباء والشعراء المصريين، قدمه الدكتور مراد غالب (السفير المصري السابق في موسكو، والرئيس الحالي لمنظمة التضامن الآسيوي الأفريقي).

تحدث حمزاتوف عن إله العميق بسبب ما يحدث في بلاده من مذابح وانقسامات وحروب. وقال إنه لا يؤيد للنل الشعبي الداغستاني الذي يقول: إن صديقا واحدا قديما خير من أصدقاء عديدين جدد، لأن الصديق الحق - قديما كان أم جديدا - هو الخير كل الخير. وأوضح أن لقاءه بالأصدقاء من الشعراء العرب والمصريين هو «عيد وطني للروح، فالشعراء أعلى من كل الأقطار الضيقة.

وكان من المصادفات الطيبة أن مجلة «أدب ونقد» القاهرية، قدمت قبل مجيء رسول بايام - ملقا خاسا عن حمزاتوف يحتوي على مختارات من شعره، من إعداد وتقديم الكاتب والمترجم طلعت الشايب وقد صدر الشايب ملفه بكلمات حمزاتوف في كتابه الهام «داغستان بلدي»:

«يخرج المسافر في سفر، فماذا يحمل معه؟ خمرا يحمل، لكن يا ضيفي العزيز لن نتأخر في إكرامك ولن نحتاج إلى ما تحمل. الجبلية ستخزين لك خبزا، والجبلي سيقدم لك خمرا.

يخرج المسافر في سفر، فماذا يحمل معه؟ خنجرا مشحونا يحمل، لكن يا ضيفي العزيز، في الجبال ستقدم لك فروص الإكرام، وإذا كان العدو لا يقل عنك، فالجبلي عنده خنجر وهو سيحميك.

يخرج المسافر في سفر، فماذا يحمل معه؟ أغنية يحمل؛ لكن يا ضيفي العزيز: الأغاني المدمشة لا حصر لها عندنا في الجبال، لكن لا بأس، أحمل معك أغنيك، فحملها ليس بالثقل».

ويوضح لنا المترجم أن حمزاتوف ولد في بيت شاعر، في بلاد تنتنس شعرا، فوالده حمزة ثادا، كان يكتب بالعربية والروسية واللاتينية، وهو الذي عرف أبه أن «من عنده لغة يوسع أن يبني بيتا ويحرق حفلا ويصنع سيفا أو مزمرا يعزف عليه». كان لحمزاتوف رأي واضح أثناء اللقاء استرويكيا قال: إن البروسترويكيا باتت تعني للكثيرين مهنة لا طبيعة حياة.

يقول حمزاتوف، بحسه الإنساني الرفيع:

«رغم أنني لست زهرة الخلود، ولست أنت زهرة التفقيس، فسقطنا في يوم ما، بستاننا أبيض اسمه النهار، وبستاننا أسود اسمه الليل، ورغم أنك لست قمحا، ولست أنا شعيرا، فسحقصدنا دونما شفقة، حصاد أبيض اسمه النهار، وحصاد أسود اسمه الليل: ورغم أنك لست غزالا، ولست أنا وعلا، فلن نستطيع كبش شهوة الصيد، صياد أبيض اسمه النهار، وصياد أسود اسمه الليل. هل يفتني أرثنا صياد أبيض، أم يقتلنا صياد أسود؟ ولكن... ربما أخطأنا لأول.

واهترت ذراع الثنائي».

القصة الشعرية

«الغارة الشعرية» وصلتي بالبريد، وهي نشرة شعرية صغيرة تصدرها مجموعة من شباب الشعراء بالغرب، مكتوبة بخط اليد، ومصورة على طريقة «الماستر» الشهيرة.

العدنان الأول والثاني - اللذان وصلاني - يوضحان أن مصدري النشرة هم الشعراء: سعد سرحان ويا سين عدنان ورشيد نبيني. ويحتوي كل عدد منهما على مقدمة (شبه افتتاحية)، ثم مجموعة من القصائد الجديدة لمصديريها ومجاليهم من شباب الشعراء. اتخذ العدد الأول له شعارا يقول: «الشعر مسودة شاسعة

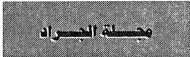
كان هذا تعريفاً مبسّطاً بـ «الغارة الشعرية»، التي تطلب من قارئها - كما تفعل المنشورات السرية- أن يَصوّر منها نسخة على الأقل ويمررها لغيره من القراء.

ويمكن أن نسوق الخواطر الموجزة التالية على هذه الغارة الجميلة. أ- من الواضح أن ظاهرة مجلات «الماسرة» المصورة، ونشرات الفوتوكوبي التي ازدهرت في مصر عبر السبعينات، قد بدأت تنتشر في بعض البلاد العربية. فلما نستطيع، ونحن ننصف الغارة الشعرية، إلا أن نستعيد في الذاكرة مجلات «إضاءة ٧٧»، «كتابات»، «قاف نون»، «أفاق»، «الكتابة الأخرى»، «الكتابة السوداء»، «الجراد» وغيرها. بل إننا لابد أن نستعيد «رصيف ٨١» في بيروت، و«كلمات» في البحرين، و«إسراف» في المغرب.

وبالطبع فإننا ننظر إلى الغارة الشعرية، في هذا السياق: المستقل، الناتج، الحاد، المختلف، بما يشتمل عليه هذا السياق من دلالات اجتماعية وثقافية وجمالية.

ب- «الواقع أن ظهور «الغارة الشعرية»، وقبلها «إسراف» في المغرب، يدل أعمق الدلالة على أن ثمة تجربة جديدة تتخلق في الحياة الشعرية المغربية، متواصلة مع مثيلاتها في مصر ولبنان والعراق والأردن والإمارات وغيرها من بلدان عربية. وهي إذ تتواصل مع قريناتها، فإنما تواصل في نفس الوقت السعي الذي تجاهده القصيدة العربية الجديدية في السنوات الأخيرة.

ج- إن اللهجة الحادة والقاسية، التي تبرز في بيانهاهم خاصة، يمكن أن تكون علامة صحية مفخرة إذا اعتبرناها سمة من سمات حماسة البدايات وغبان الروح، وانفجار القرف من عوامل القضي في حياتنا العربية، الاجتماعية والسياسية والشعرية. وهي عوامل تجل عن العصر. فتحيه حب إلى هؤلاء المغريرين.

«الجراد» هو اسم المجلة المستقلة التي صدر في القاهرة - مؤخراً - عددها الثالث. وكان العددان الأول والثاني، قد صدر، في العامين الماضيين (فهني غير دورية، تصدر حسب التساميل) بإشراف الشاعر المصري (السبعيني، حسب تصنيف النقاد على الطريقة القندية)، المقيم بأمريكا منذ ست سنوات: أحمد طه.

ويمكن، في البدء، أن نرصد بعض الفروق الشكلية - التي لا تخلو من دلالة - التي يختلف بها هذا العدد عن سابقه: فقد اختفى من العدد الجديد التنويه عن أن أحمد طه هو المشرّف على الإصدار. هذه المرة وهناك هيئة تحرير جماعية تضم: كريم دروزة ومحمد متولي ومحمد شندي وماهر صبري. وهناك ثبت بأسماء جميع المشاركين في العدد: شعراء وقصاصين ورسامين كاريكاتير ومترجمين. كما رفع الشعار الذي كان يصف «الجراد» في العديدين السابقين بأنها «للشعر المصري الجديد»، وحلت محله إشارة إلى أن هذا العدد «للشعر والفنون الأخرى». وأخيراً: فقد خلا العدد الجديد

للحياة، كما تضمن ما يمكن أن نسميه «بيان» الغارة الشعرية. وقد جاء هذا البيان على هيئة «بلاغات» قصيرة حادة اللهجة جارحة. ونظراً لأهمية هذه البلاغات، سأورد هنا بعضها، كاملة:

بلاغ (١): نستطيع الزعم أن الغارة الأولى قد توقفت في صلة الرحم الشعري وإمداده بما يكفي من ماء الخصوبة وطلائع الخضرة التي بين أيديكم وأمام أعينكم. إذ تؤكد زمناً ناك فإنها في الوقت نفسه تكذب أخبار العقم التي يروجها سعاة الشؤم في مغاراتهم التي تجافئها شمس الشعر، وهي إشاعات لم تكن أبداً بالمضاء اللازم لوصولها حادة.

بلاغ رقم (٤): أما الذين ولوا الأدبار، فقد كنا شديدي الرافة بهم، لقد أطلقنا ذلهم على بعد فراسخ من العطش الكبير تاركين مخيلاتهم الجرداء عرضة للسراب الزلال.

بلاغ (٥): بالنسبة «لأبناء العائلات» في المقاطعات الشعرية والضياع المحروسة، حيث يرتع الورثة جيلاً بعد جيل، الذين يملكون من صفحات الجراد ما يكفي لتدثير جحفل من الدببة القطبية، والذين إذا ما سلخوا أو تشاءبوا أو تمخضوا، فإنهم يختارون لغلتهم تلك عنواناً لثقاب «قصيدة النشر» التي بدت عنهم هؤلاء ننصحهم بعدم التورط في غاراتنا، رفقاً بهم من تعنيف آباء صارمين قد يتهمونهم بمرافقة الأشرار، وربما هدمهم بالحرمان من الميراث.

بلاغ (٦): «الغارة الشعرية»، إنها ليست سوى هذه الشنلات من القصائد، ونوزعها بالقساس على أصص منذورة لها. إنها هذا الجسر نعره صوب أشباه لنا في الضوء والأتين، فنجد أنفسنا هناك في انتظارنا منذ أول الخطو.

هني إذن قصائد تنتقي قراءها تماماً مثلما تنتقي عاشقة وردة أو فستاناً، وربما كانت ترفض أنفاسها عليهم، لكنها يقينا تستجير بهم من زجاج السيارات، الذي كانت ستنتهي إلى تلميعه لو أنها عبرت إليهم عن طريق جريدة لا يحترما حتى نادل من الدرجة العاشرة.

اتخذ العدد الثاني من «الغارة الشعرية» شعرا يقول:

«الغارة تشنها الحياة على ضرائها العبوسات».
أما ما يشبه الافتتاحية فقد أجابت على سؤال: «لماذا الغارة الشعرية» بقولها: «إنها هذا الهجوم الأعزل الذي نشنه على أصدقائنا من ذوي القامات الجديرة بظلالها: أولئك يخرقون كريستال القلب مع كل قصيدة، أولئك يقدسون على الشعر أشهى فواكه العمر، أولئك يثرون الكلمات في وجه العالم مثلما يرحم تل كريم سفوحه المغفرة بقرات غبراء».

وما يحتاج إليه شعراء العالم من ورق لكتابة قصائدهم أقل بكثير مما يحتاج إليه جنرال واحد في حالة حرب أو توجس. وما تتطلبه من ورق كل الدواوين الشعرية الصادرة في مختلف أقطار العالم لا يكفي الجنرال إياه، وأعرانه العبوسين، لتدبج بلاغاتهم الجبهة عن انتصارات يكذبها الذباب».

«الغارة الشعرية: اختلاس بريء من ميزانية الموت».

من الكمية الهائلة من الشتائم التي وجهها العبدان السابقان - سواء في الافتتاحيات أو في المقالات - إلى الحياة الشعرية العربية الصرية الحديثة، وخاصة: الرواد الكبار من ناحية، وشعراء السبعينات (حسب التصنيف العقد المؤذي إياه)، المصريين بالذات، من ناحية ثانية.

سنقرأ في مقدمة هذا العدد: «مجلة تدعى الجراد، مجلة تدعي القدرة على تحطيم كل الأطر والقوالب التقليدية الجاهزة. يزعم المشاركون فيها أنهم لا يمثلون أية مذاهب أو تيارات سياسية، وأنهم يصدرون عن أنفسهم، كالجراد تماما. يأكلون يابس الشعر، ليفرزوا أخضر غير مستساغ من ذوي الذوق التقليدي. لهؤلاء الواقفين على الأطلال نقول: «قل لواقف يبيكي على طلل درس، ما (لده) - هكذا في الأصل - لو كان جلس».

لن نتوقف - بالطبع - عند الخطأ الذي ورد في المقتبس الشعري، الذي يقول صحيح «ما ضره لو كان جلس». وهو الخطأ الذي يشي بأن كاتبه المقدم لم يقرأوا البيت الشعري القديم في نضه الأصلي، بل هم اعتمادوا على السماع والنقل الشفاهي ولعل ذلك يذلنا مع أخطار العلاقة العدوانية التي يمارسها مصدرو «الجراد» مع التراث الشعري العربي، وهي عدوانية لا تخلو من «نغية» تدفع أصحابها إلى الاستشهاد بال شعر القديم إذا كان يؤيد رفض الأطلال والتهكم على القديم، حتى لو كان «الفعيوس» لم يقرأوا الاثنين: القديم المنكس، والجديد الساخر من القديم.

على أية حال، ربما كان في الأمر خطأ طباعي ولهذا لن نتوقف عنده كثيرا لكي نستطيع أن نحسي هذه الروح الوثابة التي تقف وراء هذا السعي الحار، الطامح للتجديد والتغيير، لاختراق مناطق بكر لم تصلها من قبل أقدام الشعراء. ولكي نستطيع أن نضع تحت أعين هؤلاء الشباب المنحرف الموهوب بعض الأسئلة الجادة، التي تدعوهم - وتدعو أنفسنا معهم - إلى التأمل الصحي الناضج فيها:

1- هل يمكن حقاً «تحطيم كل الأطر والقوالب التقليدية الجاهزة»؟ أغلب الظن أننا نفع في «طوبايوية مثالية» جديدة، إذا مارسنا التغيير أو التجديد بكل هذه «الإطلاقية» القاطعة في الهمد، ونحن الذين رفضنا هذه «الإطلاقية» القاطعة في البناء والنظام والوثبات. ب- ألا نستطيع أن نعتبر أن «رفض المذاهب السياسية أو التيارات الفكرية» هو نفسه لون آخر من «المذهبية» والتحزب؟ اليس رفض «الأيديولوجيا» بهذا الشكل الجاهد، العدمي، هو نفسه «أيديولوجيا» وإطار؟ و«مذهب»؟

ج- كيف ننقذ علما من «التشورية» المدمرة التي ينطوي عليها اسم «الجراد»؟ فالجراد، في الواقع، يلهثم يابس الزرع وأخضره جميعا والخشية أن ينسحب هذا الفعل «الجرادي الخرابي» على الشعر، كل الشعر، بأسره، فلا نتكمن من التفريق بين «أخضر الشعر» السابق (الذي يتوجب علينا الحفاظ عليه وإدراك قيمته في سبيله، وتمثله وتجاوزته في آن)، وبين «يابس الشعر»، الميت، الذي انتهت مدة فعاليته وصلابته (الذي يتوجب علينا أن ننظف أرضنا الخصبة منه، بإطلاق الجراد عليه، وتطهير الذائكة من ديدانه الغفنة).

لنستكمل بعض فقرات المقدمة، لنقرأ هذه الفكرة الهامة: «نحن مجلة تعبر عن آراء أديباء شبان، لا يقصدون اكتساب شهرة أو

اغتنام مال من ورائها، وإنما يبتغون عرض حالات متدفقة شعوريا قد نسميها شعرا ويسمى الآخرون نثرا، والبعض الآخر ترجمة، في عصر ضاقت فيه الفروقات بين الفنون المختلفة، واختلطت أفرع المعرفة بعضها ببعض».

هنا، بحق، فكرة هامة، لأنها تثير قضية الأنواع الأدبية وما شهته من تدخل شديد في المراحل الأخيرة من تطورها، وهو التداخل الذي أسماه إدوارد الخراط «الكتابة عبر النوعية». لكن هذه الفكرة الهامة، على صحتها وراحتها، لا تخلو من مخاطر، تدفعنا إلى تشذيب فوضاها ببعض التحفظات الأولية، المطروحة للحوار والانضاج والتعديل:

من المؤكد أن الحياة الحالية تتدخل في شتى المجالات الطبقات الاجتماعية، والنظريات الفكرية الكبرى للاتصالات، الوظائف الطبيعية والبيولوجية والفيزيائية، والفنون ليست - بالطبع - بعيدة عن هذه التطورات، بل ربما كانت الفنون واحدا من أسباب هذه التطورات نفسها.

على أن ذلك لا ينبغي أن يحرفنا عن إدراك أننا سنظل في حاجة إلى وسائل إجرائية تميز لنا الحدود - لو كانت حدودا ضيقة خفيفة - بين الفنون وبعضها البعض، لأسباب عديدة:

فهذا التمييز سياسهم - من جهة - في سعي المبدع لتطوير نوعه الذي يبدع فيه، على ضوء تاريخه هذا النوع. وسياق تطوره وإدراك شروطه الكيفية المختلفة. كما أن هذا التمييز - من جهة ثانية - سيساعد نقاد هذا النوع أو ذاك على استنباط ملامح جماله ومظاهر تفرده ومواطن إضافاته الخلاقة فضلا عن أن هذا التمييز - من جهة أخيرة - سيعين المتلقي على الاستمتاع بالنوع الذي يتلقاه، حينما يقرنه - أو يقرانه - بالأنواع الأخرى وبظرفاته في مجاله، وبمدى استفادته من فن آخر، ضمن المناخ الأساسي لكل فن، هكذا: ينبغي أن تفرق بين الداخل والتشوش.

ومع الاعتراف المبدئي بتداخل الحياة والفنون، فإن احتياجنا تنا إلى ضرورة التمايزات الخصوصية - ضمن الوحدة الكلية متناسجة - يظل احتياجا ملحا، حتى لا يكون هذا التداخل (أو الاندماج، إن شئت السدة في حالنا هنا) سائرا ملونا جذبا يداري العجز وقلة القدرة وضعف الموهبة، عند بعض المتسبين إلى الإبداع، زورا وبهتانا. لهذا، نلزمنا جميعا القدرة على التفريق بين التداخل الصحي الغني، وبين التشوش الجمالي. والتفريق بين القفز على الأنواع الأدبية، وبين القفز على اضمحلال الطاقة المنطقية الحرة. أما تحية الجراءة عند هؤلاء الشباب الطراز، فهي واجبة من قبل ومن بعد، هذه الطرابة التي تتبدى في هذه الفقرة الطريفة من مقدمتهم الموجزة:

«قد نكون مخطئين في ظننا بأن هذه المجلة سوف توزع أو تقرأ أو تشتري، إلا أننا يكفيننا مجدا أننا حاولنا إيصال أفكارنا ومشاعرنا للناس، ويكفي قراءنا المتساهل تعباً أنهم تكلفوا عناء التطلع في هذه المجلة، أو محاولة تصفحها ورؤية ماذا يمكن وراء هذا الاسم العجيب وهذا الشعر الأغر: جرادة تركب على دراجة بخارية!».

ملهه خضيرة
الحكاية الجديدة

محمد خضير
رؤيا خريف

عبر قصابين؛

محمد خضير يغرق

من عزلة الشامية

علي عبدالأمير *

أولا : «رؤيا خريف»

مصاصر مقدوفة الى المستقبل

מושومة برعب الراهن

يختار محمد خضير طريقة أخرى في اصدار كتابه. بل تكاد تختلف عن التي يفضلها. فهو يبعث بإشارات الانصالية - كتابه - من مكان يبدو قصصيا في ابتعاده عنه. هو الذي عرف عنه مثابرتة وتأكيدة على فكرة (الواطن الابدي). وحرصه على الانتظام في حياة مكانه (البصرة) دافعا بفكرة الانتماء المكاني من ملاحظات واقعية الى أخرى أسطورية نجدها حتى في التسمية فتنسحب البصرة لتصبح «بصريا». مكان ومصائر وعوالم تنقذف من الماضي الى الراهن ومن الماضي أحيانا الى المستقبل. هذا الانقذاف وتقاطع المصائر غالبا ما يتم بأجل القطعية مع الراهن. الراهن الذي أحال المكان الى علامات رعب، ثمة الحرب وثمة نتائجها: «فالمدينة ذاتها تغص بالحشود الوافدة إليها من المدن الأخرى، جنودا وصحفيين ومراسلين ورجالا يقتفون آثار أبنائهم المتوجهين الى الجبهة امتلات بهم الشوارع والساحات والفنادق وخيام الطريق. بل إن هذه القطعية مع الراهن والانتقالات الماهرة كلعب على الأفكار والصور والتشخيص الواقعي - التاريخي، يضعه محمد خضير في شبه تمهيد سبق كتابه «رؤيا خريف»، الصادر عن دار أزمنة - الياس فركوح - عمان ١٩٩٥ وبدعم من مؤسسة عبدالحميد شومان فيقول : «وهل من موضوع، كالحرب، يتقدم بالمحال على الممكن

ويسوغ الشطوح الرمزي مالا للحقيقة المقيدة، ويسبق المطلق المجرد فيه للمموس المقرب؟ أوليست الفواجع جهة للفردايس؟ فالمدن الماصرة تلفظ أهلها وتزحف الى الصحراء، وتستجير بزمانها وترحل الى مبتدأها، والكتابة تنحرف عن سكتها وتطارد إشارات معناها، والمخيلة منكسرة. والمؤلف طريد، وحيد، محاصر، حيران، غريب..»

القصص هنا في مجموعة «رؤيا خريف» تتحدث عن الوقائع بوصفها رؤى. هناك دائما رؤى، لا أحداث، ومن هذه الرؤى يمكن للكاتب أن يعيد تشكيل مدياتها كما يريد من دون أن يقطع عنها محمولاتها وإشارات الواقعية فيتبدو وكأنها تخفق بجناح الفن وترحل الى أفاقه الخلاقة، في الوقت ذاته فهي تأخذ من الواقع بؤرا تشغل تلك الرؤى وتدفع بها. الشخص والافكار والنسيج كله يبدو في القصص وكأنه يطلع من (ميثولوجيات) المكان، ثم تمضي الحكاية وبكل أزمانها الى منطقة متخيلة، منطقة تعيد بناء ما تهدم وتحيل واقعا الدمى والمتشظي الى نوع من الماثورات التي لا بد من إقامة علامات لها في المدينة، أبراج، عمارات، شكل جديد للمدينة ومن خلالها يمكن قراءة تاريخ الوقائع المربعة التي تجسدت على أرضها. الكاتب هنا مسكون بيقين المكان وتحوله الى نقطة ارتكاز جديدة للمعرفة، للعالم الحضارية، للحكمة. بل إن العالم المتغيرة دائما يختارها وهي تطابق ذلك اليقين. يقين خروج المكان من شطفه وبؤس علاماته الى الاندراج الطبيعي في البناء وتقويم الأثر وإصلاح ما تهدم. محمد خضير يحيل الرموز التاريخي والأحداث الماضية الى علامات ذهنية وبسلاسة نجدها تتلاقى مع إشارات واقعية تحولت هي أيضا الى علامات ذهنية، وبطريقة الرسم المتاني

* شاعر من العراق يقيم في عمان

نجدها تتحلل في معطى جديد، وكأنه يرسم للمكان ميثولوجيا الشخصية، «أتراحاسيس، سنحاريب، الجاحظ، بديع الزمان، الحريري، بدر شاكر السياب، جيكور، ساحة أم البروم، جندي جريح وشاعر في الحرب، حانة الورد البيضاء»، ثم فندق «الحكماء الثلاثة»، المكان الذي نجده وقد أصبح ملقاً للمصائر هذه والأشخاص الذين ينفقون إلى المكان لتفحص علاماته المتناثرة، ويصعب بالامكان التعرف على عبارة رؤيا (شمش): «لتشرق شمسي على أرض الجنوب وليمتد قوس قزحي على البحر بوابة تعبر منه سفن العالم». أو تلك العبارة التي يقولها (سنن) المنير والتي تكشف عبر اختيار الكاتب لها، فكرة توقه للعبور من الرامن صوب أوقات أقل رعباً واحتمالات للتطور الطبيعي وزيادة الفاعلية الانسانية: «لينقش الغبار، ولينوقف المطر الدموي، ولتندفق السيول الغزيرة فتغسل الأرض من الدماء والجلث وتجرف بقايا الأسلحة المحطمة . ول يظهر السهل الأخضر يشقه نهر الحياة جارياً إلى البحر البعيد» .

هذه الإشارات عن قوة النسيج في واحدة من قصص محمد خضير، تأخذنا إلى نوع من التشكل المعرفي العميق الذي يصبه الكاتب في قصصه، إنه يأخذنا إلى نوع من المكابدة التي لولها ما جاءت فكرته في القصة بهذه الدرجة من الانقاع، فهو ببراعة وبدقة علمية يرسم لنا برجا في قصة «رؤيا البرج»، هو حاذق فيها كمهندس مجدد، ولولا براعته في البناء لما كان مقنعا في رسم تلك المناهات التي ينتظم فيها البرج كرويا وأسرار. كذلك الحال في قصته «حكايات يوسف» البنية على جوهر إنساني بسيط يبدو مشعا وسط تلك الدهاليز والأسرار التي يحتويها مبنى جديد تشكل: «عندما عدنا بناء المدينة، بعد الحرب» .

بينما في قصة «داما، دامي، دامو» نجد تلك القدرة على تحويل اللعبة الشائعة إلى ترانز ذهني وفكري وقرارة عميقة لتصادم الأفكار. إنها قصة تقوم على فكرة البناء التركيبي فيما هذا البناء لا يصب في خدمة الشكل حسب، بل في حسن وقع المتن الحكائي لها، وهذه تتطلب معرفة بقوانين اللعبة وجاءت هنا مزدوجة، اللعبة الحقيقية ولعبة الكتابة أيضا التي ترق لغتها هنا عند محمد خضير، حتى عندما يذهب إلى وصف تفصيلي كهذا: «لعبة الداما، سيدي، لعبة الأعمار القصيرة، سابرهن أمامك امتداد المسافة في حدود الرقعة، وكيف أن مصيرنا لا يساوي مسعانا، وأن أزماننا أطول من أعمارنا، انتظر كلانا هذا اللقاء ليختبر صدق برهانه ويقارع البهتان، إن كنت مستعدا فضع كلمتك في مربعات الافتتاح كي أسمع قرعة أحبارك» .

ومتلما أشرنا إلى قدرة التشكل الفائقة للمعارف والأفكار في قصص محمد خضير المنوه عنها، نجدنا مرة أخرى نتكثف في قصة «أطياف الغسق»، فهو هنا يحدثنا بوصف المعارف والمدقق لمهاميم الفيزياء الحديثة – البصرييات بخاصة – كذلك برامجيات وتقنيات الحاسبات وقدرتها على اختزال المعلومات وتنظيمها، فهو يأخذنا إلى مزاجية بين هذا العالم التقني – إذ يتحقق في مدينته التخيلية – وبين عوالم (فطرية) تتمثل في وجود الحفيد الرابع للنحات الفطري العراقي منعم فرات، وينشغل هذا الحفيد بمهمة تشكيل أطياف الغسق عبر المعاونة التقنية في تجسيد رمز حي ومؤثر للمدينة يقام على أطرافها. في متن النص القصصي نجد كنهنا لواحدا من المعالم العراقية الفيضانية، إذ نقرأ هنا في روح وخيالات وسيرة منعم فرات، ونقرأ في ميثولوجيا وقته الذي انفصل عنه ليعبر عنه بما عنده من روح. خروج المدينة من رعبها، ثيمة تكتمل مع توالي النصوص، ففي قصة آخر الكتاب نقرا: «الكل بناء المدينة، وحق لها أن ترتبط باسم تعرف به بين المدن الحيطلة التي تقفت وحالات إلى خرائب وتلال وأعمدة مائلة». ومع هذا البناء ثمة المراقب، ومتلما ورد البرج، ثمة طابق المراقب مثل مفاتيح الحاسوب في قصة أخرى ثمة الشاشة. وهذا كله ترق إلى مستقبل سيأتي، ولكن ليس عن طريقة بدئية التطلع البسيط، بل ثمة تساؤلات فيها من تلاحق الأفكار وتصادمها ما يخلق البدئية ويجعلها أشبه بلغز ذهني وممر إلى اكتشاف المعرفة وهذه تتجمع في كتاب فريد حمل عنوان (كتاب التساؤلات) ويحفظ في (دار المحفوظات) الذي يعمل فيه الراوي.

«قصص هذا الكتاب، متضامنة، رؤيا واحدة، متكافئة في البراهين التي تجليها، متكافئة في النتائج ولم تكن لتبدو كذلك حين نشرتها متفرقة. إذ أخذتها الظنون على أنها أقباس مشتتة، تترضع من منابح بعيدة وماهي ذي تجتبع وتتراص. تعرضها البراهين المتكافئة، رؤيا تتغذى من مراضع موضوع واحد، موطنه (بصريا) وزمانه زمانها، زمان حربها وسلامها».

ثانيا «الحكاية الجديدة»

سيرة نظرية تتساقب في مجرى مجاور لنهر النص القصصي.

في العنوان الثاني الذي وضعه الناشر على غلاف كتاب محمد خضير «الحكاية الجديدة»، تم ترحيل جنس الكتاب إلى النقد فقد وضعت عبارة – نقد أدبي – بينما هو ليس كذلك تماما، فالكتاب هو مجموعة محاضرات سبق لمحمد خضير أن يقدمها لجمهور من الأدباء والطلبة، أنها محاضرات تمت

إعادة صياغتها في الكتاب لتغدو مقالات: «وما زالت هذه المقالات تحتفظ بذلك الطابع التجريبي المنفرد، فلم تدخل في حساب النقد الأدبي ومنهجية، ولا في مداخل النظرية الأدبية ومصادرها، إلا بما سمح المدخل المشترك بين التجربة الخاصة والمبدأ العام».

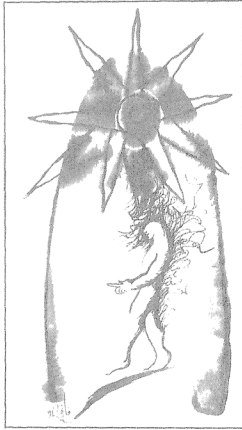
هي مجموعة من النتائج الشخصية التي توصل إليها الكاتب في بحث مطول حول الحكاية، أسرارها تفاصيلها عناصر تكونها وكذلك تاريخيتها ووظيفتها أيضاً. ومن ثم فهي براهن بسيطة في أشكال القص يحدها الكاتب الأمل في تثبيتها مثلما فعل من قبل الآن روب غريبه في (نحو رواية جديدة)، وميشيل بوتور في (بحوث في الرواية الجديدة)، وأمبرتو إيكو في (العمل المفتوح).

الكتاب تتضمن عدة فصول تتضمن رؤية الكاتب في الحكاية ومقترباتها في النص القصصي، وأغلبها كانت تتمحور حول سؤال نشط ونكسي وجوهري: «أي دافع هائل خلف أو أمام هذه الرحلة الطويلة؟ لماذا هذا الانتزاع الرمزي والتحليق فوق الطبيعي، وفوق الواقعي على عالم البشر؟ ما من إجابة كاملة ما دامت الرحلة مستمرة».

ياخذنا محمد خضير إلى «عصور الحكاية» ويسمىها عصر النشأة، وعصر اكتشاف الحكاية وعصر العودة إلى الحكاية. وهو العصر الذي عاد فيه أكثر من كاتب إلى «كهوف الرمز المغلفة بالأحداث الخيالية حيث البشر يفقدون أنوفهم، أو يخترقون الجدران بسهولة، أو يتجاوزون جاذبية الأرض دون عودة». ونقرأ في أصول الحكايات الغربية، الإيطالية والانجليزية.. نجد عناصر الاتصال مع الحكايات التي يزرع بها الشرق، هنا يقدم الكاتب لابديهييات التأثر وما نقل عن استقادة الغرب من الشرق في بناء حكاياته الخيالية، بل يقدم تحليلات تاريخية سوسيولوجية في هذا الشأن: «إن الانتقال ذاتها، فقد عكف الربان والرحالة في الخفاء على ترجمة نسخ عربية وهندية وأحياناً من السنة التجار والمسيحيين الهاربين من الدولة الاندلسية في ظروف خيالية وغامضة. وكان الصراع من أجل الحصول على النسخ الأصلية يتم بأساليب أكثر تعقيداً وغموضاً. كما كانت النسخ تختفي أو تضيع أو يفتقد عليها في مكتبات الأديرة والقصور، يحذف منها أو يضاف إليها». ثم يذهب إلى توصيف للحكاية حين تم تأصيلها كعنصر للتداول الذهني والمعرفي في الغرب ويسمى طرفي التداول بين الحاجة الذهنية والحسية للناس من جهة وبين التفاصيل الجديدة للأحداث في الواقع والتي كانت تصعد على حساب انهيار القيم القديمة. فيما يسمى عناصر

الخصب في الحكاية العربية ويعتبرها خروجا على عملية القسر التي طبعت الحياة العربية في أغلب فتراتنا. ومن عرض كهذا لعناصر الحكاية وعصورها إلى تخصيص لمهمة القص، والمهمة الأثيرة للقصص، فهو عند محمد خضير، مثلما حرق في صغره، سليل المهرة في العمل اليدوي والذي يتضاعف عبر عمله الاحساس بالتأمل والبطء، والدقة، والاخلاص، والزهد، والكفاف. ويذهب عبر هذا إلى كشف آرائه الشخصية عن بعض ما يحكم كتابة القصة عراقياً وعربياً، وسبل الخروج من الانماط والعودة إلى روح الحكاية ونبعها. فيما حفل فصل «القصص المجهول» بصياغات عالية لفكرة القصاص بين ما يكتبه القاص حقاً ويكونه في الواقع من سيرة، فيتوقف عند زعم مؤلفي القصص على أنهم يستمدون أحداث قصصهم من واقع الحياة، بينما «النص لا يؤلف لا يصنع، وإنما هو يوجد، بصورة وأفكاره في الطبيعة، فيجلبه (المؤلف) الأخير إلى المكان والزمان اللذين يناسبانه».

ولكتاب القصة أو الحكاية، مدينة وهمية مشتركة، فهناك عناصر واحدة، هي عناصر الحلم، ورموز تتصل بين أقاليم قد لا يجمعها إلا الخيالي، هكذا أثبتت براهن القصة أن البيوتوبيات ليست خارجنا. وهذه البراهين يرسم لها محمد خضير خطاطات من جهده الشخصي، فيها توضيح لطرق التأثير والتتابع ما بين نواة القصة، البيوتوبيا، البحث أو السفر، المخطوطة وعلاقتها بالواقع، المؤلف أو الراوي، ثم التشكل عبر النص. هذا يشكل لاحقاً القصة، علاقتها بالتمثل الذهني ثم من كل هذه العناصر هل ستكون ثمة دلالة على وجود المؤلف؟ أم أنها تدلل أصلاً على مجهولتيه؟.. أسلوب الخطاطات الشروحية، يستخدمها الكاتب في فصل آخر من كتابه، هو «مجات التأثير» للتدليل على فكرته التي يرى فيها بأن الآثار الأدبية ترتب بتعاقب تاريخي ذي بؤرة مركزية جاذبة يمثلها (أثر أصلي) يولد حوله مدارات متراكزة متوالية. وعطفاً على فكرة البيوتوبيا وأثرها في الحكاية ثم في شكل القصة، يبحث مطولاً في «مدينة الرؤيا» ويذهب إلى تفصيلاتها، هندسياً، معرفياً، خلاصة بحث وتوق إنساني ونماذج من علاقات تتصل أو تنفصل.. وفي آخر كتابه، يتحدث محمد خضير في لقاء أجراه معه الشاعر رياض إبراهيم، حول عناصر الكتابة القصصية. في تجربته الشخصية... متعة لا تضاهي في صياغة الكتاب لغواً وعقلاً وإحكاماً في النتائج وأسلوب عرضها.. أبعد عن منهجية النقد كانت (مقالات) محمد خضير في كتابه «الحكاية الجديدة» ولكنها الأقرب إلى دقة التوصيف وعلميته...

من كتاب الحمد الكبير الخطيب

ترجمة: ابتسام أشروي *

إيقاع الكائن، اليس نبعنا السري مأخوذاً، بنفس الهالة الجريئة؟ نعم، لتداعب يدك الماء قبل أن تشرع في تأمل وجهك! خلال هذه المسافة، تكفي أغنية الماء لتحمل الزبد حتى يبرق حدقتك لكي يكون الماء مطلقاً، بشكل غريب. إننا نتصور مدى الرعب الكامن في اختيارك، نعم سوف تكون واقفاً أمام الحوض، عارياً من شيابك الخفيفة، متبخراً، ومع ذلك سوف تكون قريباً جداً منا. سوف تخضع للاختبار، سوف نعرف كيف نحبك في فناننا الخاص. هكذا تنتهي جلسة المساء. لكن يتعذر علينا مسميهاً أن نجيب على شتات الالامفكر فيه. من خلال هذه الشهادة ربما يعود إلينا أولئك الذين يشاطروننا مجازفة الروح، مثلنا في الموت، أيها الطفل الذي لا ينسى. نطالبك تماماً بضرورة قانون الصمت قبل أن نجر.

في القاعة العميقة كان الشيخ جالساً، إلى جانبه المريد. من خلفه يجلس الاتباع قبالة الجميع. النديم صمت، صمت مثني بهيات مشتهة. أي قدر اختار أن يحيا هذا الملاك بين ذراعينا وقد أغضب بقلايين روحية عديدة؟ ألم ننتظر إشارة إشارة واحدة لظهورك؟

ياخذ النديم الناي ثم يشرع في عزف بعض الترانيم المتناثرة، متناثرة بشكل متزايد وكان الصمت بشفاقيته، يتشرب كل وميض

لندع قليلاً النظرة تنساب فوق ملححة الجدران، لندعها تتدفق في المرمر، من الجص أو من الخشب، فوق كل مادة تتوهج بغوران الحنين. يتقدم الفسيفساء بدوره في حلة الغيب. فوق الكتابات خطوطة بعناية على الجدران. بذخ نفيس منح من كل الأزمنة لهذه زخرفة التي أبدعتها أياد دقيقة. إلى أين إذن يفضي هذا الخيال رفيع؟ انتقال الحجر بين السماء والأرض. من الخطوة العظمى أن يلم بالزوايا والجدران والأقواس وهي تنقل من أسسها لتتجه دو السماء.

أيها الطفل الذي لا ينسى، تقدم نحونا ميتسماً، تقدم بنفس تواطؤ السري. اخلع خفيك وهناك اجلس القرقصاء، هذه الحركة بسيطة ستكون دائماً بالنسبة لنا متحلية بالغنج، رشيقة، مزهوة. كأن جاذبية الأرض لا تخضع إلا لخطوات الحبيب المتلهة. تعال! اخترقنا في الجسد النوراني للملاك حي!

في حديقة الملجأ كان ماء الحوض لازال، مستيقظاً بوداعة سماء المساء، ينبع في وسط الفناء. بين خطوطك وخطوطنا ليقبس

شاعرة من المغرب.
لوحة للفنان نور الدين فاتحي - المغرب.

الليل. قد تكفي حركة واحدة لتصبح موسيقى العالم حقيقية مجسدة بذاتها في تصور جسد أندروجين. ممزقا بلبابته الخاصة.

هبوب خارج هذا المشهد يساير ترنم الصمت اليوناني. لقد بدأنا نعانق روحنا لكي نستمع إليك. مازلنا غرياء حيال رقتك الموسيقية: من يمعنا لكي نموت مثالي؟ لقد فككتا شرخ صدرنا لكي نستقبلك رجلا وامرأة منفيين من انتظارنا الطويل. انظر: سنسرح الى الأبد عقلنا ونومنا. سننتقل عتبة يدك الى الأبد. أيها الطفل الذي لا ينسى. لقد ظهر ملاك مثل رعدة الموت. بهاء، بهاء، محبيك بألم شاروفيمي. ماذا تخفي تحت ضمة أصابعك؟ هل أحسنا بتموج لسة يدك على النسيان دون الاحتراق في مرآة إيقاعه. فلتتمزق جلالينا من نفسها لكي نولد فيك من جديد!

إن الموسيقى تستهل قدرنا فنؤمن بعقابنا. يقوم الشيخ بإشارة يقف المريد ويشعل الشعلة الموجودة على نفس المسافة بين المريد والأخرين. يصب الجميع انغماسهم على النديم من خلال إشراقة اللهب. يبدأ الاستغراق في تأمل الوجه وفقا للغلظس المعتاد، عند غيب الشمس. بلزما بزمن لا يحى لكي نسبح حتى نسمة الصباح علينا من خلال مجهودات قصوى، أن ننكح من كآبتنا أن نصي رغباتنا الأكثر حسية وأن نتجرد شيئا، شقيتا من هذا التيه المريع لفكرة النسيان، الماء والشمس. وإن كنا نتخيلك في بريق غزوة العرج تطير مثل ملاك شفاف. وقد تجردت من زينتك الواحدة تلو الأخرى وفقا لنعومة تلاش سماوي. سوف تكون رفاقك في الطريق نحو ثالة الموت.

إن ذن نظرتك الصافية شديدة الصفاء تسري بيننا بحيث تشعل كأس التنبؤ. لقد عدنا الى الليل ونحن نخشى أن نفاجك في هيبنتك الهشة واليائسة: لقد أشرعنا حواسنا الخمس لزينتك، لهديك الشبيه بكنز من السماء. أفيننا قبل نهائينا المحتومة لومتنا. أيها الطفل الذي لا ينسى! افتنا في تحولنا!

لكي يعكس وجه بهذا الشكل كل هذه المجموعة من الاتباع وقد حمل قلوبهم الى درجة انخفافهم بهذيان ملائكي. يجب أن نتصور مراسلة كاملة، خفية من الجرائم والتضليل والمجازر المحبكة. شيء يقارن انفجار آخر للشرق. حين يصيب التاريخ بمثل هذا الغضب يناصر الشعر التمثل الفائق لكل واقع، متهاويا في افتتانه بالعالم. في هذا التاريخ المتفجر سوف تنبثق ثقافة صوفية جينجيس خان، الامبراطور الاوقيانوسي، الذي هبها يقاظه الرحالة من أجل غزو العالم، مبيدا الدول والمدن. مسخرا الناس وفقا لقانون التحويل اللفظ. ما كان يصوب إليه هؤلاء الفرسان في عبور مجنح يوقد كل ارادة بشرية. ذلك من أجل الذكرى الغابرة في التوحيد بين السماء والأرض، الى أقاصي قبة أثرية زرقاء. من يدري ربما لازال فينسا جميع هؤلاء الأموات الغابرين؟ لا يمكن مقارنة هذا الحدث إلا بزلزال... أيها الطفل الذي لا ينسى، بهاء غريب يدعونا الى شرح كلمتنا. حين يمزقنا الصمت هل منك أم منا ترتجف ترائيل الدم؟ يتذكر الشيخ رؤيته الأولى قبل ذلك، أحسنا

به متضررا من محنته، مهجورا برغبته من الخلود، ومن يدري ربما مزق جلبابه وهو يبكي بعيدا عن نظرتنا، إنه يقودنا بشجن لكن بغضب مفتعل، يضاعف من بلبلتنا.

هكذا غادر العالم ببطء فأتيت أنت عابدا صوفيا، لتدعونا الى الأمل وفق طقس ضيافة انتشائية. يتذكر الشيخ رؤيته الأولى. كان ذلك بمثابة الحلم لتجمل خالص.

لن نعرف أبدا على أية مسافة متحركة لحك الشيخ وهو يترأى في الحمام الشعبي، أنت بالذات مدد في شكلك العاري ثابت ملفوف بالبخار، تدبر رأسك ناحية حوض الماء الساخن. وإن كانت كل غرفة تعكس الآخرين - مثل لعبة المرايا المضيئة بالبخار - فلأن البهاء يشعل البخار الذي يرف فوق أجسادنا. لقد رفرغنا من خطواتنا لكي نخبثك، ونحن نتناثر وهناك في الهمس وعبر استنتاجات غير متوقعة. حين انتصبت واقفا تمرق المشهد.

هذا التحلي المحتفل به عبر نقل الماء سوف يحدث. حسب مصيره في اغتسال من الدم. إننا لا ندري كيف اقترب منك الشيخ في كواليس الحمام ليانديك إلينا وليدعوك الى ملجئنا. ليس للروح مكان محدد. والقلب نفسي تائه وسنقدم الواحد تلو الآخر سنمر باقتراب الدم وقد نسيتنا يديارنا ونسناها ذوات البشرية المنصرة. لكن ماذا نعنيان من هؤلاء الأموات المهجورين الذين لا يثيروننا! ماذا يعني كل رونق مجرد من الوجه! سوف نتأهب للمضي بدون رؤوس حتى نتقلع من الأرض.

أيها الناسك الصوفي، سوف تصفي بهاءك على ملجئنا حسب حظوة خطوطك وغمزات عينيك. لطافتك بصمة شر، إننا نقسم إننا سنشهد حين تمرض ضغفرك شمس الغيب، أمام الشعلة المشتعلة لحظة التامل. في عراء الكائن، من لحظة لأخرى، سوف نغذي شرابيناك - الأكثر اقترابا من التمزق - بالصلاة الملقطة وبولع من حد. سيكون النشيد. ثم الرقية الاختلاجية، فالصمت، فالمرور، التيه، الإشرارة، التصريح، فالتوحد، وبعد ذلك القطعية، ثم التحول، فانفصال العناصر والأشكال. ثم انسياب جسدك.

أيها الطفل البعيد، ماذا ستغني لنفك شرك تملكنا؟ أية موسيقى من يدك المبتورة ستستقبلنا على عتبة ضياعنا؟ سترارك دائما متخفيا، أختا، ملاكا وشيطانا، طفلا وحجرة مبتورة، موسيقى ويندا مقطوعة. أيها النديم الوهيج سوف نهديك للقناس. لكل الأموات الذين يلدوتنا. سوف ترتقي عبر الفكرة السامية للجدد الإفريقي.

نعم، لتلتهب هذه الصفحات في وهمياتها وتلظر الكلمات الأكثر فجاءة في البريق! أيها الملك المتخص، سوف تكون عريسا باللغة السرية. ولكي نحتفل بخطوبتنا سنحتفي اليوم بالذات بميثاق العفة.

صورة القيس في شعر الفرزدق

والقيس في
الليلى

والنابغة الذبياني هو ذلك الشعر المتعلق بوصفهما الفني والرائع لليل والمعاني والأخيلة والصور التي تولدت من ذلك التصوير والتي ظلت متوهجة وفريدة في نوعها حتى هذا العصر.

أولا صورة الليل في شعر امرئ القيس :

لقد وردت معاني وصور الليل في العديد من قصائد امرئ القيس والتي سنتطرق إلى ذكرها لاحقا على أن أهم وصف لليل ورد في تلك الأبيات المشهورة التي جاءت في معلقة المعروفة والتي يقول في مطلعها :

فقا نيك من ذكرى حبيب ومزل

بسقط الولى بين الدخول فحومل

حتى يصل الى وصف الليل قائلا :

وليل كموج البحر أرخى سدوله

علي بأنواع المهوم ليبتلي

فقلت له لما غطي بصله

وأردف أعجازا وناء بكلكل

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل

بصبح وما الإصباح منك بأمثل

فيا لك من ليل كأن نجومه

بكل مغار القتل شدت ببذبل

كأن الثريا علقت في مصامها

بأمراس كنان إلى صم جندل

وحقيقة فإن هذه الأبيات أو ما يسمى

بوحدة الليل في معلقة امرئ القيس قد

تناولوا الشعر الجاهلي بالدراسة والتحليل، ويقف على رأس هؤلاء الدكتور شوقي ضيف حيث يقول في كتابه «الشعر الجاهلي» في معرض حديثه عن امرئ القيس «وأكثر الظن أن فيما قدمناه ما يدل على قيمة امرئ القيس فهو الذي نهج للشعراء الجاهليين من بعده الحديث في بكاء الديار والغزل القصصي ووصف الليل والخيل والصيد والمطر والسيول والشكى من الدهر ولعله سبق بأشعاره في هذه الموضوعات ولكن هو الذي أعطاها النسق النهائي مظهرًا في ذلك ضروبًا من المهارة الفنية جعلت السابقين جميعًا يجمعون على تقديره سواء العرب في أحاديثهم عنه أو النقاد في نقدهم للشعر الجاهلي. يقول ابن سلام سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها، استحسناها العرب واتبعه فيها الشعراء منها استيقاف صحبه والبكاء في الديار ورقة النسيب وقرب المأخذ وشبه النساء بالطياء والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصى وقيد الأوابد وإجاد في التشبيه وفصل بين النسيب وبين المعنى وكان أحسن طبقته تشبيها».

إن الذي يهمننا في شعر امرئ القيس

الأبيات التي يتحدث فيها الشاعران عن الليل ليست بالأبيات الكثيرة مقارنة بالمواضيع الأخرى التي تناولها الشاعران في قصائدهما نحو وصف الناقة ووصف الفرس والبكاء على الأطلال وغيرها من مواضيع الشعر الجاهلي، إلا أن الأثر الشعري والفني لتلك الأبيات التي قيلت في الليل بقي مسيطرا على نوعية التصوير الفني والإبداع لحالة الليل في الشعر العربي كله إن كان في العصر الجاهلي أو العصور التي تليه. ولا نكاد نبعث في صور الليل عند الشعراء الجاهليين أو المعاصرين إلا وتبرز لنا الأبيات التي قالها هذان الشاعران أو حتى عندما نبعث عن جماليات التصوير العامة فإنه أول ما يواجها تصوير هذين الشاعرين لحالة الليل وغيرها من صورها المختلفة والرائعة. ونستطيع أن نؤكد أن شعراء العربية لم يستطيعوا أن يأتوا بأي قيم فنية جديدة لصورة الليل بعد صور امرئ القيس أو النابغة الذبياني أن كان هؤلاء الشعراء من معاصريهما أو ممن أتوا بعدهما. ومهما يكن من وضعية هذه الأبيات وأثرها في الشعر العربي فإن امرؤ القيس ومعه النابغة كانا وما يزالان يقفان في مقدمة شعراء العربية الجاهليين إن كان في طرقيهما لمواضيع مختلفة أو من ناحية إزالة الشعر وقوته أو من حيث النواحي الفنية العديدة أو في نواحي التجديد في القصيدة العربية. وقد أكد هذا المعنى العديد من النقاد العرب المعاصرين ممن

★ كاتب من سلطنة عمان.

حازت على أكثر اهتمامات النقاد والدارسين للأدب العربي والجاهلي خاصة، على أن هذه الشروح والرؤى النقدية قد أسهمت في كشف الكثير من الأبعاد الجمالية أو النفسية.

إن امرأ القيس في البيت الأول يصف الليل بوصف غير عادي أنه يصور الليل مثل موج البحر الذي أرخى أستاره على الشاعر لا لكي يسعده ويمتعه وإنما ليبتليه بأنواع الهوموم أنه يتصور الليل بسواده كأنه أمواج لا تنتهي من الأحزان والهوموم وعندما نبحت عن العلاقة الدلالية بين الليل وبين أمواج البحر فإنا سوف نصل إلى النتيجة التالية :

أ - الليل = الخوف.

ب - البحر = الخوف

ج - الهوموم = الحزن والابتلاء

ويبدو واضحا مما ذكرناه أن الليل في معلقة امرئ القيس ليس هو الليل الزوماني أو هو الليل العاطفي أو هو الليل المعروف. لا أنه ليل طويل زمنيًا ومعنويًا، ليل تحتشد فيه الهوموم والابتلاء والياس منه ومن انجلائه أنه ليل مهمين على عالم الشاعر النفسي والخاص والعالم المحيط بالشاعر بحيث أن نجوم وثرثيات هذا الليل لا تتحرك أبداً أنه ليل سوداوي يتصف بكل معاني السوداوية والياس أنه ليل بائس لا يوجد فيه أي معنى أو يصبص لأي معنى أو نور لأي أمل أو خلاص وحتى لو جاء الصباح فإنه لا يري فيه أي أمل أو نهاية لمسائته أو هومومه. إن صورة الليل في هذه المقطوعة هي صورة حقيقية من معاناة الشاعر النفسية وهي صورة أخرى من حياة الشاعر البائسة التي يسيطر عليها الألم والوحدة والقهر.

ويقرب الدكتور كمال أبو ديب في كتابه الرؤى الملقنة من معنى عدم وجود تفريق بين مسافات الوحدات الزمنية والوقتيّة في تناوله لوحدة الليل في معلقة امرئ القيس حيث يتحدث عن تفسير جديد لهذه الحالة الوقتيّة ويطلق عليها وحدة اللازم.

أما الدكتور عبدالله الغدادي فإنه يقدم تفسيراً آخر لتصوير الليل في معلقة امرئ القيس فيقول لو شرحنا الليل بأنه الليل المعروف فإننا بذلك نقفل الكلمة في البيت. ولذلك فإن امرأ القيس يستهل بيته بواو (رب) التي تصرح بأن الليل المطلوب هو ليل متخيل

ثانياً صورة الليل في شعر النابغة الذبياني:

وننقل الآن إلى النابغة الذبياني فلقد حقق هذا الشاعر شهرة أدبية ومكانة اجتماعية مرموقة ليس في قومه فحسب بل في سائر أنحاء الجزيرة العربية فقد غدا الرجل سيد قومه وسفيرهم للمجول الذي يذب عنهم الأذى ويدفع عنهم الأعداء، كما غدا سيد الشعراء والحكم الذي يفصل بينهم فيرفع ويضع، ويقول فيستجاب له، فقد ذكر صاحب الأغاني أنه «كان يضرب النابغة قبة من آدم يسوق عكاظ، فقترته الشعراء فغرض عليه أشعارها، وحدث ذات مرة أن أنشدته الأعشى أبو بصير، ثم حسان بن ثابت، ثم أنشدته الحساء

بنت عمرو بن الشريد:

وإن صخرًا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

فقال : والله لو لا أبأ بصير أنشدني أنفا لقلت أنك أشعر الجن والانس، فقام حسان فقال : والله لانا أشعر منك ومن أميك فقال النابغة : يا بن أخي أنت لا تحسن أن تقول:

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتأى عنك واسع

خطاطيف حجن في جبال متينة تمد بها أيد اليك نوازع

فحسن حسان لقوله «وروي أيضا أن النابغة قدم مرة سوق عكاظ فنزل عن راحلته ثم جثا على ركبتيه ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأ يقول:

عرفت منازل بعريتنا فأعلى الجزع للحي المبن

فقال حسان : هلك الشيخ ورأيت تبع قافية منكرو. ويقال أنه قالها في موضع فمزال ينشد حتى أتى على آخرها وهذه القصيدة من أروع شعر النابغة».

هذه الحادثة وغيرها مما يذكره الرواة تدل بشكل قاطع على المكانة الشعرية السامية التي بلغها هذه الشاعر.

إن صور الليل عند النابغة مساوية لتلك التي وردت في قصائد امرئ القيس لكنها ربما تكون مختلفة في الصياغة ومشابهة في المعاني والصور التي جاء بها امرؤ القيس الذي ربما يكون هو الآخر قد تفوق في صياغة صورة الليل في وحدة الليل التي ضمنها معلقته المشهورة، على أن أشهر أبيات النابغة التي وردت في تصوير الليل بصورة فريدة ومتميزة وظلت هذه الصورة عالقة في ذاكرة التاريخ وفي تضاريس الجغرافيا ومحفورة في صفحات الأدب وفي وجدان الشعر العربي على مر الأجيال تشبيهه الرائع لسطوة النعمان بن المنذر كأنها الليل الذي هو مدركه وتحويله كل خواص الليل المعروفة عن وضعية الليل الوقتيّة والكونية إلى خواص أخرى جديدة تشتمل فيما تشتمل الإدراك وحنيمته الوصول إلى أي مكان أو زمان أو انسان. وهذه الأبيات وردت في إحدى قصائده التي يمدح فيها النعمان ويعتذر له.

ويقول في هذه الأبيات:

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتأى عنك واسع

خطاطيف حجن في جبال متينة تمد بها أيد اليك نوازع

وأنا اعتقد أن الشاعر كأنه يريد أن يدل على أن سطوة الملك في الوصول إليه هي مثل سعة وانتشار الليل وقدرته في الوصول إلى أي مكان في هذه الدنيا، والرأي الآخر هو أن الشاعر يصور سطوة الملك ويطشه التي هي إن وصلته فإنه ستكون فيها نهاية.

من أعمال الفنانة رابعة محمود.. سلطنة عمان

تأويل ميسون السروية التربوية إن وسمت

محمود جمال الدين *

-العراق، ليلى نصر وسامية ابراهيم - سوريا، كاملا ابراهيم من السودان، فدوى بزارى من فلسطين، شعيبة طلال من المغرب، سامية السيد عمر من الكويت، رابعة محمود من سلطنة عمان، بلقيس فخرو من البحرين. اختلفت التقنيات المستخدمة في لوحات وأعمال هذا المعرض، فاستخدمت تقنيات جداريات الخزف، في بعضها، حضر الخزف واضحا منفصلا أيضا في قطعه المستقلة، استخدمت تقنية القص واللصق بالقماش النايلون والقماش العادي، استخدمت الألوان الزيتية والباستيل والمائيات والاسبراي والرمل، كانت البطولة الكبرى في معظم اللوحات للتعبيرية بحكم أن المرأة تحب دائما أن تطرح قضاياها من خلال إبداعاتها الفنية.

قراءة في العيون العربية

هنا أتعرض لإبداعات العيون العربية بشكل سريع في هذه القراءة الموجزة فأبدا بفنانات الإمارات، الفنانة «حصّة المكتوم» قدمت جماليات إبداعها من خلال طفلة صغيرة في لحظة تعبيرية

(مؤخرا وبمتحف الشارقة للفنون - بيت السركال سابقا) كان معرض الفنانات العربيات الأول «عيون عربية» وهذا المعرض «تأسيس وتحرير، بل خطوة إلى الجمال والفكر، إنه تشوف الأنثى واختراق الحاضر، إنه الذات يعاد اكتشاف وظيفتها عبر فعلها الفاعل وإنسانيتها». «قيمة المعرض ليست في كونه يلت النظر إلى أهمية المرأة الفنانة، بل في كونه يؤشر إلى قضايا إبداع، وقضايا اجتماع - قضايا حياة عربية، المرأة فيها شريك وفاعل ومبدع». كما جاء في كلمة دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة عن المعرض.)

حوى المعرض حوالي ٨٠ لوحة وقطعة خزفية وشاركت فيه الفنانات والناقداً العربيات: حصّة المكتوم، بدور القاسمي، حور القاسمي، فاطمة لوتاه، نجاة حسن مكي من الإمارات، جاذبية سري وفاطمة اسماعيل من مصر، د. زينات البيطار من لبنان، وفاء الحمد من قطر، وجدان علي - الأردن، ميسون فرج

* كاتب من مصر.

اسم اللوحة، ففي لوحة أخرى تفعل الامر ذاته ولكنها تكتب في أقصى يسار اللوحة من أعلى «نغمات شرقية» وفي اللوحة التي تكتب فيها كلمة نجوم فعلا تحسن أن المشهد مشهد نيازك منبثقة وشهب ساقطة في قفاز اللوحة، تستخدم فاطمة لواته في لوحاتها كل ما يخدم عملها الفني وقضيتها التعبيرية.

تقدم «بدور القاسمي» لوحتين لامرأتين في لحظات تعبيرية، ويتجلى تميزها في حوارها الجميل هنا ما بين الظل والضوء مع التركيز على التعبير في الوجهين في كل حالة، لحظات بيتية تؤصل للمكان، فيما تستوحى الفنانة «حور القاسمي» أيضا الطفولة من خلال بورتريه طفلة مع دميتها في لحظة طفولية في ظلال أزرق الحلم.

تقدم «جاذبية سري» هنا أربع لوحات، لوحتان تأتان في إطار مرحلتها الفنية الأخيرة المستمرة معها منذ سنوات، مرحلة استيعاب الجهرة البشرية والجموع فيما يمكن أن نسميه فن استلهم الزحام، ولوحتان تطوير لهذه المرحلة، ففي لوحاتها «ليلة مقمرة» تصير تجمعاتها زهورا وردية تسبح على سطح الأخضر والأصفر والتركواز في تيسيطات جمالية وجغرافيا وتضاريس لونية آخاذة من خلال البقع اللونية التي تعطي كل منها الأخرى نقاء الليلة المقمرة، اللوحة الأخيرة هنا تنفصل فيها جموع «جاذبية سري» في جزر بعضها للرجال/ لبعضها للنساء، يبدو هذا - رغم التجريد - محسوسا الى درجة ما، هذا اتصال وانفصال في نفس الوقت، حوار ما بين الكتلتين البشريتين فيما يشبه الجوقة الاغريقية، هذا مستوى من مستويات الرؤية، مستوى آخر يعكس الانفصال والتجزؤ والحالة الارخبيلية التي يعيشها البشر رجالا ونساء أو بشرا وبشرا، رغم هذه الجموع فلا حوار، ورغم عدم حضور زحام المعمار في لوحات «جاذبية سري» هنا الا أن اللوحة الأخيرة هذه تحمل معمارها المبسط الذي يجعل البشر في هذه اللحظة الانفصالية في خضم المعمار.

«رابحة محمود» فنانة عمان الشهيرة في لوحاتها التجريدية المعروضة هنا تفكيكية وجوه وملامح واضحة، فن الأشلاء، اللوحة تبدو أشبه ما تكون بساحة معركة منتهية توا، ملامح ومزمن ملقاة في قضاء اللوحة، صراع ينشعب ما بين كل شيء وكل شيء، ترقب، توجس، غموض مشعب، انتصارات وانكسارات، تحد، إصرار، فيما يشب اللون الأخضر فجأة في لوحة ما، هل نحن في خضم حياة أم في غابة؟ تبسيط تجريدي تعبيرى واضح من خلال هذه الملمحة لدى «رابحة».

تطور الفنانة البحرينية الانطباعية «بليقيس فخرو» مراحلها الفنية كثيرا هنا، فبدلا من كونها كانت تستوحى في

معينة، في اللوحات براءة وشفافية في التعبير أضفت عليها المائيات المزيد من الصفاء والنقاء الطقولي، في بعض اللوحات تستفيد الفنانة من الزخارف الموجودة سواء زخارف ثياب الطفلة أو زخارف المكان فتتضمن بها عالم لوحاتها الطفولي بحبة وتصنع في كل لوحة لطفلتها تاجا في استعارة شاعرية تعكس انحيازا واضحا للبراءة والطهر والنقاء، وبينما يتأمل المتلقي اللوحات هنا يتساءل من منا يتأمل من؟ الطفلة الجميلة تتأمل المتلقي، أم المتلقي هو الذي يتأملها ويتأمل وجهها الجميل المشع وابتسامتها الطاغية؟

«نجاة حسن مكي»: تقدم هنا أربع لوحات ضمن مرحلتها الفنية الأخيرة التي تراوح فيها منذ زمن مرحلة العزف الفني الموسيقي بالفراشات وريش الطواويس وصفار أوراق الشجر، مساحات لونية واسعة تلعب فيها نجاة هنا بموسيقاها التي تأخذ أبعادا درامية أحيانا يعلو فيها الحوار أو الصراع ما بين الأحمر والأسود والكحلي في ظلال التجريد الذي يستوحى ويستلهم ما تغله الألعاب النارية في أفق داكن، انفجارات ضوء ومستويات لونية تتبثق فجأة بشكل برقي، ولكنه هنا برق ملون، وتمنحنا نجاه جمالية عالية يعزفها الجميل تشكليا بريش الطواويس، هذا الريش الذي له عيون «تبص وتشوف» وفي خضم الأزرق والأخضر والأصفر تتخذ عيون ريشات الطواويس شكل السمك الملون فتستحيل لوحة ريش الطواويس بحرا أيضا، وتتعدد بالتالي مستويات قراءة اللوحة ومن هنا سحرها وجمالها، وفي لوحة أخرى تستفيد نجاة من زخرفة أوراق الشجر الإبرية فتصنع عالما تتحاور فيه المساحات اللونية المستطيلة المختلفة مع مستوى لوني دائري مختلف فيما يوصل نجاه للوقوف على صفات الحروفية فيما لا حروفية لديها، إنها تخلق عالما الجمالي الخاص.

«فاطمة لواته»: تقدم أعمالا متميزة في لوحات كبيرة الحجم يغلب عليها السواد، وهذا السواد يعكس موقفا احتجاجيا على وضعيات معينة، وهو مستمد من كثرة السواد الذي يغطي المرأة بطبقاته الكثيفة من الأقمشة، ولذا فهي تستخدم القص واللصق في لوحاتها بالقماش ذاته مطويا أو مسطحا، لامعا أو داكنا، وتأخذ تكويناتها المجردة في أعمالها أحيانا ملامح الطائر المحلق في حلم له مغزاه، أحيانا تستفيد من هذا القماش اللامع الذي تصنع منه غالبا بدلات الرافعات في جعل كائناتها في طقس أشبه ما يكون بالرقصة الغامضة خاصة عندما تستخدم الاسبراي الذهبي، فاطمة لواته تستفيد من رسومات الأطفال الذين إذا عجزوا عن رسم النجوم يكتبون في موضعها «نجوم»، هي هنا تفعل الأمر ذاته وربما كان هذا هو

السابق «الفريخ» البحري، أو القرية البحرية، صارت تستوحي واجهات المعمار البحريني فقط - أفنية البيوت القديمة أو مداخلها وواجهاتها - مما يعطيها حرية حركة أكبر على المستوى الفني واستخدام المساحة اللونية وإقامة العلاقات ما بين هذه المساحات بعضها البعض في الإطار الانطباعي، وتبدو لوحات بلفيس هنا بحكم أنها لواجهات ذات بعدين فقط (أي مسطحة) لكن البعد الثالث (العمق) يحضر حينما تعثر بلفيس على درج البيت فتكون فرصة لمنظر بانورامي لدخل البيت وواجهته بمعمارها الجميل وزخارفها البسيطة.

«وفاء الحصد» فنانة قطرية تستلهم أيضا المعمار القديم والفنون الإسلامية في لوحاتها، وتكون لوحاتها أجل ما تكون حينما تكرر بالتصغير والتكبير تكوينها ذاته داخل اللوحة بالتداخل من جوانب مختلفة، فيما يخلق وجهة صريحة لمعمارها ويعطي لوحتها جدة وتميزا.

الفنانة السورية «ليلي نصير» لها تكتيكها الفني الخاص فهي تقدم اللون في لوحاتها من خلال أشرطة شلالية ينساب فيه اللون كشلال الماء، وفي أربع لوحات هنا، أقامها هذا التكتيك تماشيا في لعبة التحول من مستوى تعبيرى ودلالي وجمالي لمستوى آخر، فأحيانا تكون هذه الشلالات اللونية قضبانا تحبس خلفها سجينات أو أسيرات بانسات، تطل الواحدة منهن بانكسارها علينا في مجرد بورتريه بانس حزين، أحيانا تعطينا فرصة لنرى المرأة التي تنظر إلينا من شقوق اللون سواء كان الشق شق باب أو نافذة، أحيانا انسياب اللون بهذا الشكل يعبر عن تجمعات ومجمعة بشرية، الانسان فيها مناسب في خضم النمل البشري، وعلى أية حال فإن هذا العالم الذي يبدو براقا وجميلا من الخارج باطنه اليأس والعذاب. هذا ما أوحته لي أعمال «ليلي نصير» المعروضة هنا..

الفنانة العراقية «ميسلون فرج» قدمت لوحتين أقرب الى الجداريات، هي فنانة تستوحي الزخارف الشعبية والفنون الحروفية البسيطة، خزافة من طراز ممتان، تحيط تكوينها الحروفي غالبا بدوائر لونية مضطربة للتأكيد عليه أو للتأكيد على أنه ما يزال فنا مشعا، التروكان يعطي عالمها الشعبي سحره الخاص خاصة عندما تستوحي السمكة التي لها دلالاتها، في الميثولوجيا الشعبية كرمز للنصب، معمار لوحتها بسيط وجميل بالحركة خاصة وأنها تجعل لتكوينها أكثر من إطار دائري.

الفنانة الفلسطينية «قدوى بزاري» تؤكد من خلال أربع لوحات هنا على هويتها الفلسطينية فتسجل من خلال ألوانها

الحارة والساخنة بدفء وحميمية بعض ما تحفظه الذاكرة عن وطنها، فلسطين القرى، وفلسطين البدو، البرتقال والليمون وجامعاتها، وحائكة الصوف في أفق من الرمل والنشامى في سياق هجنتهم، ينطلقون في يوم صحو. «قدوى» تقدم فن الحزن.

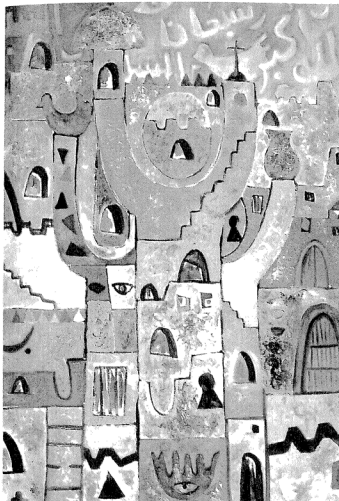
الدكتورة «وجدان علي» قدمت لوحة من تسعة مستويات مستطيلة، تقدم فيها مستوى عاليا من التجريد، اللون أخضر/أصفر/أزرق/برتقالي/أسود. والمساحات اللونية في كل مستوى تخلق جمالية إجمالية، هنا تأويل جديد للطبيعة يخلو من المحاكاة والاعتراق في التفاصيل.

«كمالا إبراهيم» فنانة سودانية تقدم لنا المائدة السحرية، وليمة سحرية، وجوه مشوهة فيما يشبه الطقس السحري وجوه نساء ألوان حارة أفريقية، ملامح مبسطة عفوية وفطرية في التعبير، هذا في لوحة، في لوحة أخرى أكبر ذات ثلاثة مستويات مستطيلة تقدم كمالا فننها الزهوري بالوانها الحارة وأخضرها المبهج، هنا فن أقرب الى التأثير بفن السجاد الإسلامي ولكن الزخارف خاصة بكمالا، وفي لوحة ثالثة فيما يشبه غصن الشجرة تتدلى النساء فيما يشبه الثمار/ الأغصان منها في طقس تمرأى - وقوف أو بروز على صفحة المرأة - أحيانا تستحيل المرأة رحما وتصبح النساء أجنة، وتسكن الأجنة رموز ما هو فن سحري يمكن تفسيره أو تذوقه على أكثر من مستوى. كمالا تنطلق من خصوصيتها ومن هنا تميزها.

نأتى الى «شعبية طلال» هذه المغربية الفطرية التي تحتفي بها أوروبا والتي لا تعرف القراءة ولا الكتابة والتي بالتالي لم تتعلم الفن من أحد، وهي «محمد شكري» الفن المغربي، فهي مثله لم تبدأ مشروعها الإبداعي الا في سن الخامسة والعشرين، البطولة في لوحات شعبية لبشر عاديين ولكنها تضع على رؤوسهم هنا تيجان، إنهم يشبهون ملوك أو شباب «الكوتشين» في الغالب، ألوانها زاهية، اعتمادها الأكبر على الخط شخصوا دائما في لحظات مشهيدة، كأنما هم تحت إمرة شعبية لتصورهم بفننا الفطري.

الفنانة السورية «سامية إبراهيم» فننا مبهج، والوانها المستخدمة في هذا المسار المحب، فهي تتحاز الى التكامل الجمالي في مجمل لوحاتها، ليس فقط من خلال التعبير السار على وجه مغنياتها التي تشبه الجوارى المغنيات، وإنما أيضا من خلال وردية وبنفسجية اللون المبتوث في حنايا ثوب المغنية وبالتالى في مجمل اللوحة.

رواية : الحب في الحب وتصوير سقوط الحلم العربي

محمد أبو الفضل بدران *

ما قصدهه الأنا الحاكية التي تحولت بذاتها من دور البطل الى دور البطل
المهش في أحداث الرواية حيث يتحول الحدث الى بطل أوح لا يناس
وتبدو الشخصيات ديكورا شارحا وليس خالقا للحدث.

تبدأ الرواية بعشده حبر وتنتهي بعشده حب أيضا وشتان ما بينهما
فالاول تمهيد لحب سينشا بين الحاكي / الأنا وبين بريجيت شيفر التي
جعلها الكاتب واسطة عقد بين الشخصيات فالأنا / الحاكي صحفي هجرة
صحيفته المصرية - لحبه لعبدالناصر بعد الهمة الكبيرة ضد عبدالناصر -
الى مدينة أوروبية حيث يعمل مراسلا لها وهو الذي كان مرشحا لبيتوا
رئاسة تحريرها ولكنهم أبعدوه عن مصر بحجة مراسلة الصحيفة من
هناك وهم يأملون ألا يرسل لهم شيئا وإن أرسل فقلما ينشر.

يلتقي في مؤتمر صحفي ببرجيت التي كانت تقوم بالترجمة لمواطن من
شيلي عذب وقتل أخوه من قبل النظام الديكتاتوري .. ينشا الحب بين الأنا
وبريجيت، يأتي إبراهيم زميله في الدراسة والذي يعمل ببيروت متحدثا عن
أحوال الحرب الأهلية في لبنان، ويعود الى بيروت حتى يموت وهو ينقل
أحوال صبرا وشاتيلا.

وما الذي جرى؟ أقصد لماذا لم نعد نعرف أبدا فرحة حقيقية ولا حتى
أي سكبنة حقيقية؟ هل تعرف كيف صدر الأمر بحرماننا من السعادة؟

هكذا يتساءل إبراهيم في صوت مسموع.. يعرف أن صديقه لا يملك
إجابة عنه، ومن ثمة فالسؤال والسائل يجهلان حقيقة ما حدث وما يحدث!

ترى ما الذي ود بهاء طاهر أن يقوله في روايته الأخيرة «الحب في
المنفى»؟ هل هي شهادة المنفى والمغرب أو هي بوح الذات المنكسرة أو الأنا
الصادقة في لحظات الاحتضار؟ ربما تكون كل ذلك، لكن اللافت للنظر أن
بهاء طاهر قد جمع شتات غربته في جنيف التي ساعدته أن يرى الوطن من
حيث يستطيع أن يراه دون أن تطأ قدماه أرضا عربية، ودون أن تكون
الذات هي التي ترى بل هي الأنا / الآخر في بوتقة المنفى.. كذلك فإن هذه
الرواية القاتلة التي حملها وحمل - تبعا لذلك - القارئ هومو وطن كامل
على كاهله.. أقول إن الرواية تطاردك وأنت تقرأها حيث تتحول من
قارئ / من تلقى الى متلق / مشارك الى متلق منهم!! هذا الاتهام في حد ذاته هو

أستاذ جامعي مصري مقيم بألمانيا.
اللوحة للفنان موسى عمر الزنجالي - سلطنة عمان.

في خلال ذلك يحاكم الكاتب الزمان العربي من أحلام المجد الى هابوية السقوط حيث لا وطن ولا قومية ولا حلم الكل يتهارب.

تشخيص الفشل:

كل الشخصيات الموجودة في الرواية بدأت ناجحة طموحة وانتهت بالفشل، والعجيب أن الفشل لديه في كل شيء فالأنا/ الراوي يفشل في طفولته بصعده مصر حيث أمه التي تموت بمرض الملاiria ولا يستطيع إنقاذها، ويفشل في رؤاه العربية التي تسقط أمام عينيه، وعندما يعشق ويتزوج تلك المحبوبة يتفصلان لفشلهما في ايجاد علاقة سوية وعندما يكره إبناه خالد وهنادي، يهاجأ وهو في الغربة أن ابنه ليجا الى جماعات العنف، ويتغير الابن تجاه أباه مشاعر وسلوكا وشخصية.

وعندما يعشق الراوي/ الانا في الغربة بريجيت يفشلان أيضا لعوامل تدخل من سلطات عربية تقرض عليهما الرجل ومن ثم الفشل التام.

كذلك شخصية صديقه ابراهيم هي مرارة الطفولة ثم السجن ثم المنفى والسقوط في دوامة الحرب الأهلية في بيروت والفشل في الحب أيضا، فشادية الصفيحة التي كان يعشقها وعندما خرج من السجن تزوجت غيره، والعجيب أن لعنة الفشل تلاحق حتى الشخصيات الأجنبية في الرواية، فبريجيت التي قاست في طفولتها من أمها التي تنام مع رجل غريب في أثناء عمل زوجها، ثم فشلها في علاقة زوجها من أفريقي بسبب العنصرية الأوروبية تجاه كل ما هو ليس أوروبيا، ثم فشلها في الحصول على عمل وفي النهاية تفقد الحبيب الراوي/ الانا، والصعفي برنار الذي كان يؤمن بالاشتراكية يفشل هو الآخر فلا اشتراكية ولا علاقة مع ابنه الذي يحافيه ويتاجر بالأسلحة ويصدرها الى القبائل الأفريقية كي يقتل بعضها الآخر..

كذلك لم تسلم الشخصيات الهامشية من الفشل، فيوسف الطالب المصري الفاشل في دراسته بالجامعة المصرية يهرب الى هناك ويتزوج من امرأة تكبره أعواما عديدة حتى يحصل على الجنسية غير العربية ليتمكن من الإقامة في البلد الأوروبي، ولكنه يفشل في الحب وفي الحياة أيضا لكن ذلك لا يمنع من أن تشخيص الشخصيات عند بهاء طاهر تشخيص قوي، فهو يسير أغوار شخصه، ويعكس بمرآته أحاسيسهم قبل تسامت وجوههم. هذا التشخيص القوي أسهم في تقريب الشخصيات الى المتلقي الذي عرف الشخصيات عن قرب وتآحور معها.

فن الحكى عند بهاء طاهر وعلاقته بالشخصيات:

كما ذكرت أنفا جاءت الرواية في صيغة الراوي/ الانا لكنه ليس الراوي العليم بكل شيء ماضوي وحاضر ومستقبلي، بل هو الراوي/ الانا المتحدث الذي يجهل ما يحدث ولا يراه الا حيفما نراه معه.. ومن هنا يتفوق بهاء طاهر في سر أغوار شخصياته وتعريفها من خلال تحليل نفسي لرد التصرّات السلوكية الى مرد طفولي عقدي، فابراهيم الذي قاسى في طفولته من خيانة أبيه لأمه في لوحة موازية لخيانة أم بريجيت لزوجها (ابو بريجيت)، هذه الخيانة تنعكس بشكل سلمي لدى ابراهيم تجاه كل النساء، وكذلك على بريجيت، مما جعل كلا منهما يهرب من الآخر.

كذلك فإن المرأة لدى بهاء طاهر واضحة المعالم، وتلحظ لديه إنسانية الرؤى تجاه المرأة الأوروبية فلا ينظر اليها - شأن معظم أدبياتنا العرب - من منظار أنها متحلة وإنما يتطلع إليها كأمارة تمثل النفس البشرية، فالخيانة الزوجية موجودة في الشرق والغرب على حد سواء، كذلك فالغريب لديه ليس مناقضا للشرق في صراع أبدي، وإنما يستطيع الشرقي أن يجد في الغربي التفاهم الانساني، فالتطوعات النرويجيات يقمن بدور انقاذي يفشل فيه بعض العرب.

ويلعب بهاء طاهر بالزمن في الرواية، فالزمن ليس منتظما، وإنما هو ومضات غير منتظمة، وغير مرتبة، ويستخدم الارتداد الذهني Flash back لتوضيح جانب خفي في أبعاد أحد شخصه، لذا فتتغير الزمن هو المراف لتغير الحدث.

وقد ترك بهاء طاهر فنية الحاكسي/ الانا في بعض المواقف ولجا الى المخاطب كي يدخل المتلقي في الحدث.

كما حاول أن يحافظ على بنائية نمو الشخصيات من خلال الحوار أو المونولوج لكنه أخفق أحيانا عندما لجا الى المونولوج الهاملي (نسبة الى هاملت) الذي صار من الاكاشيات التي ينبغي تجاوزها الا انه قد تفوق في فنية الراوي/ الانا الحدث وتأتي أبعاد الرواية كلها من خلال الانا لا في مشهدين حينما ينسى الكاتب ذاته في لحظاته عشقه المنفوي لكي يتحول الى الراوي/ الانا/ المخاطب. ويبدأ من أن يروي.. يخاطب.. ويتخلل كتاب للمخاطبة بدلا عن هاء الغائب الرصافة.. وقد ساعد ذلك على تغيير الركود الوصفي في الرواية إذ ترك بذلك ماهية الحكى ودلالته.

الدلالات السياسية في الرواية:

الابداع قناع يخفي به الاديب توجهه السياسي، هذه المقولة تنطبق الى حد كبير على بهاء طاهر الذي ضمن الحب في المنفى السياسة وأحيانا بشكل مباشر تقرييري لا يخدم العمل الابداعي قدر ما يرضي توجهه السياسي ويضرب العمل الابداعي، وأحيانا يفككه.

فجمال عبدالناصر البطل السذي يحبه الراوي/ الانا والاتحاد الاشتراكي، والثورة الاجتماعية ثم رحيل عبدالناصر والانفتاح الاقتصادي ثم السجون والمعتلات وأحداث الحرب الأهلية في بيروت، وتخلل بعض الانظمة العربية.. كل ذلك يذكر بوضوح في السرد الروائي لديه، ولكن ليس بعزل عن الشخصيات. فالراوي يمثل فترة جمال عبدالناصر وزوجته تمثل فترة الانفتاح، وابتاشو يمثلون فترة جماعات العنف، وابراهيم يمثل مرحلة المعتقلات والمنفى والحرب الأهلية في بيروت، وتمثل شخصية حامد الخراغ وتعدد الاقنعة لدى المواطن العربي مع محاكاة للمحاضرة العربية على امتداد الوطن لأفانيتها المتعددة. لكن يبقى جمال أسلوب بهاء طاهر بعد أن عصرته الغربة وصقلته ثقافتها كسي باتي لنا بالحب في المنفى في زمان نصب الحب فيه.. ولكن لوحة الفنان بهجت عثمان على غلاف الرواية متضمنة لشعار محمود درويش، وما خسرت السبيلها تنبيه أن الامل ما يزال في الوطن كالحب في المنفى!!

ثيوت منتصف الليل

خمس مكالمات هاتفية حول
ثياب السهرة ورقصة الموتى وحلم
العوانس وانتصار الصدفة والعودة
الى المحسوس واعتذار المضيفات

تأليف: هيرتل فيشر

ترجمة: عزيز الحاكم

المكالمة الأولى :

«أسمعي ، لقد تلقينا دعوة لحضو كوكيتل سيقام يوم السبت عند منتصف الليل . وأريد أن أردي ثيابا لائقة . أليس لديك قبعات لطيفة؟» «بالطبع ، لدي قبعة جميلة . لأن ابنة عمي تهديني دائما قبعات عديدة لا أستعملها أبدا» . «لكن نحن أربعة ، ونريد أن نتقدم على شكل رباعي . وكما لا يخفى عليك فالرباعي والخماسي أصبحا موضة اليوم» ، «إذن فلتقتسما القبعة . وتدبرا أمركم» .

يبدو أن الناس يناضلون من أجل الحصول على مثل هذه الدعوات الغريبة . وحفل استقبال في منتصف الليل يغري بالحضور والانسباط لبعض الوقت بعد سهرة رسمية ومقابلة أشخاص غير منتظرين . وحدث مفاجآت مسلية خلال موسم مضجر . لكن منتصف الليل في كل الأساطير هو الساعة التي تنفتح فيها القبور كي ترحبها

★ كاتب من المغرب.

اللوحة للفنان ابراهيم نور البكري - سلطنة عمان.

الاشباح وتخلد لرقصة الموتى حتى مطلع الفجر . هم أيضا يعدون ثياب السهرة . والسيدات يبحثن عن أكاليلهن وعقودهن وفرائهن النفيسة وتنوراتهن . والممثلات يتبرجن لأداء أعظم أدوارهن في الحياة . والجنرالات المتقاعدون يلعبون أوسمتهم . والعوانس يطلعن برقصة فالس في أحضان فارس وسيم...

المكانتان الثانية، والثالثة :

بعد عشر دقائق ، اتصلت بي صديقتان رسامتان وطلبتا مني بلهجة لا مبالية مصطنعة أن أذهب لرؤية لوحات أنجزتاها معا . وكانت إحداهما لوحا : «إننا نتسلى كمجنونتين ولا يمكننا أن نتوقف عن ذلك ، لكننا في حاجة الى من يدلي لنا برأيه في عملنا هل هو قيم أم ينبغي تزيقه» .

غريب أمر هذا التعاون المفاجيء بين فنانتين مزاجهما

لكن ، لا ينبغي الخلط بين ما يحدث حالياً في المجال الفني. والتذمر من كل عمل فني لا ينسب الى الرسم اللاتشخيصي. فهناك في الفن المعاصر دوافع ملتبسة لا ندري الى أين تقودنا . ومن المؤكد أن ثمة حاجة ماسة الى العودة الى المحسوس بعد استفاد التجريد. والبحث عن أساليب تعبيرية أقوى فصاحة من العلامات والخطوط الخاصة. وهناك أيضاً، على النقيض من أنصار البوب آرت، فنانون آخرون يحاولون الهروب من الحياة اليومية الى عالم لواقعي عجيب.

كل هذه النزعات تلتقي في كولوجات «كارسكاياء» و«إشترهيس»، حيث تتداخل العناصر التجريدية والواقعية. بعضها تدل على أشكال معينة، وبعضها الآخر يخفي معناها الحقيقي . فالريشات والقفازات والمجوهرات تتبجح وتتمسح بجوار أوراق قديمة مغمضنة ومطوية، وشوب منسل وممزق ، وليست هناك لوحة تطرح موضوعاً محدداً، إذ أن كل لوحة توحي بتأويلات متنوعة شتى.

والوجوه التي ترسم على قوالب من كرتون تتحول الى أقنعة مذهلة والسيقان التي تتركض، والأيادي التي تنقبض، تذكرنا بالماسي والمغامرات التي لن نعرف نهايتها أبداً.

ويبدو أن ضيوف منتصف الليل عازمون على التسلي في هذا اللقاء المخبول. وأننا مدعوون بدورنا - نحن المتفرجين - الى مقاسمتهم هذه التسلية.

في بطاقة الدعوة تعتذر المضيفات عن الطابع الارتجالي السيء لسهرتهن. لكن إذا كن يدعين أن ما يقدمه لنا لا ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد. فنحن واعون على الأقل بأن أحاديثهن المازحة لن تؤثر فينا، إذا لم تتردد في أجواء السهرة نوتة خافتة وكثيية .

المكالمة الخامسة ، موجهة الى منظمات الحقل:

«أود أن أعرف إذا ما كنتن قد طلبتن، لحقلكن الليلي هذا، كل اللوازم الموسيقية : كالجوقة الصاخبة والابواق والنفاث. والموسيقى المحسوسة بالأصوات والأصدا. ولا تنسين أيضاً الأغاني العتيقة الرومانسية والعاطفية التي سينشدها الضيوف بدورهم».

ولحظة الانصراف تبدأ المسيرة المأتمية.

مختلف الى حد بعيد، وأنا صديقتهما الوحيدة، لأنهما لا تعاشران أحداً. وقد بدأ هذا التعاون بمحض الصدفة. حين دعيت «كارسكاياء» لعرض بعض رسوميها المنقوشة بالخارج، وبحكم أنها لم تشتغل على ذلك منذ مدة طويلة اقترحت على «إشترهيس» التي تهتم بالنقش أن تعمل معها. وفي اعتقادها أن العمل المشترك وتبادل الآراء والنصائح التقنية سيفيدهما معا، وعوض أن تشتغل كل واحدة منهما على حدة، كائناتنا تكملان بعضهما بإثراء تكويناتهما وأساليبهما وتنويعها. وكانت النتائج مرضية شجعتهما على الاستمرار في التعاون وإنجاز لوحات - كولوجات تسابير ميولهما.

ويتضمن هذا العمل تجاربهما الشخصية ، ذلك أن «كارسكاياء» ظلت تبحث منذ أكثر من عشر سنوات عن الأشياء الغريبة والمهملة لإحيائها في بعض الكولوجات والوصلات. أما «إشترهيس» فيقول لها أن تبدع بمزق الأوراق الملصقة رسوما غاية في الشاعرية. وكلتاهما مولعتان بالتردد على سوق البالي لاكتشاف أشياء غريبة وأدوات قديمة قابلة لأن تكتسي جمالا جديدا في إطار مناسب.

وإذا كانت نفس هذه الميول تنسجم مع العمل المشترك فإن تباين مزاجيهما يساهم في إنجاح التجربة. وحين يسرف خيال أحدهما في النزوع الى الغرابة واللامتوقع ، تفرض الأخرى حسها القوي بالتشكيل. وإذا كان ضبط الوسائل التقنية من طرف إحداهما يساعد على ضمان الصلابة الضرورية، فإن النظرات اللببية التي تلقىها الأخرى تأتي في الوقت المناسب كي تربك التوازن الرزين جدا. وقد تتغير الأدوار في كل لحظة دون أن نعرف أي قرار عشوائي سينتصر في النهاية.

المكالمة الرابعة :

«اسمعي، أصبحك أنك الآن تدافعين عن البوب آرت (فن الأشياء اليومية) وتتكررين لكل ما دعمته من قبل».

كلا، يا أعزائي، فأنا لا أتخل عن أفكار، وأمقت الأشياء البلاستيكية ذات السعر الموحد، وأنفر من الشرائط المرسومة، وهذا ما يمنعي من تقدير كل فن يزدهي بمضاهاة موديلات دون أن يتجاوزها . ويبدو لي بعض الاعلانات الفرنسية رديئة وأدرك جيدا المتعة التي تنجم من تمزيقها . فليعفوني من رسومهم السيئة التي تندس في بعض اللوحات الحديثة والحال أنني أقتات بـ «المادة البديلة» حتى لا أصيب الى «غذاء روحي» مشبع.

رائدة الأحاسيس

موزة المالكي *

تتحكم في حياتنا وتصرفاتنا وانفعالاتنا مجموعة من المشاعر ، لسا يصعد البحث في ما هيئتها ، أو في ديناميكيتها أو في تدفقها أو في مصادرها ولا لماذا اعتقد الناس - ومايزالون يعتقدون - أن القلب مصدر المشاعر ، وما علاقة إفرزات الهرمونات والأنزيمات بالمشاعر المختلفة، لكن من المؤكد أن المشاعر التي تخضع في التصنيف لمجالات خارج تكوين الجسد وبيولوجيته تؤثر في أجسامنا تأثيرا مباشرا.. فعندما تنطلق هذه المشاعر ، فإنها تترك في أجسامنا تأثيرات كيميائية تغير كيمياء الجسد وتلونها، ولناخذ مشاعر الفرح مثلا على ما نقول.

الفرح حسب رأي بعض الأطباء والباحثين يحدث في أجسامنا تغييرات كيميائية متنوعة ، قد تكون جميعا لاحظنا نتائجها، إلا أننا لم ندرك الربط

بينها وبين مشاعر الفرح.

بعض هذه التغيرات قد يؤدي الى فتح الشهية ، وبعضها يعطي العينين بريقا ليس لهما في الأحوال العادية .. بعضها يؤدي الى أن تسيل من العينين دموع هي التي نسميها دموع الفرح، وهي مختلفة في تركيبها الكيميائي عن دموع الحزن.. وبعضها يؤدي الى تورد الخدين، وبعضها يخلق دافعا للسرور والبهجة أو الرغبة في الانطلاق أو الجري أو الغناء.. كما أن هذه التغيرات الكيميائية الناتجة عن تدفق مشاعر الفرح قد ترهف أجهزة الاستقبال في أجهزتنا الحيوية عدا عن أحاسيسنا ، إذ لا يشم الإنسان إلا ما يشعره بالبهجة، ويصبح مهيا لتعويض روائع الزمهرور والعطور والبخور وغيرها من الروائح الجميلة.

في مقابل مشاعر الفرح يجب أن نبصت عن تأثير مشاعر الحزن.. وهو شعور سداوي. ونلاحظ أنه إذا كان الفرح يخلق فينا كيمياء البهجة - إذا صح التعبير - فإن الحزن يسحبها ويمتصها أو يخمد تدفقها - وبدلا منها يدفع فينا كيميائيات رمادية وإفرزات سلبية تحدث فينا توترا وقلقا وتؤدي الى اعراض سيئة منها الشحوب أو البكاء (وهنا لا نكتفي بذرف الدموع) أو الهزال... ويزيد تأثير الحزن أحيانا فيؤدي الى تهيج «القولون العصبي» أو يشعر الإنسان بالآلام مبهمة في مناطق متفرقة من جسمه وقد لا يستطيع تحديد مكان الألم أو نوعه، بل إن الحزن قد يفقد حواسنا القدرة على الاستمتاع بما في الطبيعة من جمال لوني أو صوتي كما أنه يصيب مناطق التلقي بالفحول والبلادة.

* باحثة من قطر في المجال النفسي
اللوحة للفنان حسين الحجري - سلطنة عمان.

الزمن هو الزمن .. والوجود هو الوجود .. ولن يتغير في اللون شيء إذا تغيرت مشاعرنا .. فلماذا إذن نشعر بأن الأشياء تتغير؟ مرة تصير بلون وردي جميل إذا انتابنا مشاعر الفرح، ومرة تصير بالسواد والقاتمة إذا سيطرت علينا مشاعر الحزن.. إن ما يتغير هو كيميائنا النفسية التي تجعلنا نكاد نلمس الفرح ونراه ونسمعه ونشمه ، كما نلمس الحزن ونسمعه ونشمه.

الحود والحناء والعواطف

للعاطفة فينا ارتباطات شريطية.. كما أن ذكرياتنا المختزنة في أعماقنا مرتبطة بالروائح التي نشمها في مواقف الحياة المختلفة. إن لبعض الناس رائحة مميزة.. قد تكون طبيعية وقد تكون مكتسبة، إذا ارتبطت هذه الرائحة بشخص ما .. وكنا نحمل عاطفة معينة تجاه هذا الشخص ، فإن مجرد النقا حواسنا هذه الرائحة يذكرنا بالشخص نفسه، ويبعث في نفوسنا العواطف نفسها. هناك إذن رباط شريطي بين الإنسان ورائحته، أو بين الإنسان وعطره، حتى إن العطور يمكن أن تكون إحدى وسائل العلاج النفسي، لأنها توظف في إحاسيسنا ذكريات معينة، فإذا كانت ذكريات مفرحة، فإنها تطرد كيمياء الحزن، وتقول لنا إن في الحياة جمالا وأريحا وبهجة وزهرا وحبا وعصافير، وإن هذا الجمال الذي يبعث الإحساس به رائحة العطر، يمزق فينا براعم الحزن ونسيجه، ويدفعنا إلى أن نتبعث في إحساننا كيمياء الفرح التي تلحظنا إلى مواطن الحسن والروعة، بل تجعلنا نرى الحسن والروعة والجمال في كل شيء.

والخليجيون جميعا يستخدمون «العود» في بيوتهم، إما على شكل عطر، أو «دخون» وقد صار العود علرا خليجيا أصيلا مرتبطا بثراثنا، وارتبط لدى الآخرين بالإنسان الخليجي، فالغربيون لا يستخدمونه ولا يعرفونه أصلا، والغريب أنه كان معروفا لدى العرب منذ القديم، ولكن منطقة عربية واحدة تستخدمه الآن هي منطقة الخليج، الأغرب أنه يأتي إليها من دول آسيوية حيث لا يقدر سكان تلك الدول كمطر مميز بين أرقى عطورات العالم.

والنساء العربيات قديما كن يستخدمن الحناء، وحتى فترة قريبة ومازنان في المناطق الريفية، أما في المدن العربية فقد قل استخدام الحناء أو انقرض، إلا في دول الخليج العربية، حيث مازالت النساء والفتيات يستخدمنه لاسيما في المناسبات والفرحة، كمناسبات الزواج والأعياد، من هنا صارت الحناء - لو نأرا - مرتبطة في إحاسيس الكثيرين والكثيرات بهذه المناسبات في حين أن مناطق أخرى من الوطن العربي ترتبط فيها مناسبات الأعياد مثلا بروائح أخرى، وخاصة رائحة «الكندر»، من هنا نستنتج أن للمناسبات أيضا رواثها، كما أن للبهجة رائحة، وللحزن رائحة، وللفرح رائحة، فالروائح ليست مجرد نرات تتطاير في الهواء، إنها شذى تلتقطه الحواس، فينتقل فوراً إلى مراكز الحس والتذكر- فتستيقظ الذكريات التي غفت، وتطفو إلى السطح أشياء ووجوه وأحداث ومواقف ومناسبات.

واسمحوا لي أن أحدث عن تجربة شخصية مررت بها أثناء ممارسة العلاج النفسي..

عرفت مريضة بلغت الخمسين دون أن تزوج .. ولن أحدثكم عن

أعراض مرضها .. لكنني كنت كلما ذهبت إليها أقطع فرعاً من شجيرة ريحان (مشعوم) .. ولم أكن في البداية أتقدم هذا، بل فعلته تلقائياً وعفوية، لأن الشجيرة كانت قريبة من العمر الذي يفضي إلى غرقتها .. واستغربت طريقة ثقيلها ذلك الفرع الصغير مني .. ضمت بكفيها قربته من أنفها، شمت بقوّة، ارتسمت البهجة على وجهها وأخذت تنفي أغاني الفرح.. وذات يوم تعمدت أن أدخل غرقتها بدون غصن الريحان، فقلبتني بوجوم، وأصبحت بالتوتر، ثم ازداد انفعالها، حتى انخرطت في بكاء مرير ونحيب شديد. إن الريحان مرتبط في تراثنا الشعبي بالفرح، وهو وردة الفرح في موروثنا الجمعي المتأصل في النفوس، بل إن «العراش» كن يعلقنه في شعورهن قديماً.. وهكذا كان غصن الريحان ورائحته يحققان لها أمنية دفينة وتشكل لديها ارتباط شريطي بين وجودي وقليلها، وبين غصن الريحان.

بين القديم والحديث

ثمة رواث أخرى غير مرتبطة بالعطور أو الزهور أو الطبيعة، وأذكر بما قلت في بداية هذا المقال: أن لكل إنسان رائحة خاصة، ودعوني أذكر الأمهات الآن براثة الأطفال المولودين حديثاً، والأمهات جميعاً يعلمن، والعالمون في مستشفيات الولادة يعلمون أن لهؤلاء الأطفال رائحة ذات عبق خاص يميزها ويميزهم .. هذه الرائحة قد لا تكون محببة إلا للآل، بل إن غيرها قد يتغير منها، لكن الأم تشمها برغبة وعنان عظيم، فهي لأنها تحب طفلها، تحب رائحته وترتبط عندها الرائحة بطفلها، فتصير مصدراً وحافزاً لحبها وحنانها.

وبالمقابل أثبت العلم أن الأطفال يشمون رائحة أمهاتهم، وترسخ هذه الرائحة في الذاكرة وفي أعصق الأعصاب من الإحساس، فيميز الطفل أمه من رائحتها، ولعل هذا يفسر استكاثته بين ذراعيها عندما تضعه إلى صدرها، أكثر مما يفعل إذا حملته امرأة أخرى بالطريقة نفسها وضمت بالأسلوب نفسه .. إن شيئاً لا يميز أمه عن أي امرأة أخرى، بالنسبة لحواسه، سوى رائحتها.

ولعل هذه الملاحظة تعيدنا إلى تراثنا الشعبي الثري والفني بآلاف التجارب والخبرات والأمور التي اكتشفها الأجداد والجدات ومارسوها بتقاليف، ثم جاء العلم الحديث بدعمه بقرون ليثبت أن هذه للمراسات العفوية ليست خرافات .. وليست عديمة القيمة بل إنها تستند إلى حقائق علمية أصيلة لا يمكن للأجداد يدركونها، لكنهم كانوا يمارسون النتائج فقط.

لقد كانت أمهاتنا وجداتنا يضعن تحت رأس الطفل ثياب والده الذي غادر الديار في رحلة الغياب التي قد تستمر شهوراً .. هذه العادة ظنها كثيرون تراثاً بالياً وممارسات حمقاء، ونوعاً من الخرافات الشعبية يجب التخلص منها .. ولكن العلم الحديث أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الطفل الذي يتشبع برائحة والده في سنوات عمره الأولى - تخزن ذاك رسته وحواسه هذه الرائحة، ويصير قادراً على تمييزها براحتهم. وقد أثبتت التجارب التي أجريت في الدول المتقدمة أن الطفل يشعر بالراحة والأطمئنان والسكينة حين يشم رائحة أمه .. ولهذا فإن أمهاتنا وجداتنا حين كن يضعن ملابس أزواجهن تحت رؤوس أطفالهن أثناء النوم، كن يحققن هدفين عظيمين في آن واحد..

يشعرون الأطفال بالاطمئنان أثناء النوم ، ويحرضن على التوحد والتواصل مع الوالد الغائب.

ومن هذه التجربة نطلق إلى تراثنا الشعبي فنجد زخرا. بمئات التجارب والقيم والعادات والممارسات التي نحسبها أحيانا عشوائية عديمة القيمة، بل ربما نظنها نوعا من الخرافات، فيأتي العلم ليثبت أنها تستند إلى حقائق علمية مؤكدة وإيجابية ، ولها آثارها النفسية الجميلة الرائعة.

البحر والعشب والمطر

إذا سئل أي منا عن الروائع فإنه ستخطر له على الفور مجموعة من الروائع معظمها مرتبط بالورود والأزهار ولعله لا يذكر شيئا عن روائح الأجساد ، فإن لفطنا نظره إليها فإنه سيؤكد لها ، لكن هذه الروائع التي تؤثر فينا ليست الوحيدة في هذا العالم... إن لكل شيء رائحة .. هل تذكرن رائحة العشب القصص حديثا؟ هل هناك رائحة أخرى تشبهها؟؟ وماذا عن رائحة الأرض بعد المطر؟؟ إنها مميزة جدا، وتبعث فينا أحاسيس مختلفة عما تبعث روائح الأزهار أو الأشجار.. إن الشعراء والأدباء هم الأقدر على الحديث عن روائح الأشياء والأمكنة... وليس مجرد خيال أن يتحدثوا عن روائح العشب والفرح والحزن والسعادة إن هذه الانفعالات تغير كيمياء الأجساد، فتنبعث منها روائح مختلفة حسب اختلاف الحالة النفسية ، وليس غريبا على الشعراء والأدباء أن يوردوا بعفريتهم في كتاباتهم حقائق علمية ، يأتي العلم بعد ذلك بقرون ليؤكد لها علميا . ولعلكم تذكرون رواية دستورفسكي العظيمة «الأخوة كرامازوف» والتي جعل فيها الأخوة الثلاثة يمثلون طبقات النفس (الهو، الأنا، والأنا العليا) قبل أن يتحدث فرويد عنها، ولعلكم تذكرون أن جوكاستا قالت لأوديب «أوديب مسرحية» «أوديب الملك» للشاعر المسرحي الإغريقي سوفوكليس؛ ولست أول خاطيء ضاحك في الحلم أمه .. كان هذا في القرن الخامس قبل الميلاد جاء فرويد بعد ذلك بقرن طويلة ليستند إلى هذه المقولة وهذا الحلم ويتحدث عن «عقدة أوديب» ولعلكم تذكرون أيضا أن شاعرنا العظيم «أبو الطيب المتنبي» وصف الحمى وصفا رائعا بل وصف أعراضها واستغرب الناس أنها لا تأتيه إلا في الليل ليأتي أبو الطب بعد ذلك فيثبت أن المريض «بالتيفوئيد» لا ترتفع حرارته إلا في الليل ولكن حقائق مؤكدة لما وصفه المتنبي من أعراض والأمثلة كثيرة جدا.. أحد الروائين أطلق حديثا على روايته اسم «رائحة الخبز» .. وهكذا ترتبط الأشياء والأمكنة بروائح معينة.

من نذرة القري نشم لأزقتها وبيوتها وحقولها ورائح وشذى يميزها عن غيرها، إن قري السهل مختلفة عن قري الجبل، والقري القريبة من البحر تختلف في روائحها عن تلك التي تنام على حافة الصحراء .. وللمدن روائح أيضا ، وما من أحد إلا ومر بتجربة أن يزور مدينة تفقر إلى الهدوء والسكينة، وتضج بالحركة والزحام والضجيج. وتتصاعد فيها غازات مختلفة ، وكثيرون يشعرون بالضجر في المدن الصاخبة المزدحمة. معظم هذا الضجر مرده إلى الروائع التي تملأ فضاءها، ومع ذلك فإن هذه الروائع قد تسكن الذاكرة مرتبطة بذكريات حميمة تضفي على تلك الروائحة .. وإن كانت

كربية بعضا من جمال فتعلجها مقبولة، وقد تصير مفضلة. ويجب أن ننسى رائحة البحر، ونحن في الخليج نعرف رائحة البحر جيدا وهي رائحة مالوفة جدا لنا، وقد تكون رائحة البحر كربية ممقوتة ولكننا نحب البحر، بحكم اللفة والاعتاد، ولأنه جزء مهم من تراثنا وحكاياتنا وحياتنا، وانطلاقا من هذا الحب ، قد نحب رائحته .. وإن كانت كربية .. ونفتقد إذا ما ابتعدنا عنها.

وشمة طاهرة لوحظت على مرضى الغدة الدرقية، وهي أنهم يعشقون النزهات البحرية. أو حتى المشي على شواطئ البحار، حيث تنبعث من المياه رائحة يودية. ومن المعروف أن مرضى الغدة الدرقية يغتفرون إلى النسب المتوازنة من هذا العنصر في أجسامهم وفي طعامهم، وهكذا يصير احتياجهم هذا العنصر دافعا إلى البحث عنه في كل شيء، وهذا يدفعهم إلى البحر ورائحة البحر، فكان رائحة البحر تتحول إلى رائحة الحياة بالنسبة لهم.

ويعد

إن في الكون آلاف الألوان .. وليس من لون يشبه الآخر، وشدة درجات لكل لون .. وملايين الأصوات، وقد تعجز الأذن البشرية عن سماع كثير منها كما تعجز العين عن تمييز درجات اللون.. وآلاف الروائح المرتبطة بالأشياء والناس والأماكن.

لقد خلقت الأرض والسماء كأبداع ما يكون الخلق والتناسق، لكن الإنسان بتدخلاته العشوائية المدمرة، لم يحافظ على هذا الجمال الإلهي، وهو باندفاعه المتصاعد نحو الاستهلاك صار عبدا للبيئة مساعدا على تدميرها بدل أن يكون عنصرا فاعلا في تميئتها.. وهكذا تتراجع الغابات والحقول والبياسات والحدائق أمام زحف الصحراء وغابات الاستمات الخطبوطية ، ويزايد عدد المداخن العالية يوما بعد يوم، وتكتظ الشوارع والطرق بملايين السيارات الصغيرة والكبيرة .. كل هذا يقتل الطبيعة بكل ما فيها من جمال أمام أعيننا حتى صار إنسان هذا العصر يبحث حثيثا عن لون الزهرة والورقة والفرشاة والعشب الأخضر، وزدحت في أذنيه أصوات المحركات وهدير المصانع وصار صوت العصفور أو تغريد الطير غريبا في راحة الأصوات، بل إن من سكان المدن من لم يسمع صوت عصفور منذ سنوات. حتى أطمعنا اختلاف مذاقها، ولم تعد تحمل نكهة الطبيعة .. كما أن هذه المظاهر غير الحضارية (وإن كانت من نواتج التقدم) أخذت تخفق في البيت روائح الأشياء ، وتفتت في الأجواء بدلا منها روائح ملوثة تخفق أحاسيسنا، وتخلق بلادة وتغيرا نحو الأسوأ في أغشية الشم وأجهزة استقبال الروائح .. لم تعد نبتهج بلون الزهرة وطرها.. لم تعد نستمتع بمنظر شجرة الليمون أو البرتقال البديع وروائحها .. اخفتنا من حياتنا روائح العشب والمطر والأرض و«السفرة» والخلعة والياسمين ، ورحنا نبتهج عن العطر في قارورة صغيرة يصنعها لنا أحد ما ، حتى العطر صار صناعيا، وليس له علاقة برائحة الطبيعة نهب إلى قوارير العطر لنستبدل بروائح الأحران ورائحة الفرح والبهجة والجمال.. ألم نقل إن لكل مكان ولكل شيء ولكل إنسان رائحة !! كذلك لكل انفعال وعاطفة وإحساس ومشاعر رائحة.

طالب المعمرى

مَنْ يَأْمَنُ الْيَابِسَةَ...

دار المسند

أنت
التي

قراءة نبي ديوان
«من يأمن اليابسة..»
طالب المعمرى

محمد بن ناصر بن راشد المحروقي

ونقصد هنا تجربة طالب المعمرى في ديوانه «من يأمن اليابسة...»، هذا العنوان الأسر بأحكامه يكشف بدقة عن الهم المسيطر على الشاعر؛ والموجه لرؤيته الحياتية، وهو عنوان يثير لدينا ما يسميه (مانزروبرت ياوز Ja'uss) بـ «أفق التلقي» حيث على القارئ أن يكون صورة ما من خلال عنوان العمل واسم الشاعر؛ بشكل مسبق قبل أن يخوض في تخوم النص الشعري.

واسم الشاعر يجعلنا نستحضر مثابرة طالب المعمرى وزملائه من الشعراء الشباب العمانيين والخليجيين على تأسيس اتجاه حدائى أدبي، يحاول مجاوزة النماذج المستقرة لأكثر من (١٧) قرناً، وإذا كانت الصورة الخليجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور النقط الذي تعزز إنتاجه خلال السبعينات فقط، أمكننا المراهنة على جدة ما يصبو إليه هؤلاء الشعراء الشباب، وربما إلى هذا يعزى وضوح نبرة شكواهم

تتوارد على المشهد الإبداعي نصوص تدعي الوعي بالحساسية الجديدة، متشوقة - بحسن نية ربما - إلى تقديم الجديد، وتجد - للأسف - تلك النصوص طريقها إلى النشر، مشكلة أكواما من الأوراق والأخبار، ذلك أن الحداثة بثورتها وتحطيمها لكثير من الأعراف السائدة تظل عسيرة الفهم، فالحداثة كما يرى محمد فكري «... لا تبدو أكثر من إيماءة وعي باهرة أضاعت كل الأشياء فإذا كل تصوراتنا عنها مطروحة للمسائلة من جديد، حالة ذهنية هي، إشكالية باسئلتها، مستقبلية برؤيتها» (٤٥٩/٣)، من هنا يصبح فارق التمييز بين البدعة والإبداع دقيقاً جداً.

نستحضر في هذا المشهد القائم تجربة نعدّها مميزة في أطروحاتها ومبانيها، تترفع كثيراً عن هطولات الأدعياء،

★ كاتب من سلطنة عمان.

من المجتمع واحساسهم بالاغتراب ، وسط بادية تعج
بالجسور والمدن الجديدة:

مضيت أرقب

انكسارات الجسور والطرق

وقامات الأحياء والمدن الجديدة

انعكاس لو جس الوليمة الشقراء

في نعش الاستمرار (١٢/١)

وفي إطار «أفق التلقي» ذاته تتشور أفكار أخرى تتصل هذه
المررة بعنوان الديوان «من يأمّن اليابسة ...» ، ويتضمن تركيب

العنوان إحالات الى نظائر نصية تذكر ولو من بعيد بـ:

١- قول أبي نواس:

لا أحب البحر إني أخشى من المعاطب

هو طين وأنا ماء والطين في الماء ذائب

ب- قول الأخطل الصغري:

فجأوبتني ودمع العين يسقيها

من يركب البحر لا يخشى من الغرق

يتصل النص الأول بما عرف لدى أبي نواس من روح
عبيثة تلتفت إليها الآن الدراسات الحديثة؛ لاسيما في نصوصه
المحرمة، وعنده أن البحر هو الأنثى التي يصدف عن
مضاجعتها الى البر/ الغلمان، لما يشعر به من استقرار
وصلاية، فهل يحمل عنوان الديوان بعدا عبيثا وجوديا
يستغل نصوصا تراثية؟

بينما استدعينا النظر النصي الثاني لمساكلات تركيبية بين
«من يأمّن اليابسة» و«من يركب البحر»، هذا على اعتبار أن
(من) هنا موصولة بمعنى الذي، ثم يأتي الفعل:
(يأمن/ يركب) ويحده المفعول به: (اليابسة/ البحر)،
فالتساكلات التركيبية هنا بالإضافة الى أن المفعولين وإن كانا
اسمين متضادين إلا أن ظلالهما تكاد تكون مشتركة في
الإيحاء بعدم الوثوق والاطمئنان الى البحر واليابسة معا.

وإذا كنا نشير الى تلك النظائر النصية لا يمكننا الذهاب
أبعد من ذلك حتى لا نحمل النصوص أكثر مما تحتمل، وتبدو
الحاجة الى دراسة مدى اتصال هذا الديوان بترائه الشعري أو
انقطاعه عنه، مما يطلعنا على علاقة النصوص الحديثة
بالنصوص السابقة عليها، وأشكال توظيف اللاحق لانتاج
السابق، فلا يلزم في النص الحديث أن ينقطع عن التراث، بل في
بعض الأحيان يكون منطلقا منه ومتوصلا معه ومؤسسا
عليه، فيعبد توظيفه وفق رؤاه الجديدة وأشكاله الآنية.

ويشكل عنوان أي عمل أدبي عنصرا مهما من عناصر ذلك
العمل، فهو يعطي للذهن إشارة مسبقة كيم يتجه اتجاهه
مقصودا، لذا «يعتبر العنوان سلطة النص وواجهته الاعلامية،
تمارس على المتلقي إكراهها أدبيا» (٨٣/٢) كما يسهم العنوان
في فهم النص فهما متكاملا، وجاء اختيار المعمرى عنوان
ديوانه موقفا الى أبعد حد، حيث يكشف عما يشعر به المبدع
من يباس وموت، كما يترك البياض على سطر العنوان
مدلولات محددة تتصل بمحاولة الشاعر إشراك قارئه في لذة
استبطان النص.

تبدو أيام الشاعر بل ولحظاته مغلقة بالبياض والضجر،
يحاصرانه في كل مكان من أول اليوم، الذي يدرك — بحس
مسيق — أنه بداية الفجيعة، ولعل استعراض عناوين بعض
القصاص يكشف لنا عن ذلك الضجر، فهناك وبشكل مباشر
نقرأ: «أسنان الضجر، خطوة غير محسوبة، ذخيرة البارود
والمح، ريح عابرة، طلقة الحياة، مسمار، كالذي يصطاد
سمكة، غبار الأمانة، قراءة خاسرة، يوم ما عمر كله، من
يأمّن اليابسة».

وتتم تلك العناوين عن سطوة المعتاد والمكر والثقل في
حياة الشاعر اليومية، فاليابسة تحاصره دون أن يجد متنفسه
في البحر:

ليس لنا منفذ

علوي

إلا البحر وأسناكه الحاربة

في صنارة المغامرين (٣٦/١)

وحتى عندما تحمل عناوين بعض القصائد مدلولات
إيجابية عن «العام الجديد» نكتشف أن ذلك ليس الا مهادة
مؤقتة، أو اغراقا في الشعور باستمرارية الانكسار وتسمية
الأشياء — تهكما — بغير مسمايتها:

وحيث إن الأمور هكذا

أريد لها

يكشف الزجاج فجيعية

القلوب النابتة في الهواء (١٢/١)

إن القضايا التي تثيرها قراءة هذا الديوان كثيرة ومتعددة،
فهل نقف عند عامل الطفولة الذي استوحى المعمرى كثيرا من
صوره، أم نقف عند لغة الشاعر بما تكشفه الفاظها من
طموحاته نحو المجاوزة، ونشير هنا الى شيوع لفظة (خطوة)
في أكثر من (١٥) موضعا:

لماذا كان علينا أن نضع مستقبلنا

كما تسهم ألفة بعض المفردات مما استخدمه الشاعر في احتضار زخم ما يجري في أماكن اقتربت منها الباصرة الشعرية:

فالصراخ وطلبات
الاحتشاء
تسترجل حضورها
قبيل «اللاست أورد»...
... وهولندا

بنهرها «الامستل»
وأشجار المعلقة
بالوان الطيف
تهوي كسماطور
على رؤوسهم (٦٨، ٦٩)

فالانفاظ الأجنبية (اللاست أورد، الامستل) تشير الى انشغال الشاعر الحديث بالمهمش والعادي، واستخراج القيمة الشعرية الكامنة فيه، من هنا تعد «ألفة التراكيب في انحيازها للانجاز الاجتماعي لغة خروجاً واضحاً على تاريخ الشعرية العربية، وقطعية مع هذا التاريخ، مؤسسة على موقف جمالي يرى أن التصنيف التقييمي للجميل والقيبح أو الشعري والعادي لم يكن أكثر من رؤية أيديولوجية خاصة بتكريس السلطة السائدة وخطابها وتهميش الفعل الاجتماعي حتى على مستوى الانجاز اللغوي». (١٨١/٣)

هكذا بدا لنا ديوان «من يأمن اليابسة...» طالب المعمرى في رؤيته المنسجمة، ولغته المكثفة، وتواصله مع المنجز الشعري: قديمه وحديثه، وقفنا وقفات قصيرة مع بعض قضاياها، وتركنا ما لم تسعفنا الفرصة بمعالجته، وإن تغفل شيئاً لا تغفل تحية الشاعر على ما خط وأبدع.

الاحالات :

- ١ - طالب المعمرى ، من يأمن اليابسة نار الجديد، بيروت - ١٩٩٦م.
- ٢ - شبيب خليفي، النص الموازي الرواية : استراتيجية العنوان، مجلة الكرمل ع ٤٦، قبرص - ١٩٩٢م.
- ٣ - محمد فكري الجزار ، لسانيات الاختلاف ، الهيئة العامة للقصور الثقافية ، القاهرة - ١٩٩٥م.

في خطوة
ثمة أماكن
وطنتها أقدام رحالة
لكنها بكر
وحدة السراب
رمز قديمي
المبكرة
في قضم السنوات (٣٠ / ١)

إن الخطوة التي عول المعمرى عليها كثيراً كانت لا تصل الى السراب في أكثر محاولاته، كما تقودنا لغة الشاعر الى نصوص أخرى دينية وشعرية، فنجد اصداً الصورة القرآنية: «يوم تبيض وجوه» في مطلع قصيدة «زمن الفواتير»: تبيض الوجوه على الفواتير

المسجدة على طاولة (٢٣ / ١)

وفي الآية القرآنية ما يصف أهوال القيامة، وهو المعنى عينه — شدة الهول — الذي أراده الشاعر، ليصور عذابات لا تفارق مخيلته، ساعات وقوفه لدفع الفواتير، إنها ساعات لا تقل أهوالها عن يوم القيامة، والشاعر بهذا الاستخدام للألفاظ القرآنية يستغل ثقافة قارئه لتعميم الصورة التي يرسمها.

وثمة نصوص شعرية تحضر حضوراً خفياً تحاول الانفلات من مراقبة المتلقي، غير أننا لا نستطيع إغفال التناص التركيبي لدى المعمرى بما يشاكله لدى زميله سيف الرحبي، ونعني تحديداً ولع الأول باستخدام أسلوب القصر: ما من خطوة

نبت في عشقها الإصرار
للخروج من بيت الطاعة
ما من فكرة رصينة

فكت أزرارها

مثل ورقة

نبتت في رأسي

إلا ورد الى متفاني الأبدى (٢٠ / ١)

وقد تكرر ذلك في موضع آخر (ص ٢٥) مما يذكرنا

بالقطع التالي للرحبي:

ما من امرأة أحبينها

إلا وسبقنا إليها الأعداء

ما من بلد قصدنا

إلا وهه أركانه الحريق...

الإشراف الفني :

محمود عبدالعاطي

فنان تشكيلي

NIZWA

A PERIODICAL CULTURAL REVIEW IN ARABIC

EDITOR - IN - CHIEF :

SAIF AL RAHBI

PUBLISHERS:

OMAN NEWSPAPER HOUSE

P.O.BOX 855, POSTAL Code NO. 117,

ALWady ALKhabeer, Sultanate of Oman

TEL.: 601608

FAX: 694284

الإعلانات : العمانية للإعلان والعلاقات العامة

البيدالة : ٧٩٢٧٠٠ - فاكس : ٧٠٣٦٠٨

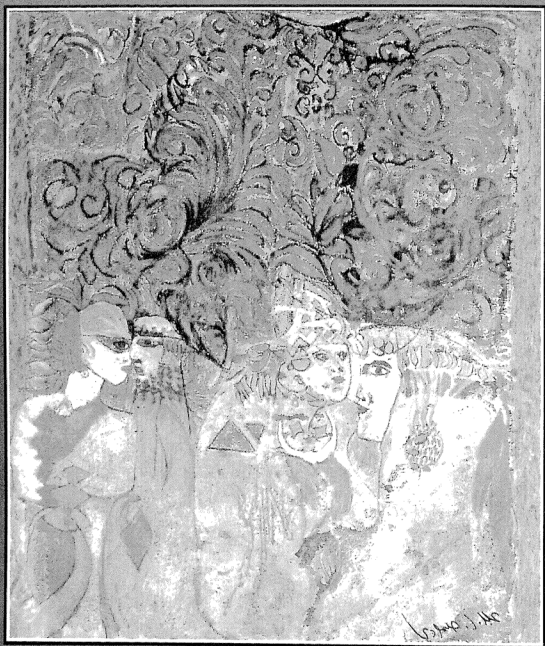
تلكس : ٣٧٥٨٠ OMANEA ص.ب : ٣٣٠٣ روي - الرمز البريدي : ١١٢

طبع بمطابع دار جريدة عُثان للصحافة والنشر

ص.ب : ٣٠٠٢ الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عمان

إشارات :

- * المواد المرسلة تكتب بخط واضح أو تطبع بالآلة الكاتبة.
- * ترتيب المواد في سياقها المقروء في المجلة على هذا الحال أو غيره خاضع لضرورات فنية وإخراجية.
- * نعتذر لعدم الرد على الرسائل الواردة من قبل أصدقائنا الكتاب والفنانين حاليا على الأقل.
- * المواد التي ترد للمجلة لا ترد لأصحابها سواء نشرت أو لم تنشر، وأحيانا تخضع لمقياس زمني طويل نسبيا بسبب فصيلة الاصدار.

▲ من أعمال الفنان عبدالمطيع الضعوي - سوريا

◀ الخراف الأخير عمسة: محمد الميولي - سلطنة عمان

نيزوا

NIZWA

مجلة فصلية ثقافية

